

प्रारब्धें देहासी भोग द्यावे ॥ ज्ञानासी नासावया सामर्थ्य नव्हे ॥ मिथ्या बाहणें तेंही न नासावें ॥
 तरी ज्ञान विरोधी नसे ॥ ९ ॥ ज्ञानही प्रारब्धकर्मासी ॥ विरोधी असेना स्वभावेसी ॥
 म्हणोनि प्रारब्धातें न नाशी ॥ तस्मात् भोगून सरे ॥ १० ॥ ऐसा परस्परे अविरोध दोहींचा ॥
 यापरी निश्चय असे ज्ञातयाचा ॥ म्हणोनि घात करिती ना प्रारब्धाचा ॥ भूतभाविज्ञाते ॥ ११ ॥
 आणि भोगिल्याविणही न सरे ॥ ऐसे जाणोनियां विचारें ॥ उगे वर्तती प्रारब्धानुकारें ॥
 आग्रह त्यागूनी ॥ १२ ॥ ऐसे असतां कोणी अविचारी ॥ प्रारब्ध नासावें इच्छी अंतरी ॥ तरी
 काय तो शाहणा जाहला त्यावरी ॥ मागील काय सर्व वेडे ॥ १३ ॥ तस्मात् साधकें आग्रह
 त्यागूनी ॥ प्रारब्धें वर्तावें सुखें जर्नी ॥ सर्व सरतांचि देह पावे मरणीं ॥ तेव्हां विदेह कैवल्या
 मिळे ॥ १४ ॥ ह्मणसी प्रारब्धाचे प्रकार तीन ॥ इच्छितां न इच्छितां परापेक्षेकडून ॥ भोग
 घडती त्यांत अबाधक दोन ॥ परी इच्छून भोगणें बाधक ॥ १५ ॥ तरी याचें उत्तर अवधारावें ॥
 इच्छून भोगी तरी बाधक नव्हे ॥ काय सत्यत्वे स्थापिल भोग्य आघवें ॥ कीं भोक्ता स्वरा
 जाहला ॥ १६ ॥ जरी मिथ्यासी सत्यत्व स्थापिलें ॥ अथवा भोक्तेपण सत्यत्वे उद्भवलें ॥ तरी
 मग जाणावें बाधक जाहलें ॥ इच्छारूपही कर्म ॥ १७ ॥ विदचिद् ग्रंथि जेधवां तुटली ॥ तेध-
 वांचि भोक्तेपणाची मुळी खांदिली ॥ आणि सर्वांसी मिथ्यता सदृढ जाहली ॥ सत्यता
 कल्पांतीं न ये ॥ १८ ॥ भोक्ता ठाईचि उद्भवना ॥ सत्यता भोग्यासी संभवेना ॥ तरी मग कोटि
 इच्छां कां करीना ॥ ते इच्छाचि नव्हे ॥ १९ ॥ असो इच्छितां कीं न इच्छितां ॥ अथवा भोग घडती

परापेक्षता ॥ ते सुखें घडोत देहासी आतां ॥ ज्ञातया संबंध नाही ॥ २० ॥ ऐसं कर्मकडून
 देह वर्तत ॥ तरी सुखें वतों कल्पपर्यंत ॥ अथवा आजचि कर्माचा होऊन घात ॥ मरण
 पावो ॥ २१ ॥ तो मृत्युही होवो भलते स्थळीं ॥ सक्षेत्रीं कीं कुग्रामीं लेंड वोहळीं ॥ येकट
 किंवा बहु स्वजनमंडळीं ॥ दिवा किंवा रात्रीं ॥ २२ ॥ देह हा काश्यादि क्षेत्रीं पडावा ॥
 उत्तरायणीं शुक्ल पक्ष दिन असावा ॥ स्मरण करीत समुदायांत मरावा ॥ हें अज्ञानाचें मत
 ॥ २३ ॥ पहा पहा जन कैसे आंधळे ॥ ह्मणती पिंडासी जरी शिवले काउळे ॥ तरीच तो उत्त-
 म गतीसी मिळे ॥ नातरी आधमगति ॥ २४ ॥ असो जनाचे अनुभव पाहतां ॥ ज्ञात्यासी
 विरोधचि तत्त्वतां ॥ आणि ग्रंथासी विस्तार बहुतां ॥ प्रकारें जाहला ॥ २५ ॥ म्हणोनि अन्य
 कांहीं नुच्चारितां ॥ ज्ञात्याचा अनुभव जो तत्त्वतां ॥ बोलावा साधका संशयाचि वार्ता ॥
 नुरावी यास्तव ॥ २६ ॥ जयासी स्वर्गाप्रति जाणें ॥ उत्तरायण दिन शुक्लपक्ष अपेक्षावे तेणें ॥
 ज्ञाता स्वरूपीं स्वरूप तरी होणें ॥ इत्यादि कासया ॥ २७ ॥ उपासक सालोक्यादि इच्छिती ॥
 म्हणोनि अंतीं देवासी स्मरती ॥ हा निजांगें देवाचा देव तरी अंतीं ॥ कवणा स्मरावें ॥ २८ ॥
 सत्यलोकादि वास इच्छूनी ॥ योगी जाती ब्रह्मरंध्र भेदोनी ॥ पूर्ण ब्रह्म निजांगें ज्ञानी ॥ तरी
 प्राण उत्क्रामतीना ॥ २९ ॥ आणीक जनाच्या नाना कल्पना ॥ काश्याद क्षेत्रीं पाचावें
 मरणा ॥ इत्यादि नंलगे वाउग्या वलगना ॥ अज्ञानाच्या ज्ञानियां ॥ ३० ॥ ज्ञात्याचा देह
 भलतेही देशीं ॥ भलत्या निमित्तें भलते समयासी ॥ पडो प्रारब्धाची गति जैशी ॥ परी ते

निश्चयेसी मुक्त ॥३१॥ असो मृत्यु तयाचा भलतैसा ॥ परी वर्तणुकीचा प्रकार असे जैसा ॥
 शुभ कीं अशुभ वर्ततां सहसा ॥ विकल्प न करावा कोणें ॥ ३२ ॥ पद ॥ मुक्तो नास्त्यत्र
 संशयः ॥ तयाचा सदाचार कीं दुराचार ॥ पाहों नये भलतैसा विहार ॥ तो मुक्त येविशीं संशय
 अणुमात्र ॥ नसावा सहसा ॥३३॥ जयाचा ग्रंथिभेद खरा जाहला ॥ अभ्यासें अभिन्नत्वीं सम-
 रसला ॥ मीपण न स्फुरे भलते अवस्थेला ॥ जयासी देह जाहला परोक्ष ॥ ३४ ॥ देहात्म-
 बुद्धीचिये परी ॥ ब्रह्मात्मबुद्धि जाहली खरी ॥ तयाची क्रिया जरी यथेष्टाचारी ॥ परी मुक्त
 निःसय ॥ ३५ ॥ यथेष्टाचारी जरी तो वर्ते ॥ परी नाचरे कदा प्रारब्धापरतें ॥ अथवा सदाच-
 रणही लोकरीतीतें ॥ घडे प्रारब्धानुसार ॥ ३६ ॥ असो देह वर्तो भलतैसेपरी ॥ सदाचरणीं कीं
 दुराचारीं ॥ परी तो मुक्त निःसंशयें अंतरीं ॥ साधकें वोळखावा ॥३७॥ ज्ञानियासी संशय असे-
 ना ॥ ते न पाहती कवणाचेही आचरणा ॥ मग अभ्यासें पावला जो अभिन्न ज्ञाना ॥ त्याचें आचरण
 केवीं पाहती ॥ ३८ ॥ म्हणोनि साधकाप्रति सांगितलें ॥ कीं देहात्मवत् ब्रह्मात्मत्व जाहलें ॥
 तयाचें वर्तणें अशुभ किंवा भलें ॥ परी तो मुक्त निःसंशयें ॥ ३९ ॥ तयाचे आचरणावरूनी ॥
 उणीवता मानील साधक कोणी ॥ तरी तयाचीच होईल हानि ॥ दृढापरोक्षा न पावे ॥ ४० ॥
 म्हणोनि साधकासीच सांगितलें ॥ कीं संशय न करावा ठाई आपुले ॥ जयांचें ग्रंथींचें भेदन
 खरें जाहलें ॥ तेही मुक्त होती ॥ ४१ ॥ येर जे अज्ञानी सदा भ्रांत ॥ देहात्मबुद्धीचे ठाई
 रत ॥ तयांप्रति बोलिलें तरी जात ॥ व्यर्थचि अवघें ॥ ४२ ॥ ते तयाचें आचरणचि पाहती ॥

शुभ तरी वाहवा वाहवा ह्मणती ॥ अशुभ तरी उगे नाक मोडिती ॥ परी न पाहती आपुली
क्रिया ॥ ४३ ॥ आपण तरी भलतैसें वर्तावे ॥ परी अन्याप्रति नांव ठेवावे ॥ शास्त्रसंपन्न
जरी असावे ॥ परंतु हेचि रीती सर्वांची ॥ ४४ ॥ ऐसे जे भ्रांत अज्ञान लोक ॥ त्यांसी काय
कळे अंतरविवेक ॥ देहाचीच पाहती वर्तणूक ॥ शुभ अथवा अशुभ ॥ ४५ ॥ पूर्ण ज्ञात्याची
निंदा करिती ॥ साधक मुमुक्षुसी हेळसिती ॥ ह्मणती पापी जन्मले भूमीवरुती ॥ यांची गति
काय नेणों ॥ ४६ ॥ ऐसा द्रोहाचि अंतःकरणा ॥ गांजिती भलत्या करिती वल्गना ॥ तरी
तयाच्या वाणीसी कीं मना ॥ कोणें अर्गळा घालावी ॥ ४७ ॥ असो तयाप्रति काज काय ॥ द्रोहें
उत्तम गतीचा होवो क्षय ॥ परी साधकें असावें निःसंशय ॥ कीं ज्ञाता मुक्त सर्वदा ॥ ४८ ॥ जैसा
आकाशामार्जी वृक्ष विरूढला ॥ कोणी एक पुरुष त्यावरी बैसला ॥ तो वृक्ष कवणें समूळ उपाडिला ॥
तो पडेल भूमीवरी ॥ ४९ ॥ त्या वृक्षासीच भूमीपरती गति ॥ नाहीं नाहीं बापा कल्पांतीं ॥
मा तो पुरुष राहेल गगनीं निश्चितीं ॥ हें केवीं घडेल ॥ ५० ॥ हाचि दृष्टांत पहा विवरून ॥
माया द्वैतरूपी शून्य गगन ॥ कांहीं अधार नसतां देहवृक्ष विस्तीर्ण ॥ वाढला अपार
॥ ५१ ॥ अज्ञानाचें आळें केलें ॥ त्यांत कल्पेनेचें जळ भरिलें ॥ कर्मवासनेचें बीज
पेरिलें ॥ तेव्हां देहवृक्ष सरसावला ॥ ५२ ॥ तया वृक्षाची परिपक्वता ॥ हेचि उद्भवली
खरी मुमुक्षुता ॥ सद्गुरु सच्छास्त्र तया मीनतां ॥ आयुष्य त्याचें तारलें ॥ ५३ ॥ सद्गुरून
सच्छास्त्र कुठारी घेऊन ॥ याचे मुमुक्षुतेचा दांडा बैसवून ॥ विवेचन घाव घातिला योजून ॥

तेणें देहवृक्ष उन्मळला ॥ ५४ ॥ अज्ञान आळें निःशेष फोडिलें ॥ वासना समूळबीज उपाडिलें ॥
मीपणाचें छंबाडें होतें गुंतलें ॥ तें खांदिलें अभ्यासें ॥ ५५ ॥ ऐसा देहवृक्ष निराधार जाहला ॥
तो मायागर्गनीं न राहे स्थिरावला ॥ वरी जीवरूपें हा पुरुष बैसला ॥ तरी तो द्वैती राहे केवी
॥ ५६ ॥ ब्रह्मात्मा हे निजकैवल्य भूमी ॥ येथेंचि येऊन पडेल अनुकर्मि ॥ ह्यणिजे देहाची
क्रीडा ते संभ्रमीं ॥ खरी जीवन्मुक्तदशा ॥ ५७ ॥ ऐसा देहवृक्ष कैवल्यातें पावला ॥ तरी केवी
गति होय अन्य जीवाला ॥ अभिन्नज्ञानें स्वरूपीं समरसला ॥ हेचि कैवल्यमुक्ति ॥ ५८ ॥ जैसा
वृक्षासहित पुरुष भूमीवरी ॥ तुटून पडे न स्थिरे अंबरीं ॥ तैसा ज्ञाता अभिन्न भक्तिभूमीवरी ॥
सदेह जीवपुरुष ॥ ५९ ॥ वृक्ष तुटोनि भूमीवरी न पडे ॥ ऐसा संशयानुद्धवेचि कोडें ॥ तैसाचि
नसावा जयासी जोडे ॥ अभिन्नज्ञान ॥ ६० ॥ येथें संशय सहसा न करावा ॥ ज्ञानें मुक्त
जाहला असे बरवा ॥ देहाचा आचार असेना स्वभावा ॥ प्रारब्धानुकारें ॥ ६१ ॥ देहात्म-
बुद्धीचिये समान ॥ ब्रह्मात्मबुद्धि दृढ जाहली पूर्ण ॥ हेंचि बापा दृढ अपरोक्षज्ञान ॥ निःसंशयें
जाहलें ॥ ६२ ॥ अगा रविदत्ता मंद कीं तीव्रतर ॥ अभ्यासें कीं सूक्ष्म विचार ॥ पावले जेव्हां
अपरोक्ष निर्विकार ॥ आतां भेद नुरे-किंचित् ॥ ६३ ॥ हा पहिला अभिन्नतेसी पावला ॥
दिसंदिसा त्या स्थितीसी आला ॥ ऐसा भेद किमपि न जाय उरला ॥ मुक्तस्थितीसमान
॥ ६४ ॥ तस्मात् तुजशीं विवेचन जाहलें ॥ लयसाक्षित्व ज्ञानही ठसावलें ॥ त्यावरी अभ्यासें
खलणें निरोपिलें ॥ आतां उठीं करीं तैसें ॥ ६५ ॥ अवधी ही विश्वतेजसादिकांची ॥ सांगि-

तली निपटून गेलियाची ॥ तोंवरी अभ्यास करूनी अपरोक्षाची ॥ दृढता संपादावी ॥ ६६ ॥
 देहाची वर्तणूक असो भलतैसी ॥ हे पाहोंचि नको सोडून अभ्यासासी ॥ पावशील पूर्ण
 समाधान सहजस्थितीसी ॥ आमुचे आशीर्वादे ॥ ६७ ॥ ऐशी आज्ञा वदोनी स्वामी ॥ नि-
 वांत ठेले अंतर्यामी ॥ सअभ्यास निरूपण अनुकमी ॥ आकळिलें रविदत्तें ॥ ६८ ॥ आनंदें
 टाळी पिटूनियां ॥ मस्तकीं आज्ञा वंदोनियां ॥ साष्टांग नमितसे पायां ॥ वारंवार प्रदक्षिणा
 ॥ ६९ ॥ पुन्हां साष्टांग पुन्हां प्रदक्षिणा ॥ आनंदाश्रु भरले नयना ॥ बहु प्रकारें करुनि
 स्तवना ॥ मागील चरणा निघाला ॥ ७० ॥ प्रारब्धानुकारें देह वर्ते ॥ परी स्मरेना दुर्जे लय-
 साक्षीपरतें ॥ भलते अवस्थेसी नामरूप हें तें ॥ उद्धवूं नेदी सहसा ॥ ७१ ॥ ऐसा चिरकाळ
 अभ्यास करूनी ॥ निर्दाळिले तिन्ही अभिमानी ॥ पावला पूर्ण समाधानीं ॥ जे चरमस्थिति
 ज्ञात्याची ॥ ७२ ॥ ऐसा मंदाधिकारी रविदत्त ॥ अभ्यासद्वारा जाहला मुक्त ॥ सहजस्थितीनें
 असे वर्तत ॥ भूतभविष्यज्ञात्यापरी ॥ ७३ ॥ हें ऐसें वाक्यवृत्तीचें निरूपण ॥ आकळून आ-
 चार्य गुरुपासून ॥ अभ्यास विचारें होती पावन ॥ रविदत्ता ऐसे बहु ॥ ७४ ॥ श्रोते साधक
 मुमुक्षु अधिकारी ॥ तीव्रप्रज्ञ कीं मंदप्रज्ञ अंतरीं ॥ परी जयां तरावें ऐशी आवडी खरी ॥ ते
 तरती अभ्यासें ॥ ७५ ॥ येथें कोणीएक रविदत्त असे ॥ कोणीएक आचार्यांचे कृपेसरिसें ॥
 पावला समाधान परोक्ष ऐसें ॥ सहसा मानूं नये ॥ ७६ ॥ जयासी वास्तविक अधिकार प्राप्त ॥
 तोचि आपण कीं स्वयें रविदत्त ॥ उपदेष्टा गुरु तोचि विख्यात ॥ शंकराचार्य स्वामी ॥ ७७ ॥

निजगुरुची जे सहज वचनोक्ति ॥ हे वेदांतसार वाक्यवृत्ति ॥ आकळोनियां सर्व सअभ्यास
 युक्ति ॥ वृत्तीनं खल करावा ॥ ७८ ॥ विवेचन यथासांग करावें ॥ अभ्यासें सविकल्प निर्वि-
 कल्प साधावें ॥ पूर्ण विचारें लयसाक्षित्व आणावें ॥ स्वानुभवे प्रतीतीसी ॥ ७९ ॥ पुढें देह-
 बुद्धीची क्षीणता व्हावया ॥ अभ्यासें वृत्तीचा खल करोनियां ॥ तिन्ही अभिमानांतें वधोनि-
 यां ॥ पावावें सहजस्थितीसी ॥ ८० ॥ ऐसाचि अनुक्रम माधोनी ॥ जो मुमुक्षु आदरील अंतः-
 करणी ॥ तो मुक्त होईल निःसंशयपर्णी ॥ येथें संदेह नाही ॥ ८१ ॥ हे वाक्यवृत्ति वेदां-
 तसार ॥ असे तो कैसा ऐका प्रकार ॥ सर्व सारांशरूप वाक्यें चार ॥ चहूं वेदांचीं ॥ ८२ ॥ प्रत्य-
 गात्माचि ब्रह्म परिपूर्ण ॥ हाचि सारार्थ चहूंमार्जी गहन ॥ तोचि अर्थ अष्टादश श्लोकेंकडून ॥
 विवेचन अभ्यासें बोलिला ॥ ८३ ॥ हा अर्थ वेदांतरहस्याचा ॥ लोपला होता आजवरी
 साचा ॥ वाउगाचि गलबला जाहला परोक्षाचा ॥ नाना मते वाढलीं ॥ ८४ ॥ हें सदाशिवें पूर्ण
 पाहोनी ॥ अवतार धरिला मानवी जनीं ॥ नाना मते सर्वही खंडोनी ॥ वेदांत प्रतिपादिला
 ॥ ८५ ॥ शारीरभाष्य गीताभाष्य ॥ मुख्य सार उपनिषद्भाष्य ॥ ऐसें प्रस्थानत्रय सरहस्य ॥
 वाक्यार्थाचें काढिलें ॥ ८६ ॥ परी ते समुद्रा ऐसे ग्रंथ थोर ॥ कवण आकळितील मंद नर ॥
 ह्मणोनि आदि करुनी सदाचार ॥ सुलभ ग्रंथ केले ॥ ८७ ॥ मान ग्रंथ म्हणोनी कधीं ॥ अर्थ
 सान नव्हे त्रिशुद्धि ॥ वाक्यार्थ रूप चहूं वाक्यांची प्रसिद्धि ॥ सर्वांमार्जी सारिखी ॥ ८८ ॥
 त्यामार्जी ही लघुवाक्यवृत्ति ॥ चहूं महावाक्यांची सार अनुभूति ॥ विवेचन आणि अभ्यास-

रीती ॥ बहु स्पष्ट येथें अमे ॥ ८९ ॥ इतर सदाचार आत्मबोधादि ॥ उत्तम अधिकारिया ज्ञान-
सिद्धि ॥ परी मंद अधिकारियाची बुद्धि ॥ येथें पवाड ॥ ९० ॥ तस्मान् हे वाक्यवृत्ति अति-
सुलभ ॥ मंदप्रज्ञासीही अलभ्य लाभ ॥ कारण कीं अभ्यासद्वारा स्वप्रभ ॥ निजांगें ब्रह्म
होती ॥ ९१ ॥ अभ्यास आणि विवेचन ॥ केवळ स्पष्ट असे परिपूर्ण ॥ अष्टादश श्लोकही
सघन ॥ ब्रह्मात्मरसें भरले ॥ ९२ ॥ अठरा श्लोकींही सार संकलित ॥ वाक्यार्थ असे विस्तारं-
विण गुप्त ॥ तोही निघेना मंद जयाचें चित्त ॥ ह्मणोनि प्राकृतीं विस्तारिलें ॥ ९३ ॥ वटवीज
तरी अल्पप्राय ॥ परी विस्तार होतसे शाखाविटपमय ॥ तैसाचि आठरा श्लोकांचा अभिप्राय ॥
विस्तीर्ण जाहला प्राकृतीं ॥ ९४ ॥ प्राकृत भाषेंत आला जरी ॥ तरी अर्था नव्हे सानथोर
परी ॥ तो अनादि जैसा तैसा निर्विकारी ॥ तथा हेळसी कवण ॥ ९५ ॥ सुवर्णाचे जरी नग केले ॥
वरी भूषणार्थ व्याघ्र सिंह काढिले ॥ तरी तें सुवर्ण नवचे उणें जाहलें ॥ परीक्षवंत जाणती ॥ ९६ ॥
तैसा अर्थ जो संस्कृताचा ॥ तोचि प्राकृतीं विस्तारला साचा ॥ हें जाणती ज्ञाते अन्य येरांचा ॥
भाव असे भलतैसा ॥ ९७ ॥ प्राकृत भाषारूप सुवर्ण नगीं ॥ अठरा श्लोकरत्नें जडलीं अभंगीं ॥
हे सुशोभित होतील गुरुपुत्रालागीं ॥ शंकरस्वामीचे प्रसादें ॥ ९८ ॥ शके सत्राशें एकाहत्तरीं ॥
सौम्यनामक संवत्सरीं ॥ आश्विन शुक्ल सौम्यवासरीं ॥ विजयादशमीसी संपूर्ण ॥ ५५९९ ॥
आकाश गगन रसवाण ॥ इतुकें प्राकृत बोवीचें गणन ॥ श्लोक तरी नागधरा पूर्ण ॥ संख्या
प्रसिद्ध ॥ ५६०० ॥ इति श्रीशंकराचार्य उक्ति ॥ अष्टादशी लघुवाक्यवृत्ति ॥ विस्तारं कथिली

असे प्राकृती ॥ टीका पदबोधिनी ॥ ५६०१ ॥ इति वाक्यवृत्तिः समाप्ता ॥ श्रीमत्सद्गुरुवर-
णाविंदार्षणमस्तु ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥

आरती वाक्यवृत्तीची.

जयदेवी वाक्यवृत्ति ॥ देशी ब्रह्मात्मप्रतीति ॥ अज्ञान निरसूनी ॥ पावविशीं स्वयं
ज्योति ॥ ध्रु० ॥ वाक्यवृत्ति दृढाभ्यास ॥ महावाक्य उपदेश ॥ तेथील गुढा-
र्थाचा ॥ प्रगटवि जो सारांश ॥ १ ॥ ज० ॥ व्यर्थचि जीव भ्रमले ॥ निजरूपा
विसरले ॥ सावध त्यांशीं करूनी ॥ दुःखविक्षेप वारिले ॥ २ ॥ ज० ॥ आचार्य
शंकरोक्ति ॥ वरीहंसराजकृति ॥ सुबोध टीका तेणें ॥ अगणित उद्धरती ॥ जय-
देवी वाक्यवृत्ति ॥ दे० ॥ ३ ॥

आरती समाप्त.

हा वाक्यवृत्ति नामक ग्रंथ पुणें येथें कैशव रावजी गांधळेकर यांनीं आपल्या जगद्धितेच्छु
छापखान्यांत छापिला. मित्ती ज्येष्ठ शुद्ध ५ रोज रविवार शके १८३२ साधारणनामसंवत्सरे
आवृत्ति तिसरी.

श्रीगणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्यै नमः ॥ श्रीगुरुवे नमः ॥ श्रीराम समर्थ ॥ ॥ जय जय
स्वामी सद्गुरु ॥ शंकराचार्य करुणाकर ॥ मोक्षध्वजा परपार ॥ पावर्ची निज दासा ॥ १ ॥
मी अज्ञान सागरी पडिलों ॥ माया डोहीच सांपडलों ॥ ममता मगरीनें गिळिलों ॥ येथून
कष्टें न सुटें ॥ २ ॥ साधनेंही उदंड केलीं ॥ कर्म धर्मादि जीं आपुलीं ॥ परि तीं असती
साह्य जालीं ॥ अविद्येसी ॥ ३ ॥ जप तपादि पुरश्चरणें ॥ अथवा व्रतें नाना दानें ॥ तीर्थयात्रा
संतर्पणें ॥ उद्यापणें शांति ॥ ४ ॥ इतुकें ही आदरें करितां ॥ परी उपशम नसेचि चित्ता ॥
मात्र अधिकच वाढे अहंता ॥ म्यां केलें ह्मणोनी ॥ ५ ॥ मी अमुक येक रविदत्त ॥ माता पिता
जें नाम ठेवित ॥ हाचि देह मी असें निभ्रांत ॥ सर्वदा दृढ ॥ ६ ॥ परि मी पूर्वीं असें कवण ॥
जन्मलों आतां आलों कोठोन ॥ मरतां कोणे स्थळा जाईन ॥ हें नेणें मी सहसा ॥ ७ ॥ परी
आपण कोण हें जाणावें ॥ ऐसा हेतु उद्भवला जीवें ॥ येर साधन जितुकें आवें ॥ तृणतुल्य
जालें ॥ ८ ॥ यास्तव देवी देव धुंडिले ॥ अति निग्रहें प्रसन्न झाले ॥ तंव ते वर माग ह्मणों
लागले ॥ देहबुद्धिच बळावया ॥ ९ ॥ मग मी सर्वांसी उपेक्षून ॥ गेलों सदाशिवासी शरण ॥
तिहीं स्वप्नामार्जी येऊन ॥ सांगितलें मज ॥ १० ॥ कीं उठीं उठीं गा रविदत्ता ॥ तूं भवभयाची
न करीं चिंता ॥ सद्गुरूसी शरण जाई आतां ॥ ममाज्ञेवरुनी ॥ ११ ॥ प्रस्तुत मीच जगदो-
द्धारा ॥ प्रगटलों असें निर्धारा ॥ ऐसिया अज्ञान कली माझारा ॥ श्रीशंकर नामें ॥ १२ ॥
तस्मात् तया शंकरस्वामीसी ॥ शरण जाऊनि या समयासीं ॥ उपदेश धरुनिया मानसीं ॥

अज्ञान जिंकी ॥ १३ ॥ ऐसिया स्वप्रांती जागृती ॥ पावोनि विस्मयापन्न जालों चित्ती ॥ मग
धांवोनि आलों सत्वर गती ॥ शरण श्रीचरणा ॥ १४ ॥ आतां मदगुरुराया मज ॥ अंगीकागवें
महाराज ॥ धन्य धन्य हा सुदिन आज ॥ देखिले चरण ॥ १५ ॥ हा देह आणि वाणी मन ॥
गुरुचरणीं केलें अर्पण ॥ यांत किमपि जरी घडे प्रतर्ण ॥ तरी चूर्ण होवो मम्वक ॥ १६ ॥ जरी
वाणी हे आणिका स्तवी ॥ तरी ते तत्क्षणीं तुटावी ॥ चित्तें जरी अन्य कांहीं आठवीं ॥ तरी
घडावी ब्रह्महत्या ॥ १७ ॥ या रीतीं करुनी निर्वार ॥ माष्टांग घालित नमस्कार ॥ तारीं तारीं
हा निज किंकर ॥ स्वकीय बीद रक्षुनी ॥ १८ ॥ ऐसा अधिकारी पाहुनी ॥ विचारें परीक्षिती
अंतःकर्णी ॥ हा चतुष्टयमपन्नव पावोनी ॥ शरण आला असे ॥ १९ ॥ मय मिथ्या यामि
कळलें ॥ क्षणोनि अमत्यामी मन विटलें ॥ हेचि नित्यानित्य विचारिलें ॥ मय कळावें इच्छि-
तां ॥ २० ॥ ब्रह्म जाणावें जे इच्छा होणें ॥ हेचि मुमुक्षुत्वाचीं लक्षणें ॥ आणि इह पर भो-
गामी उवगणें ॥ हेचि विगळि ॥ २१ ॥ अन्य मनाचे मांडोनि तर्क ॥ आत्मा वाळग्वून भगवा-
येक ॥ हाचि शम निश्चयान्मक ॥ इंदिय निग्रह तो दम ॥ २२ ॥ सर्वांपामून तो पगत्या ॥
हाचि असे की उपम जाला ॥ न भी कदां सुखदुःखाया ॥ हेचि तितिक्षा ॥ २३ ॥ मदुष्टा-
चनापमनें कांहीं ॥ यामि दजे च उगेलें नाहीं ॥ हे हि श्रद्धा निःसंदेही ॥ समाधान एकाग्रता
॥ २४ ॥ तस्मात् साधन चतुष्टयता ॥ अर्थात् आली याचिया हाता ॥ ऐशिया अधिकाश्या
उपदेशितां ॥ दोष हा कवण ॥ २५ ॥ प्रज्ञा जरी मंद असे ॥ तरी उपदेशावें मदभ्यामें ॥ वृत्ति

खलितां दृढ विश्वामें ॥ अपरोक्षता वाणे ॥ २६ ॥ ऐसा हेतु ठेऊनि अंतर्गी ॥ उद्विती गविदत्ता
 करी ॥ नाभी नाभी बोलती उत्तरी ॥ मनोरथमिच्छि होय ॥ २७ ॥ परी ओझी उपदेशूं आतां ॥
 तें दृढ विश्वामें धर्मी चित्ता ॥ आणि अभ्यामें हे वृत्ति खलितां ॥ अपरोक्ष पावमी ॥ २८ ॥ अ-
 परोक्ष ह्यणजे आपण कोण ॥ तें निजरूप अंगेंचि हाणें ॥ परोक्ष ह्यणजे आपण ॥ ओळखवें
 आपणा ॥ २९ ॥ गुरुवचनीं विश्वाम ॥ तरी पाविजे परोक्ष ज्ञानाम ॥ तस्मात् श्रद्धा असावी
 चित्ताम ॥ तरी आत्मत्व ओळखमी ॥ ३० ॥ मात्र अपरोक्ष ज्ञान उदावया ॥ विचार पाहिजे
 शिष्यगया ॥ तोही अभ्यामें पावेल उदया ॥ निःसंशय आपणची ॥ ३१ ॥ प्रस्तुत तुज परो-
 क्ष ज्ञान ॥ उपदेशिजे घे ओळखून ॥ तेंचि विश्वामें दृढ करून ॥ अभ्याम करी ॥ ३२ ॥ तूं हेतु
 धर्गेनि जो आलामी ॥ कीं जाणावें आप आपणामी ॥ तो तूं कोण या समयामी ॥ बोलिजे
 अवधारी ॥ ३३ ॥ चहुं वेदांचीं वाक्यें चार ॥ याचा अर्थ तो एक साचार ॥ कीं जीव ब्रह्म
 ऐक्य निर्धार ॥ हा विषय वेदांचींचा ॥ ३४ ॥ त्यांत उपदेश वाक्य तत्त्वमसी ॥ तें विचारून
 घ्यावें गुरुशरी ॥ मग अहंब्रह्मास्मि या वाक्यामी ॥ वृत्तीनें दृढ धरावें ॥ ३५ ॥ तरी अवधारी
 एकाग्रभावे ॥ तें तूं ब्रह्म असमी स्वभावे ॥ अहंकारादि देहांत आधवें ॥ आपण नव्हे सत्य
 मत्य ॥ ३६ ॥ मी ब्रह्म आत्मा स्वतःमिच्छ ॥ येकरूप असंग अभेद ॥ बोलखून घेई प्रमाद ॥
 देहबुद्धीचा सांडुनी ॥ ३७ ॥ हेचि अहंब्रह्मास्मि निश्चिती ॥ वाक्यार्थाची जे अनुमृती ॥ ऐशी
 वृत्ति ते वाक्यवृत्ती ॥ हा वृत्तीमी अभ्याम ॥ ३८ ॥ कायिक वाचिक मानसिक ॥ शास्त्रीय

अथवा जी लौकिक ॥ कमें घडतांही अनेक ॥ परी आभ्यास सोडूं नये ॥ ३९ ॥ अभ्यास
 क्षणजे मी ब्रह्म आपण ॥ या अर्थाचें अनुसंधान ॥ कदापि न पडावें विस्मरण ॥ अहर्निशीं
 सदां ॥ ४० ॥ तूं क्षणमी आत्मा ब्रह्मपूर्ण ॥ याचें किमात्मक असे लक्षण ॥ तें यथार्थ ओळ-
 खिल्या वांचून ॥ अनुसंधान केवीं घडे ॥ ४१ ॥ तरी अवधारणें निश्चित ॥ अहंकारादि जि-
 तुकें देहांत ॥ यांत आत्माही जाला मिश्रित ॥ अज्ञान वसें कडोनी ॥ ४२ ॥ यामी विवेचन
 पाहिजे जालें ॥ देहादि मिथ्यात्व जरी त्यागिलें ॥ तरी आत्मत्व जाय निवडिलें ॥ त्रिविधा
 प्रतीतीनें ॥ ४३ ॥ तेंचि विवेचन क्षणमी कमें ॥ बोलिजेत असे अपेमें ॥ तरी सावधान अ-
 मावें मानमें ॥ दुश्चिंत न होतां ॥ ४४ ॥ जेमा मालेंतून तंतु निवडावा ॥ कीं मणीच तंतुव-
 गळ आटावा ॥ तेमा देहादिकाहून ओळखावा ॥ आत्मा भिन्न ॥ ४५ ॥ अथवा देहादिक हे
 ओळखूनी ॥ भिन्न कगव आत्मया हुनी ॥ हे सर्व कळल निरूपणीं ॥ अती सावधान जरी
 होनी ॥ ४६ ॥ ऐसें बोलतां आचार्य माउली ॥ गविदत्तें वृत्ति सुवच केली ॥ शब्दा मरिमी
 मेष घाली ॥ मने अर्थावरी ॥ ४७ ॥ गविदत्त येक उपलक्षण ॥ परी जे जे अमनी अधिकारी
 पूर्ण ॥ तेही अमावें सावधान ॥ आचार्य गुरुवचनां ॥ ४८ ॥ चानकामाटीं वसें घन ॥ परी
 सर्वांमात्र होय जीवन ॥ तेवीं गविदत्ताचे निमित्तें कडोन ॥ मवेंही अवधारण ॥ ४९ ॥ परी
 मृषीचा मांडून चाग ॥ जो घन लुनी तो चानक सग ॥ तेवीं देहादि विषय हे अळेंग ॥
 तळें वचनगृह्य जोडे ॥ ५० ॥ तम्मान जयामी खेगें सुखाचें ॥ वाटे तेणें विषय हे टाकावे ॥

॥ वाक्यवृत्ति १ व्या श्लोकाची टीका ॥

तर्गच कार्य हें माथावें ॥ श्रवण मननं ॥ ५१ ॥ आतां सर्वां मावधान ॥ आचार्य बोवले क-
पायन ॥ वाक्यवृत्तीचें निरूपण ॥ गविदत्ता कर्मी ॥ ५२ ॥ प्रथम घडावें विवेचन ॥ यास्तव
देहत्रयाचें कथन ॥ कीजि श्लोकार्थी निरूपण ॥ आदरें एकावें ॥ ५३ ॥ ॥ श्लोक ॥ स्थूलो-
मांसमयोदेहः सूक्ष्मः स्यादात्मनामयः ॥ ज्ञानकर्मेन्द्रियैः सार्धैः प्राणोब्रह्मरिगो ॥ १ ॥ ॥ टीका ॥
स्थूलदेह मांसमयाचा ॥ सूक्ष्म तोचि वामनात्मक भाचा ॥ तेथें प्रकार असे मत्रा तत्वांचा ॥
इंद्रिय प्राणें मन बुद्धी ॥ ५४ ॥ पद ॥ स्थूलोमांसमयोदेहः ॥ ॥ स्थूल देह मांसमय केसा ॥
विस्तार बोलिजे अल्पमा ॥ पंचाकृतभूतांचा महमा ॥ जो का उभारला ॥ ५५ ॥ भूतांपासो-
नियां जाले ॥ जें का अपंचाकृत पहिलें ॥ तेचि एकमेकांसी वांटिलें ॥ हेंचि पंचाकृत ॥ ५६ ॥
अंतःकरण व्यान श्रवण ॥ वाचा शब्द हें आकाश पूर्ण ॥ ययाचे भाग केले दोन ॥ ईक्षण-
मावें ईशें ॥ ५७ ॥ मुख्य अंतःकरण अर्धभाग ॥ तो आकाशाच ठेवून मग ॥ उरल्या अर्ध
भागाचे विभाग ॥ चतुर्धा केले ॥ ५८ ॥ व्यान श्रोत्र वाचा शब्द ॥ हे चहूंसी दिवले प्रसिद्ध ॥
व्यान वायुमी दिवला स्तब्ध ॥ श्रोत्र तेजाम ॥ ५९ ॥ वाचा दिवली आपामी ॥ शब्द दिव-
ला पृथ्वीमी ॥ एवं आकाश विभागिलें पांचांमी ॥ आतां वायु ऐकें ॥ ६० ॥ मन समान त्वचा
पाणी ॥ स्पर्श विषय पांचवा मिळुनी ॥ वायूच बोलिजे चंचलपर्णी ॥ हाही दिवा केला ॥ ६१ ॥
एक भाग अर्धा तो समान ॥ हा वायून मोनेचि ठेवून ॥ उरला अर्ध भाग तो विभागून ॥
चतुर्धा केला ॥ ६२ ॥ मन दिवलें आकाशासी ॥ त्वचा दिवली तेजामी ॥ पाणी दिवला आ-

पामी ॥ पृथ्वीमी स्पर्श ॥ ६३ ॥ बुद्धि उदान चक्षु पाद ॥ रूप विषय मिळून पंचविध ॥ तेजच
बोलिजे ते विशद ॥ हेंही द्विभाग केलें ॥ ६४ ॥ एक भागाचा चक्षु तो तेजी ॥ तेजीचा ठे-
विला सहजी ॥ अन्य भूतांलागीं विभाजी ॥ उरला अर्थ ॥ ६५ ॥ बुद्धि आकाशमी देत ॥
उदान वायुमी समर्पित ॥ पाद आपामी अर्पित ॥ पृथ्वीमी रूप ॥ ६६ ॥ चित्त प्राण जिह्वा
उपस्थ रस ॥ हे पंचविध आप सुगम ॥ हे द्विविध करुनि ईश ॥ वांछिता हे ॥ ६७ ॥ येक भाग
उपस्थ आपाचें ॥ आपामध्येंच ठेविलें मार्चें ॥ येर चार उरल्या भागाचें ॥ वांछी येर चहूंमी ॥ ६८ ॥
चित्त आकाशा दिवले ॥ प्राणामी वायूंत ठेविलें ॥ तेजामी जिह्वामी समर्पिलें ॥ पृथ्वीमी रस
॥ ६९ ॥ अहंकार अपान प्राण ॥ गुद गंध हे पांच मिळोन ॥ पृथ्वीचीं अमती लक्षणें ॥ हेंही
द्विविधा केलें ॥ ७० ॥ गंध भाग जो कां असे येक ॥ तो पृथ्वींत ठेवी निश्चयान्मक ॥ उरला
अर्थ भाग जो आणिक ॥ येर चहूंमी वांछी ॥ ७१ ॥ आकाशा दिवला अहंकार ॥ अपान वायू-
ंत ठेवी निष्ठा ॥ प्राण तेजा दिवले मार्चार ॥ आपामी गुद ॥ ७२ ॥ एवं एक एक भूत दिवा
केले ॥ ज्याचे त्यांत येकेक भाग ठेविले ॥ येर येकाचे चार चार केले ॥ ते ते दिवले येगं भूतां
॥ ७३ ॥ ऐमा भूतकर्तृम हा कंगोनी ॥ म्थूळ देहाची केली उभरणी ॥ तेच केमी अलखच-
नी ॥ बोलिजेत आहे ॥ ७४ ॥ गूढ स्पर्श रूप रस गंध ॥ हे पांचांच अंश पंचविध ॥ पृथ्वींत
मिळतां पृथ्वी प्रसिद्ध ॥ स्पष्ट जाली असे ॥ ७५ ॥ हे पांच पृथ्वीमी जेव्हां मिळाले ॥ तेव्हां
जसलें हे पांच प्रगटले ॥ अस्थि मांस त्वचा नाही रंग जाले ॥ म्थूळाचें माहित्य ॥ ७६ ॥

वाचा पाणी पाद उपस्थ गुद ॥ हे आर्षी मिळतां पांचांचे प्रमिद्ध ॥ आप स्पष्ट होऊन मिद्ध ॥
 पांच जाले द्रवत्वे ॥ ७७ ॥ शुक्र शोणित लाळ मूत्र स्वेद ॥ हे आपाचे गुण पंचविध ॥ प्रग-
 टले असती प्रमिद्ध ॥ पातळपर्णी ॥ ७८ ॥ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा घ्राण ॥ हे पांचांपासून
 पांच होऊन ॥ तेजामार्जी मिळतां भाग कपण ॥ पांच प्रकार जाले ॥ ७९ ॥ क्षुधा तृषा आळस
 निद्रा मेथुन ॥ हे तेजाचे पांच अंश पूर्ण ॥ स्थूळी उमटले येऊन ॥ पंचीकरण होतां ॥ ८० ॥
 व्यान समानो दान प्राणापान ॥ हे पांचांपासून पांच होऊन ॥ ते वायूंत राहिले असतां ये-
 ऊन ॥ तेणें वायु स्पष्ट जाला ॥ ८१ ॥ तेणें पांच प्रकार चळण वळण ॥ प्रमरण आकुंचन नि-
 रोधन ॥ हे उत्पन्न होती वायुपासून ॥ स्थूळ चळावया ॥ ८२ ॥ अंतःकरण मन बुद्धि चित्त ॥
 अहंकार हे आकाशी रहात ॥ परी हे पांचांपासून पांच होत ॥ अपंचीकृत पाहिलें ॥ ८३ ॥
 हे पांच आकाशी मिळतां क्षणी ॥ या पांचांची जाली उभवणी ॥ काम क्रोध लोभ मोहपर्णी ॥
 पांचवें भय ॥ ८४ ॥ असो ऐमें पंचीकृत होतां ॥ स्थूलाची उभवणी जाली ममस्तां ॥ हेचि माया
 देवीनें व्यवस्था ॥ ईशमत्ते केली ॥ ८५ ॥ अस्थिमांसादि पांच मिळोनी ॥ शुक्लितादि मेळविलें
 पाणी ॥ कालवोनि सांदोमांदी बांधोनी ॥ उभविला गर्भ ॥ ८६ ॥ प्राण संचारें चळण वळण ॥
 होतां पूर्ण होऊन पावे जनन ॥ पुढें क्षुधा तृषादिकें येणें ॥ पोषण होय ॥ ८७ ॥ कामक्रोधादि
 जेव्हां उमटले ॥ तेव्हां देहाचें रक्षण जालें ॥ येणंपरी स्थूळ उभविलें ॥ पंचीकृत भूतांचें ॥ ८८ ॥
 भूतांपासोनि जालें क्षणोनी ॥ भौतिकत्व नाश या लागोनी ॥ परी निर्मित जनक जननी ॥

॥वाक्यवृत्ति १ त्या श्लोकाची टीका॥

८

पासाव पुढें ॥ ८९ ॥ रक्त रेत मिळतां जठरीं ॥ अवयवें हीं होती सारीं ॥ उभयांची सप्तविध
जाली परी ॥ सप्तकोशीक देहा ॥ ९० ॥ अस्थि नाडी मज्जा नख ॥ हे पित्याचे साडेतीन सु-
खे ॥ मांस त्वचा रक्त केश अशेख ॥ मातेच्या रक्ताचे ॥ ९१ ॥ या रीतीं हा मांसमय ॥ अ-
न्नापामोनियां होय ॥ अन्नैकद्वय वांचे उपाय ॥ दुजा असेना ॥ ९२ ॥ आणि लय जो होय
याचा ॥ तो अन्नरूप पृथ्वीत साचा ॥ क्षणोनि कोश बोलिजे वाचा ॥ अन्नमय शब्दे ॥ ९३ ॥
असो स्थूलदेह जो ऐसा ॥ आत्मा हाचि होईल कैसा ॥ पुढें होईल याचिया निरासा ॥ प्र-
स्तुत जड सांगितला ॥ ९४ ॥ पद ॥ सूक्ष्मः स्याद्दामनामयः ॥ टीका ॥ जया वासनेनें स्थूल
निर्मिला ॥ कीटकें कवडा जेवीं केला ॥ तया वामनारूप वृत्तीला ॥ लिंगदेह बोलिजे ॥ ९५ ॥
या लिंगदेहीं कोश तीन ॥ प्राण मन आणि विज्ञान ॥ या मत्रा तत्त्वांचें निरूपण ॥ पुढें कीजे
॥ ९६ ॥ प्रस्तुत वामनेचें रूप ॥ प्रांजळ कीजे ताहे अल्प ॥ श्रोतीं मावधान साक्षेप ॥ अमि-
लें पाहिजे ॥ ९७ ॥ आकाशीं जेवीं वायु चळे ॥ तेवीं ब्रह्मीं स्फूर्ति चंचळे ॥ समष्टि तादात्म्ये
तयेशीं निवळे ॥ माया नाम ॥ ९८ ॥ तेचि व्यष्टींत विभागली ॥ येका पिंडीं तादात्म्य पाव-
ली ॥ अभिमान साधां घेऊन वेमली ॥ तिहीं अवस्थांचा ॥ ९९ ॥ दों अवस्थेंत कर्म घडती ॥
ते म्यां केलीं अमती निश्चिती ॥ तेचि भोगीन पुढतो पुढती ॥ तेचि वांसना ॥ १०० ॥ मधुमी
माजी ही नेणिवेचा ॥ अभिमान घेतला असे साचा ॥ अभाव नव्हेचि कर्तृत्वाचा ॥ लीनत्वे
जरी ॥ १ ॥ उत्थान होतांच मी देह स्फुरे ॥ म्यां अमुक केलें करीन मारें ॥ ऐसी अभिमानें

जे हुंवरे ॥ तेचि वासना ॥ २ ॥ सुषुप्तींत मात्र गुप्त होती ॥ नेणीव गोचर राहे वृत्ति ॥ तेथील आठव घेऊन येती ॥ स्फूर्ति उत्थान कार्ली ॥ ३ ॥ तेथें अभाव जरी असता ॥ तरी उत्थानी प्राप्त न होता ॥ तस्मात् वासनारूपें अहंता ॥ इत्था सुषुप्तींत अभाव नाहीं ॥ ४ ॥ हे अमो सुषुप्तीची कथा ॥ परी मृत्युकार्ली हानी नोहे सर्वथा ॥ सर्वही घेऊन बैसली माथां ॥ अनंत जन्मींचें केलें ॥ ५ ॥ जेवीं घोकिलें जन्मवरी ॥ न क्षणतां न विसरे तिळभरी ॥ तेवीं वासनेमाजी सामग्री ॥ अनंत जन्मींची असे ॥ ६ ॥ स्वरूपादून वेगळी पडली ॥ तथीपासून जीं जीं कर्म केलीं ॥ तीं तीं माथां घेऊन बैसली ॥ तया नांव संचित ॥ ७ ॥ जोंवरी ज्ञान नोव्हे प्राप्त ॥ तों काळ हें न जळे संचित ॥ भोगणेंचि लागे अकस्मात ॥ जें विभागा जे क्षणीं ॥ ८ ॥ येका देहीं शत योनींचें ॥ कर्म केलें पापपुण्याचें ॥ तितुकें येकदाचि भोगा नवचे ॥ येकेक भोगावें लागे ॥ ९ ॥ शतांतील नव्याणव राहती ॥ येक योनीसी येक घेऊन येती ॥ तेथेंही शत योनींचीं कर्म होती ॥ त्यांतील ही येक भोगामी ये ॥ १० ॥ ऐसें अनंत जन्मींचें सांचलें ॥ भोगा येऊन जें जें उरलें ॥ तितुकें वासनेमाजी गुप्त राहिलें ॥ तया नांव संचित ॥ ११ ॥ देहा येऊन जें जें करी ॥ तें तें क्रियमाण निर्धारी ॥ प्रस्तुत भोगूनियां सारी ॥ तें प्रारब्ध देहारंभक ॥ १२ ॥ एवं प्रारब्ध संचित क्रियमाण ॥ कर्तेपणें बैसलीसे घेऊन ॥ हेचि वासना बैसली बळाऊन ॥ अनंत कल्पें जरी जातां ॥ १३ ॥ कल्पांतींही अभाव नसतां ॥ या मृत्यु सुप्तींत कायसी वार्ता ॥ एवं ऐसी वासनारूप अहंता ॥ इचेंचि नाम सूक्ष्म देह ॥ १४ ॥ ऐसिया लिंगदेहावांचून ॥ स्थ-

छदेहासी केंचें वर्तणें ॥ हणोनि वासनायोगें जन्ममरण ॥ प्राणियां होय ॥ १५ ॥ पूर्ववासनेनें
 देह केला ॥ तो प्रारब्ध सरतांचि पुन्हां मेला ॥ पुढें दुसरा देह अवलंबिला ॥ मृत्युकाळीं
 ॥ १६ ॥ अळिका जेवीं पुढील पाय ॥ धरोनि मागील सोडिती होय ॥ तेवीं पुढील देह धरो-
 नि जाय ॥ हा देह सोडूनी ॥ १७ ॥ ऐसे अनंत जन्म नानायोनी ॥ किती जाले कोण वा-
 खाणी ॥ पुढें होणार तेंही लेखनीं ॥ नये कवणाच्या ॥ १८ ॥ जेधवां आपुलें अज्ञान फिटेल ॥
 स्वस्वरूप ज्ञान प्राप्त होईल ॥ तेधवांचि हे वासना निमेल ॥ येरवीं न नासे ॥ १९ ॥ कल्पवरी
 अर्मीत जळना ॥ पाणिया माजी विघुरेना ॥ बहुत कामयामी वलगना ॥ सहस्रधा योगेंही न
 निमे ॥ २० ॥ असो ऐसी वासना दृढ ॥ हाचि सूक्ष्म देह वाड ॥ वर्तवित असे स्थूल जड ॥
 जो जो प्राप्त ज्या क्षणीं ॥ २१ ॥ ऐमिया लिंगदेहाचे प्रकार ॥ मन्त्रा भिन्न भिन्न साचार ॥ तेचि
 एकावे सविस्तर ॥ बोलिजे असे ॥ २२ ॥ पद ॥ ज्ञानकर्मादियैः सार्धंधीः प्राणोत्तच्छरीरगौ ॥ १ ॥
 यैका वृत्तीचे प्रकार. दान ॥ येक बुद्धि दुजें मन ॥ संकल्प जो होणें ॥ हें मनाचें रूप ॥ २३ ॥
 पुढें निश्चय करी ते बुद्धि ॥ ऐमे दान प्रकार जाले आधीं ॥ यांत जाणतेपणा जो त्रिशुद्धी ॥
 आला असे ॥ २४ ॥ याचि नांवें ज्ञानशक्ति ॥ भोक्ता मत्वगुणात्मक. वृत्ती ॥ याचेही प्रकार
 पांच होती ॥ व्यापारभेदे ॥ २५ ॥ श्रोत्रिंदियामी येऊनी ॥ ऐकूं लागे शब्दालागुनी ॥ तयामी
 श्रोत्र बोलिजे वचनीं ॥ द्वार निर्गमाचें ॥ २६ ॥ त्वचाद्वारें स्पर्श घेणें ॥ तयामी त्वर्गिंदिय ह्य-
 णणें ॥ चक्षुदाग जया पहाणें ॥ तोचि चक्षु ॥ २७ ॥ जिन्हेंदियें रस घेणें ॥ सुगंध निवडिजे

प्राणें ॥ एवं पांचही बहिःकरणें ॥ मन बुद्धीचीं ॥ २८ ॥ आंतील इंद्रिय अंतःकरण ॥ ज्ञानेन्द्रिया नाम बहिःकरण ॥ एवं सातही जालीं लक्षणें ॥ वृत्तिरूप ज्ञानाचीं ॥ २९ ॥ स्फूर्तीत जाणीव जे होती ॥ तिचे प्रकार बोलिले असती ॥ आतां चळणरूप जे जे वावरती ॥ तेचि प्राण ॥ ३० ॥ जाणीव मन बुद्धीकडे गेली ॥ नुसती जडता जे उरली ॥ ते नाडीद्वारा फिरों लागली ॥ तोचि प्राण ॥ ३१ ॥ व्यापार भेद तोचि प्राण ॥ पंचधा जाला संपूर्ण ॥ व्यान समान उदान प्राण ॥ अपान पांचवा ॥ ३२ ॥ अधो वाहे तो अपान ॥ ऊर्ध्व वाहे तोचि प्राण ॥ उभयांची ग्रंथी तो समान ॥ नाभिस्थानी ॥ ३३ ॥ कंठी उदान रहातसे ॥ व्यान सर्वांगी विलसे ॥ या पंचप्राणांच्या सहवासें ॥ कर्मेन्द्रियां चळण ॥ ३४ ॥ वाचा पाणी आणि पाद ॥ चवथें उपस्थ पांचवें गुद ॥ एवं हीं कर्मेन्द्रियें प्रसिद्ध ॥ कियारूप प्राणा ऐसीं ॥ ३५ ॥ पाणी पाद उपस्थ गुद ॥ हीं चार तां कर्मेन्द्रियें प्रसिद्ध ॥ परी वाणी माजी द्विविध ॥ ज्ञान क्रिया असे ॥ ३६ ॥ वैखरी जे शुद्ध बोलणें ॥ हें तां कियारूप होणें ॥ मध्यमे माजी असती लक्षणें ॥ ज्ञान क्रिया दोन्ही ॥ ३७ ॥ परा आणि बुजी पश्यंती ॥ ह्या दोन्ही ज्ञानरूप असती ॥ तेथें कियेची सामाप्ति ॥ असे सहमा ॥ ३८ ॥ एवं मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय ॥ पंचप्राण कर्मेन्द्रिय ॥ हा सत्रा तत्वांचा समुदाय ॥ लिंगदेह बोलिजे ॥ ३९ ॥ इतुकीं सत्रा तत्वे बोलिलीं ॥ हीं सर्व वासनेचीं विभागलीं ॥ परी हीं भूतांपासून जालीं ॥ यास्तव भौतिक ॥ ४० ॥ भूतांचे जे गुण तीन ॥ तेच द्रव्य शक्ति क्रिया ज्ञान ॥ द्रव्य शक्ति जो तमोगुण ॥ तीच विषय भूतें ॥ ४१ ॥

आतां क्रिया ज्ञान दोन्ही शक्ति ॥ भूतांपासून केवी होती ॥ हेच लिंगदेहाची उत्पत्ति ॥ अ-
 पंचीकृत बोलिजे ॥ ४२ ॥ गुण भूतें कालवली ॥ जे अष्टधा बोलिजे पहिलीं ॥ तेचि सत्ता तत्तें
 पसवली ॥ ईक्षणें ईशाचे ॥ ४३ ॥ आकाशाचा सत्व गुण ॥ श्रोत्रेंद्रिय जालें निर्माण ॥ त्वर्गि-
 द्रिय होय उत्पन्न ॥ वायु सत्वांशाचें ॥ ४४ ॥ चक्षु तेज सत्वांशाचें ॥ जिह्वेंद्रिय तें आपस-
 त्वाचें ॥ घ्राण तें पृथ्वी सत्वांशाचें ॥ ज्ञानेंद्रियें पांच ऐसीं ॥ ४५ ॥ पांचापासून पांच वेगळा-
 ले ॥ जाले तें असाधारण कार्य बोलिलें ॥ आतां साधारण कार्य उभवलें ॥ भूत सत्वांशाचें
 ॥ ४६ ॥ पांचांचें येकदांचि काढिलें ॥ सत्वांशें जें कां द्रव्य निघालें ॥ तेंचि अंतःकरण विभा-
 गलें दो प्रकरें ॥ ४७ ॥ मन बुद्धि प्रकार दोन ॥ व्यापारभेदें अभिधान ॥ एवं ज्ञानशक्तीचें
 समधा लक्षण ॥ भूत सत्वांशाचें ॥ ४८ ॥ आतां भूतरजांशाची उत्पत्ति ॥ जाली असे ते बो-
 लिजे ती ॥ तेही साधारण असाधारण असती ॥ शक्ति क्रियात्मक ॥ ४९ ॥ आकाश रजां-
 शाची वाचा ॥ पाणी वायु रजांशाचा ॥ पाद तो तेज रजाचा ॥ उपस्थ आप रजाचें ॥ ५० ॥
 पृथ्वी रजाचें गुद ॥ एवं पंचकर्मेंद्रियें प्रमिद्ध ॥ हें असाधारण बोलिजे सिद्ध ॥ वेगळालें ह्य-
 णानि ॥ ५१ ॥ आतां साधारण रजोभूतांचा ॥ येकदांच कादिला सर्वांचा ॥ तोचि प्राण पंच-
 धा साचा ॥ व्यापारभेदें जाला ॥ ५२ ॥ हृदयीं वाहे तो प्राण ॥ तेणें सुख होय जीवालागून ॥
 विमर्ग करी तो अपान ॥ अधोगामी ॥ ५३ ॥ समान तो संधी हालवी ॥ उदान तो श्रुत्यान
 करवी ॥ सर्व नाडीद्वारां तृप्ति द्यावी ॥ वावरून व्यान ॥ ५४ ॥ एवं पंचप्राण कर्मेंद्रिय ॥ हा

दशधा भूतरजाचा समुदाय ॥ पहिले सात मिळून अन्वय ॥ सत्रातलें ॥ ५५ ॥ ऐमें हें भू-
तांपासून जालें ॥ अपंचीकृत भौतिक पहिलें ॥ पुढें पंचीकृत करून जें निर्मिलें ॥ स्थूल देहा-
सी ॥ ५६ ॥ तथा स्थूलदेहा माझागें ॥ सत्रा येऊन राहिलीं सारीं ॥ मन प्राण हे राहती अं-
तरीं ॥ गोलकीं दर्शदियें ॥ ५७ ॥ इतुकीं मिळून येक वासना ॥ विभागली ते बोलिली वच-
ना ॥ व्यापार याचे ते वर्णना ॥ पुढें करणें ॥ ५८ ॥ असो वासना तिकडे सत्रा जाती ॥ श्रो-
पेंत तरी गुप्त राहती ॥ जडलें प्राण मात्र वावरी ॥ क्रियेवांचून ॥ ५९ ॥ जेव्हां प्राण प्रया-
णसमय ॥ तेव्हां वासना जो जो धरी काय ॥ ते समयीं हा सर्व समुदाय ॥ जाय तिकडे
तिकडे ॥ ६० ॥ देहांत प्राण जेव्हां प्रगटती ॥ मन बुद्धि तेथें उमटती ॥ आणि इंद्रियें हीं वा-
वरती ॥ स्वस्वव्यापारीं ॥ ६१ ॥ द्वणोनि ज्ञान कर्मेन्द्रियांसहित ॥ प्राण मन बुद्धि विख्यात ॥
हे लिंगदेहग सर्व असत ॥ वासना तिकडे सत्रा ॥ ६२ ॥ एवं स्थूल सूक्ष्म देह दोन ॥ याचें
केलें निरूपण ॥ आतां तिमरें याचें कारण ॥ शरीर केवीं तें बोलिज ॥ ६३ ॥ ॥ श्लोक ॥
अज्ञान कारणं साक्षि बोधभूतेषां विभासकः ॥ बोधाभासो बुद्धिगतः कर्ता स्यात्पुण्यपापयोः ॥ २ ॥
॥ टीका ॥ अज्ञान हेंचि कारण शरीर ॥ यासी आत्मा साक्षी भासकर ॥ बुद्धि प्रतिबिंबरूप
विकार ॥ तो बोधाभास जीव ॥ ६४ ॥ तोचि पुण्यपापाचा कर्ता ॥ सुखदुःख भोगी तत्त्वतां ॥
एक माथां घेऊन अहंता ॥ देहबुद्धीची ॥ ६५ ॥ ॥ पद ॥ अज्ञानकारणं ॥ देहद्वय जालें जें
निर्माण ॥ कांहीं निमित्तास्तव होय दर्शन ॥ तेंचि कारण शरीर अज्ञान ॥ कल्पावें लागे ॥ ६६ ॥

जेवीं अंधारीं सर्प दिसे ॥ हा कासयानें जाला असे ॥ तथा कल्पावें लागे अपेसैं ॥ दोरीचें
न कळणें ॥ ६७ ॥ सर्पावरून न कळणें भावावें ॥ परी तथासी रूप नोव्हे ॥ तेवींच अज्ञान
आहेसैं कल्पावें ॥ देहद्वय दिसतां ॥ ६८ ॥ अज्ञान ह्मणजे न कळणें ॥ निजरूपाचें विस्मरण ॥
हें आधीं जालियाविण ॥ देहद्वय भासतीना ॥ ६९ ॥ हें अज्ञान ह्मणसी कोणा ॥ तरी नव्हे
आत्मया आपणा ॥ जेवीं दोरीचिये अज्ञाना ॥ दोरीसि नाही ॥ ७० ॥ दोरीहून दोरीस पा-
हणार ॥ जयासी होय मदांधकार ॥ न कळणियाचा विकार ॥ तथासी जाला ॥ ७१ ॥ तेवीं
स्वरूप जें असंग ॥ पहिलें स्वतःमिद्ध अभंग ॥ तेथें स्फूर्ति हें माया सोंग ॥ न होऊन
जालें ॥ ७२ ॥ जालें तें जरी सत्य असतें ॥ तरी मायानामें कां उच्चारितें ॥ तस्मात् जालेंच
नसतां तयातें ॥ जालेंमें कल्पिलें ॥ ७३ ॥ स्फूर्ति ह्मणजे अहंब्रह्म-स्फुरण ॥ उगीच आपआ-
पली आठवण ॥ जेवीं वायूची झुळूक उत्पन्न ॥ गगना नातळतां उठे ॥ ७४ ॥ तेवीं स्वरूपाची
स्फूर्ति ॥ उठे परी स्वरूपा आग्नी ॥ असो तथा स्फुरणीं अमती ॥ ज्ञानाज्ञानें ॥ ७५ ॥ स्फूर्तीत
स्फूर्तिचें कळणें ॥ तथासी नाम ठेविलें ज्ञान ॥ येर स्वरूप जें चिद्घन ॥ विस्मरण जें तथा ॥ ७६ ॥
त्या विस्मरणा अज्ञान नांव ॥ तस्मात् स्फुरणामि आली नेणीव ॥ आणि ज्ञानही तेथेंचि आ-
ठव ॥ रूप जालें असे ॥ ७७ ॥ स्वरूपीं वृत्तींच अमेना ॥ विस्मरण केंचें जें आठवीना ॥ यास्तव
अतीत तें ज्ञानाज्ञाना ॥ असे तेमें आहे ॥ ७८ ॥ स्फुरण होतांच तेथें उठलें ॥ ज्ञानाज्ञान उत्पन्न
जालें ॥ तें ज्ञान परि न जाय कल्पिलें ॥ चिद्रूपासम ॥ ७९ ॥ पाणियामाजी सूर्यविंबला ॥ तेथें

प्रकाशही दिसों लागला ॥ परी तो सूर्याचा नोव्हे भास जाला ॥ मिथ्या उपाधीस्तव ॥ ८० ॥ तेवींच
चिद्रूपता अनंताची ॥ स्फुरणीं प्रति भासली मिथ्याची ॥ ते मानिजेना स्वस्वरूपाची ॥ कवणेही
काळीं ॥ ८१ ॥ तस्मात् ज्ञानही असेना जेथें ॥ तरी केवीं कल्पावें अज्ञान तेथें ॥ हें विचारवंतें
जाणावें समर्थें ॥ व्यर्थचि येरां ॥ ८२ ॥ असो स्फुरणीं जें ज्ञानाज्ञान ॥ तीच विद्या अविद्या
ह्या दोन ॥ आवरणशक्ति अविद्या ह्मणून ॥ विक्षेपशक्ति विद्या ॥ ८३ ॥ दोरीचें जें आवरक ॥
तें आवरण शक्तीचें रूपक ॥ सर्पाचें जें उत्पादक ॥ ते विक्षेपशक्ति ॥ ८४ ॥ तेवींच स्वस्वरूपाचें
आच्छादन ॥ तें आवरण शक्तीचें लक्षण ॥ जगाचें जें उत्पादन ॥ ते विक्षेप शक्ति ॥ ८५ ॥
असो विद्येत जें प्रतिबिंबित ॥ चिंता ऐसा भास दिमत ॥ तो ईश्वर कर्ता सर्व जगांत ॥ नाम
ठेविलें ॥ ८६ ॥ अविद्या प्रतिबिंबित जीव ॥ चिदाभास उमटला स्वभाव ॥ हाचि भोक्ता जाला
सर्व ॥ सुखदुःखाचा ॥ ८७ ॥ परी हा देहद्रव्य न होतां ॥ अज्ञानगर्भी जाला राहता ॥ गुप्त
असून जगा समस्ता ॥ उपादान-कारण असे ॥ ८८ ॥ प्रतिबिंबयुक्त अविद्या माया ॥ उपा-
दान कारण जगा यया ॥ तेवींच निमित्तकारण शिष्यराया ॥ विद्यासह ईश ॥ ८९ ॥ नेणि-
वेचा जो जडपणा ॥ आणि विद्यारूप विक्षेप जाणा ॥ या उभयतांस्तव जाली रचना ॥
चंचळ जहाची ॥ ९० ॥ तेचि एकावें कैसें कैसें ॥ उत्पन्न जालें असे जैसें ॥ मुळीं स्फुरण तों
येकचि असे ॥ ज्ञानाज्ञान रूप ॥ ९१ ॥ ज्ञानाचा जाला सत्त्वगुण ॥ आज्ञानाचा तमोगुण ॥
उभयात्मकें रजोगुण ॥ जाला असे ॥ ९२ ॥ स्फुरणींच जें छिद्र पडिलें ॥ ह्मणजे विद्वान

असतां स्फुरण जालें ॥ तथा अवकाशा नाम ठेविलें ॥ आकाश ऐसें ॥ ९३ ॥ स्फुरणाचा जो चंचळपणा ॥ तो वायूचे पावला अभिधाना ॥ भासलें स्फुरण तें वचना ॥ तेज बोलिजे ॥ ९४ ॥ मृदु स्फुरण तेंचि आप ॥ कठिण अज्ञान पृथ्वीचें रूप ॥ एवं हे अष्टाधा सूक्ष्मत्वे अल्प ॥ स्फुरणींच असे ॥ ९५ ॥ पुढें तमोगुणापासून ॥ स्पष्टत्वा आलीं भूतें संपूर्ण ॥ एकेक भूत भिन्न भिन्न ॥ दिसूं लागलें ॥ ९६ ॥ शब्दामुळें आकाश जालें ॥ कीं अवकाशीं शब्दा स्फुरणत्व आलें ॥ तेंचि आकाश नाम पावलें ॥ शब्द विषय तन्मात्रा ॥ ९७ ॥ स्पर्शामुळें वायु जाला ॥ वायूमुळें स्पर्श उठिला ॥ यास्तव वायु हा नाम पावला ॥ स्पर्श विषय तन्मात्रा ॥ ९८ ॥ रूपामुळें तेज जालें ॥ रूपही भासकत्वे उठिलें ॥ यास्तव तेज नाम त्या ठेविलें ॥ रूप विषय तन्मात्रा ॥ ९९ ॥ रसामुळें जालें आप ॥ आपास्तव रसासी रूप ॥ तस्मात् आप हा तयामी जल्प ॥ रस विषय तन्मात्रा ॥ २०० ॥ गंधामुळें पृथ्वी जाली ॥ पृथ्वींत गंधता उमटली ॥ यास्तव पृथ्वी हें नाम पावली ॥ गंध विषय तन्मात्रा ॥ १ ॥ आकाशीं अवकाश धर्म ॥ सच्चिदा असे कर्म ॥ शब्द गुण हा अमे नेम ॥ त्यापासून वायु ॥ २ ॥ शब्द स्पर्श वायु द्विगुण ॥ धर्म जयाचा चंचळपण ॥ कर्म हेंचि सर्वत्रां विहरण ॥ त्यापासाव तेज ॥ ३ ॥ शब्द स्पर्श रूप त्रिगुण तेज ॥ दहन-कर्म हा सतेज ॥ पचन-कर्म हें असे सहज ॥ त्यापासून आप ॥ ४ ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गुण ॥ द्रवत्व धर्म आपीं संपूर्ण ॥ क्लेदनत्व कर्म हें गहन ॥ त्यापासाव पृथ्वी ॥ ५ ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंध ॥ हे पांचही पृथ्वींत प्रसिद्ध ॥ कठिण धर्म

हा विशुद्ध ॥ धारणा कर्म ॥ ६ ॥ एवं तन्मात्रासहित भूते ॥ तमोगुण द्रव्यशक्ति जे ते ॥
 हेंचि स्थळ रहावया चराचरातें ॥ त्रिभुवनात्मक जालें ॥ ७ ॥ ऐसी हे भूततमाची उत्पत्ति ॥
 सांगितली अल्प रीती ॥ भूत रजमत्वाची जी जी होती ॥ ती सांगितली मागां ॥ ८ ॥ जो
 लिंगदेह सत्रा कळांचा ॥ मागें विस्तार बोलिला त्याचा ॥ तेवीं प्रकार पंचीकरणाचा ॥
 बोलिला असे ॥ ९ ॥ पंचीकृत स्थूलदेहाची ॥ उभवणी केली चौखार्णीची ॥ त्यांत लिंगदेह
 प्रवेशतांची ॥ चळण होतें जालें ॥ १० ॥ परी इतुकें जें उत्पन्न जालें ॥ तितुकियासी दोन
 कारणें आधिलें ॥ नेणीव तादात्म्य चैतन्य बोलिलें ॥ तें उपादान कारण ॥ ११ ॥ उपादान
 ह्मणजे त्याचेंच जालें ॥ होऊन त्यामध्येंच वर्तलें ॥ शेवटीं अज्ञानीं लया गेलें ॥ रज्जु सर्पा
 परी ॥ १२ ॥ कोणी ह्मणेल ब्रह्मचि कारण ॥ तरी तें शुद्ध विकारी नव्हे पूर्ण ॥ तेथेंचि वा-
 उगें उठें जें अज्ञान ॥ त्यामह कारण बोलिजे ॥ १३ ॥ जेवीं रज्जूच येकटी सर्पासी ॥ कारण
 नव्हे निश्चयेंसी ॥ न कळणें मिळतां तयासी ॥ प्रयोजन सर्पा ॥ १४ ॥ तैसेंचि अज्ञान मह
 अधिष्ठान जगामी उपादान कारण ॥ आणि विद्येसहित आभाम ईशान ॥ निमित्त कारण
 असे ॥ १५ ॥ निमित्त ह्मणजे मात्र ईक्षण ॥ इच्छेमरिसें होय निर्माण ॥ एं गुणादि देहांत जें
 उत्पन्न ॥ ईशें केलें ॥ १६ ॥ विद्या अविद्या प्रतिविषें दोन ॥ जें मागें सांगितलें लक्षण ॥ परी
 प्रवेश नसतां भिन्न भिन्न ॥ नमती किंचित् ॥ १७ ॥ ऐसे उभयतांही आभासपर्णी ॥ येक-
 त्रचि असतां दोन्ही ॥ प्रवेशकाळीं अज्ञान घेऊनी ॥ प्रवेशला पिंडी ॥ १८ ॥ एवं ईक्षणादि

प्रवेश अंती ॥ इतुकी ईशें केली उत्पत्ति ॥ प्रवेशानंतर जीवकृति ॥ होती जाली ॥ १९ ॥
 स्थूलदेह हाचि घट ॥ लिंगदेह पाणी हें दाट ॥ त्यांत जीव प्रतिविंब अवीट ॥ लिंगदेह जों-
 वरी ॥ २० ॥ अज्ञानसहित जीव आभास ॥ देह द्यांत याचा प्रवेश ॥ हाच पिंड तादात्म्य
 सावकाश ॥ घेऊन बैसला ॥ २१ ॥ मुळीं अहंवद्म जे स्फूर्ति ॥ ज्ञानाज्ञानात्मक होती ॥
 ते स्पष्ट जालीं प्रवेशांती ॥ देहामाजी ॥ २२ ॥ ते स्फूर्ति निजरूपा विसरली ॥ पुढें जालें तें
 पाहों लागली ॥ तेचि विक्षेप शक्ति बोलिली ॥ वामनात्मक ॥ २३ ॥ त्या वासनेचे सत्रा प्र-
 कार ॥ पूर्वीं सांगितला विस्तार ॥ तया लिंगदेहाचें विदार ॥ तो स्थूल मांसमय ॥ २४ ॥
 एवं वासनेंत जें प्रतिविंबलें ॥ चैतन्य जें त्याम जीव नाम आलें ॥ तें देहद्रयामी पाहों ला-
 गलें ॥ परी विसरलें निजरूपा ॥ २५ ॥ सर्प जेवीं भाविला अमतां ॥ रज्जूचें न कळणें जालें
 चित्ता ॥ तेवीं देहद्रय स्फुरूं लागतां ॥ अज्ञान जालेंमें कल्पावें ॥ २६ ॥ यामि कार्यानुमेय
 क्षणावें ॥ कीं कार्य देहद्रयाम्नव कल्पावें ॥ येन्हवीं अज्ञानारूप नव्हे ॥ अमुकमें क्षणून ॥ २७ ॥
 तें मत् क्षणों तरी ज्ञानें नामे ॥ अमत् तरी कार्य दिसे ॥ अमो अनिर्वचनीय जें ऐमें ॥ तें
 कारण शरीर ॥ २८ ॥ देहद्रयाचें उत्पत्तिस्थान ॥ या हेतु क्षणावें कारण ॥ नाश पावत अमे
 क्षणोन ॥ शरीर बोलिजे ॥ २९ ॥ परी हा देह कल्पूं नये ॥ देह पाहतां अमती द्रय ॥
 स्थूलदेह हा विदार होय ॥ सूक्ष्म व्यवहागत्मक ॥ ३० ॥ एवं स्थूल सूक्ष्म कारण ॥ जीवामाहित
 हे तीन ॥ निजरूपीं उपाधी उत्पन्न ॥ जाहली अमे ॥ ३१ ॥ शिविदत्ता तूं क्षणसी ऐमें ॥ जे हे

उपाधि जाली असे ॥ यांत मुख्य निजरूप नसे ॥ तरी अवधारी ॥ ३२ ॥ घट गाढगे जें
 जें निर्माण ॥ तें तें व्यापून असे गगन ॥ तेंमें स्फुरणादि देहांत संपूर्ण ॥ व्यापून ब्रह्म असे
 ॥ ३३ ॥ पद ॥ साक्षिबोधस्तेषांविभासकः ॥ सच्चिदानंद ब्रह्मघन ॥ तंचि अस्ति भाति प्रिय
 पूर्ण ॥ ऐसी तिन्ही जीं लक्षणें ॥ येथें प्रगट अमती ॥ ३४ ॥ अस्तित्व मायेनें लोपवावें ॥
 तरी कामयावरी प्रगटावें ॥ चिद्रूप जरी आच्छादावें ॥ तरी व्यवहागवें कैमें ॥ ३५ ॥ सुख-
 मात्र आच्छादिल्या ऐमें ॥ वाटे परी तेंही आच्छादिलें नसे ॥ जरी आच्छादिलेंच तरी होत-
 से ॥ आवडीचें भान केवीं ॥ ३६ ॥ घटी जेवीं आकाश व्यापलें ॥ तेवीं पिंडी ब्रह्म पूर्ण दा-
 टलें ॥ जयावरी सर्व हें कल्पिलें ॥ तें अस्तित्वरूप ॥ ३७ ॥ जयाचिया भामा भामती ॥ तोचि
 आत्मा साक्षी चिन्मूर्ति ॥ निर्विकारत्वे अमंग स्थिती ॥ उपाधिमाजी असे ॥ ३८ ॥ सर्व
 प्रियता जयामाटीं ॥ तेचि सुखरूपता गोमटी ॥ एवं तिन्ही लक्षणें उठाउठी ॥ अस्ति भाति
 प्रियता ॥ ३९ ॥ यांत मद्रूप आनंदरूप दोन ॥ याचें पुढें असे विवेचन ॥ प्रस्तुत आतां चि-
 द्रूप पूर्ण ॥ बोलिजे अल्प गीतीं ॥ ४० ॥ मुळीं अहंब्रह्म जें स्फुरण ॥ विद्याविद्यात्मक शक्ती
 दोन ॥ हे जयाच्या भामा भाममान ॥ तो साक्षि बोधरूप आत्मा ॥ ४१ ॥ जयेसी वामना हें
 अभिधान ॥ जयेतें वृत्ति नाम अंतःकरण ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४२ ॥ मन बुद्धि चित्त
 अहंकरण ॥ आणि तेथें उमटलें त्रिगुण ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४३ ॥ श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वा
 घ्राण ॥ वाचादि क्रिया आदिकरोन ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४४ ॥ हस्तपादादि मस्तक

संपूर्ण ॥ गोलकादि नख शिख निर्माण ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४५ ॥ हा इतुका समुदाय
उत्पन्न ॥ जितुका जड चंचळ संपूर्ण ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४६ ॥ इतुकियांची क्रिया जे जे
होणें ॥ आणि पंचविषय तमोगुण ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४७ ॥ विषयांत स्फुरणापासोन ॥
उत्पत्ति स्थिति लय होणें ॥ हेज० ॥ तो साक्षि० ॥ ४८ ॥ लयही जो सर्वांचा पाहे ॥ ऐसी देख-
णी दशा आहे ॥ द्रष्ट्याचे दृष्टीचा नाश नव्हे ॥ कवणेही काळी ॥ ४९ ॥ सामान्यत्वे सर्वा प्रका-
शित ॥ उत्पत्ति स्थिति जो भासवित ॥ आणि लय जाणोनि तिष्ठत ॥ जैसा तैसा ॥ ५० ॥ ऐसिया
देखणें दशेसी ॥ नामें तीन ओळखिमी ॥ जो कां जाणतसे दृश्यासी ॥ तोचि द्रष्टा ॥ ५१ ॥ चंचळ
भासामि जो जाणे ॥ तया साक्षी नांव हीं वचनें ॥ जो कां लयमाक्षी पूर्णपणें ॥ त्या नांव त्रिमि
॥ ५२ ॥ एवं ती प्रकारें जाणणें एक ॥ तें कधीं नव्हे न्यूनाधिक ॥ तेंचि चिद्रूप निश्चयात्मक ॥
मुख्य रूपाचें ॥ ५३ ॥ मुख्य स्वरूप देहीं व्यापलें ॥ जेवीं घटीं आकाश संचलें ॥ विविकारें
पूर्ण दाटलें ॥ तया संकेत कूटस्थ ॥ ५४ ॥ उपार्थांत जो सघन ॥ परि उपाधीहून विलक्षण ॥
तया प्रत्यगात्मा अभिधान ॥ परब्रह्मासी ॥ ५५ ॥ अगा रविदत्ता तो कवण ह्यणमी ॥ तरी
तुंचि कीं गा निश्चयेंमी ॥ सामान्यत्वे सर्वा प्रकाशी ॥ सूर्य जेवीं जगा ॥ ५६ ॥ आकाशां
जैसा सूर्य अमे ॥ सहजत्वे सर्वा प्रकाशितमे ॥ ऊर्णंतु तो हीं भासे ॥ आणि जडरूप भिनी-
ही ॥ ५७ ॥ आंगणें माड्या परवरें ॥ बळदें खोल्या तळवरें ॥ एकदांचि प्रकाशित सारें ॥ तेवीं
कूटस्थ भासवी ॥ ५८ ॥ स्थूलरूप जडत्वे भिनी ॥ सूक्ष्मादि तळवरें अमनी ॥ हें अमो मुख्य जे कां

स्फूर्ति ॥ ऊर्णतंतूचे परी ॥ ५९ ॥ तेही जयाच्या भासें ॥ मा स्थूळ चंचळ कां न दिसे ॥ ऐसा आ-
 त्मा सर्वत्रां असे ॥ साक्षी बोधरूप ॥ ६० ॥ सूर्याचा जो दृष्टांत दिधलां । येथें अन्यथा भाव
 ज्यासी कल्पिला ॥ कीं आत्मा देहाहून दूर असे गहिला ॥ गगनीं 'जेवीं रवि ॥ ६१ ॥ एवं
 आत्मा ऐसा दूर भावितां ॥ अति दूषण अमे तत्वता ॥ देहादि ठाव जाला रिता ॥ मग
 व्यापकत्वा बाध अला ॥ ६२ ॥ आणि देहामाजी जरी नमे ॥ तरी तें माधका प्राप्त कैसें ॥
 येणें श्रुती अनुभवा आला असे ॥ बाध हा थोर ॥ ६३ ॥ तस्मात् नमे सूर्या ऐसा ॥ उप-
 मिला असे येथें सहसा ॥ याचा भाव अनारिमा ॥ बोलिजे तो ॥ ६४ ॥ सूर्य जेवीं सामान्य प्र-
 काशी ॥ तेवीं आत्मा भासवी सर्वांमी ॥ परी नपवे विकारामी ॥ सूर्यासम आत्मा ॥ ६५ ॥
 सामान्यामुळें सूर्य घेतला ॥ तरी दूर भाव न जावा कल्पिला ॥ यास्तव पूर्वीच असे दृष्टांत
 दिधला ॥ आकाशापरी ॥ ६६ ॥ आकाश जैसे घटी व्यापलें ॥ तैसें आत्मत्व देहीं संचलें ॥
 परी तें असंगत्वं राहिलें ॥ सर्वां भासऊनी ॥ ६७ ॥ उगाचि प्रकाश मात्र सर्वां ॥ लय
 उत्पत्तीसी करावा ॥ परी त्या त्या विकाराचा न घ्यावा ॥ भाव किमपि ॥ ६८ ॥ तरी विका-
 रासी कोण पावला ॥ कोण पुण्य पापाचा कर्ता जाला ॥ ऐसा भाव जरी असे बुजला ॥
 तरी अवधारवें ॥ ६९ ॥ सूर्य प्रतिबिंबाची झळ झळ ॥ विशेषत्वं भामे केवळ ॥ तैसा बुद्धी-
 माजी जो सफळ ॥ प्रतिबिंबित जीव ॥ ७० ॥ पद ॥ बोधा भासो बुद्धिगतः ॥ ज्ञाना ऐसा
 बुद्धीत बिंबला ॥ बोधाभास नाम तयाला ॥ तो सत्य नव्हे पाहिजे कळला ॥ परी दिमे

होती कल्पना ॥ तें माझा मीच जाणें ॥ ९६ ॥ माझा निश्चय किती जाडा ॥ येर झुडतार
कोण बापुडा ॥ मी आठव करणार केव्हाडा ॥ आपुले ठायीं ॥ ९७ ॥ एवं देहेंद्रिय प्राण कर्म ॥
अथवा अंतःकरणाचे धर्म ॥ आपुलेचि माथां घेऊन अधम ॥ बैसला बळें ॥ ९८ ॥ जागृतीमाजी
इतुक्यांचा ॥ अभिमान घेतसें मीच साचा ॥ कर्म धर्म वर्ण आश्रमांचा ॥ कीं व्यापार लौकि-
कीं ॥ ९९ ॥ हा मी आणि हें हें माझे ॥ घेऊन बैसला तें न सांडी ओझे ॥ हाचि विश्वा-
भिमानी बुझे ॥ नाम जीवासी ॥ ३०० ॥ तेवींच स्वप्नीं स्वप्न दृश्यासी ॥ पाहतसे कल्पून मानसीं ॥
त्यांत आपण एक असे त्यासी ॥ कल्पूनी पाहे ध्यासें ॥ १ ॥ दृश्य आणि आपणाही कल्पिलें ॥
परि हाचि मी त्या दृढ धरिलें ॥ हे हे अन्य ते परते वाटले ॥ मज सुख दुःख देती ॥ २ ॥ एवं
स्वप्नांत जो अभिमान धर्ता ॥ तोचि तैजसाभिमानी तत्त्वता ॥ पुढें झोंपही जरी लागतां ॥
मीपणा न त्यागी ॥ ३ ॥ मी काय बहु वेळ निजेलों ॥ होतों अन्य किमपि न स्मरलों ॥
सुखदुःखासी न होतों स्पर्शलों ॥ आणि कांहींच नेणें ॥ ४ ॥ कांहीं विषय इच्छा नाहीं केली ॥
न किंचित्स्वप्न-अवस्था देखिली ॥ ते जागें जालिया आठवली ॥ परी अनुभविली नेणीव
॥ ५ ॥ तेथें मीपणा जरी नसता ॥ तरी जागृतींत अनुभवा न येता ॥ एवं नेणिवेचा अभिमान
धर्ता ॥ तो प्राज्ञ अभिमानी ॥ ६ ॥ एवं जागृति स्वप्न सुषुप्ति ॥ ऐसिया तिन्ही अवस्थांप्रती ॥
मीच ह्मणोनि दृढ प्रतीति ॥ त्या बोधाभासाची ॥ ७ ॥ या तीन अवस्था स्वाभाविक ॥
परी अन्य असती आगांतुक ॥ तेथें ही मीपणा आवश्यक ॥ उणा नोव्हे ॥ ८ ॥ मुद्दल

प्रहारें मूर्छा आली ॥ तेव्हां मज मूढत्वे पडली भुली ॥ हेही सावधानी आठवली ॥ परी तेथें
मीपण होतें ॥ ९ ॥ तैमैव मरण जेव्हां पातलें ॥ तेंही मी मेलों ऐमै भाविलें ॥ परी अभि-
मानाचें उणें जालें ॥ नाहीं रोम ॥ १० ॥ हें असो समार्थीत वैसतां ॥ मीपणामि नये उणि-
वता ॥ मी सुखी वैसलों मांडून परता ॥ विषय चिंतनादि ॥ ११ ॥ ऐसा मापणा धरिला
जेणें ॥ तोच जीव आभाम वोळखणें ॥ अमो देह क्रिया जे जे होणें ॥ ते ते ह्याने म्यां केली
॥ १२ ॥ स्नान संध्या स्वयं कर्म ॥ नित्य नैमित्तिक यज्ञ होम ॥ दान अथवा नित्य नेम ॥ कर्मा
मीच पुण्यासी ॥ १३ ॥ शास्त्राय जें कां न करावें ॥ तें जरी केलें स्वभावे ॥ तेंचि अभिमानें
माथां घ्यावें ॥ पाप केलें ह्यागोनी ॥ १४ ॥ अथवा लोकरीती विषय ॥ जैसा जैसा वर्तें काय ॥
तें तें माथां घेत जाय ॥ पुण्य पाप ह्यागोनी ॥ १५ ॥ विचार पाहतां जीवासी ॥ करणें नाहीं
आभासामी ॥ परी मी कर्ता बुद्धि जरी ऐसी ॥ तरी तें भोगावें लागे ॥ १६ ॥ देह इंद्रिय आणि
प्राण ॥ कर्म आणि अंतःकरण ॥ हें इतुकें मिळतां संपूर्ण ॥ करणें घडे ॥ १७ ॥ देह नमतां
प्राण इंद्रिय ॥ चित्तें कर्म करणें ही काय ॥ इंद्रियांविण करणें न होय ॥ देहादिही असतां
॥ १८ ॥ प्राणेंविण इंद्रिय देहे ॥ मन कर्म जरी आहे ॥ तरी कर्म निफजूं न लाहे ॥ शुभ की
अशुभ ॥ १९ ॥ येकलें अंतःकरण नमतां ॥ देह प्राणादि चारी असतां ॥ कर्में नुद्धवती तत्त-
तां ॥ तस्मात् कर्ता कोण ॥ २० ॥ होणें कर्म नाहीं उदेलें ॥ जरी मन इंद्रियादि असलें ॥
तरी कर्में न घडतील जाणिलें ॥ पाहिजे विचारें ॥ २१ ॥ जीव तरी बुद्धि आंत ॥ मिथ्यात्वे

प्रतिभास दिसत ॥ तेथें करणियाचा संकेत ॥ उपाधिविण केवीं ॥ २२ ॥ एवं सर्व हे भिन्न भिन्न
 परी कोठेंचि नाढळें कर्तेपण ॥ उगेंचि भाविलें न कळून ॥ अभिमानें मी कर्ता ॥ २३ ॥ नेणें
 देह इंद्रिय प्राण ॥ नेणें कर्म अंतःकरण ॥ नेणें जीवाचें काय लक्षण ॥ उगाचि सर्वा मी ह्याने
 ॥ २४ ॥ एवं तया मीपण योगें ॥ अन्याचें कर्म तें म्यां केलें अंगें ॥ तया ध्यासेचि लाग वेगें
 मज भोगणें लागे मानी ॥ २५ ॥ पुण्य केलें तेणें मज ॥ पुढें सुख होईल सहज ॥ पापें घ-
 डलीं जीं जीं सहज ॥ तेणें दुःख होय पुढें ॥ २६ ॥ ऐसें जें जें कर्म जालें ॥ तें तें कर्तेपणें
 दृढ भाविलें ॥ तिलुकें ध्यास अंतरीं बैसलें ॥ हा देह पडिला जरी ॥ २७ ॥ मरणकाळीं ऐशी
 वासना ॥ दृढ धरून पावे अवसाना ॥ तयाचि ध्यासें पावे जनना ॥ भलतेहि योनी ॥ २८ ॥
 श्लोकार्ध ॥ सएवसंसरेत्कर्मवशालोकद्वयेसदा ॥ टीका ॥ ऐसा जो चिदाभाम जीव ॥ जेणें मी-
 पणाचा घेतला भाव ॥ तोचि जन्ममरणा पावे स्वयमेव । अध कीं उर्ध्वलोकीं ॥ २९ ॥ मी-
 पणध्यासें येक देह सोडी ॥ येक देहा पावे परवडी ॥ सदां फिरतचि असे आवडी ॥ कर्मफ-
 लाचि धरोनी ॥ ३० ॥ जेव्हां पुण्यकर्माचा उदय ॥ तेव्हां स्वर्गस्थ होय स्वयें ॥ पाप उद्भवतां
 अधोगती जाय ॥ नाना नीच योनी ॥ ३१ ॥ अंतकाळीं जे आठवण ॥ तैसा देह पुढें होणें ॥
 ऐसा कर्मवशें कडून ॥ पुनः पुनः जन्मे मरे ॥ ३२ ॥ जन्ममरणा नाम संसृति ॥ हें भ्रमण न
 चुके कल्पांतीं ॥ मा असो अधम कीं उत्तम गति ॥ परी भोगी अचुक ॥ ३३ ॥ उत्तमामागें
 अधम ॥ कीं अधमामागें उत्तम ॥ हा कांहीं न संभवे नेम ॥ कर्मा ऐमें होय ॥ ३४ ॥ उत्तमा-

चा उत्तमची ॥ कीं अधमाचा अधमची ॥ हा नेम न संभवे कांहींची ॥ परी जन्मे कर्मवशें
 ॥ ३५ ॥ मनुष्यापासून कीटकांत ॥ वृक्षादि हे अधम समस्त ॥ तैसाचि मानवापासोन देवांत।
 उत्तम योनी ॥ ३६ ॥ यास्तव मानवदेह हा मध्यम ॥ येथें पुण्य पाप असे सम ॥ यातळीं ते
 सर्व अधम ॥ उत्तम ते ऊर्ध्व ॥ ३७ ॥ देव गंधर्व यक्ष स्वर्गवासी ॥ तेथून जरी सत्यलोकवासी ॥
 हे उत्तम गति असे जीवासी ॥ परी संसृति न चुके ॥ ३८ ॥ सलोकता समीपता ॥ तिसरी ते
 मुक्ति स्वरूपता ॥ चौथी सगुण ही सायुज्यता ॥ परी भ्रमणें न चुके ॥ ३९ ॥ सायुज्यांत जे
 ऊर्ध्व गति ॥ त्या ही ह्यणावी संसृति ॥ मा अधमत्वे जे मरती जन्मती तेथें बोलणें नको
 ॥ ४० ॥ जोंवरी अज्ञान न फिटे ॥ जंव स्वरूपज्ञान नव्हे गोमटें ॥ वरी संसृति न पालटे ॥
 जन्ममरणरूप ॥ ४१ ॥ जन्मतां साकार प्रगटवा ॥ मरतां वासनेंत गुप्त असावा ॥ ऐसा लोक-
 द्रयीं हा फिगावा ॥ सदां जीव ॥ ४२ ॥ देह प्रगटतां सत्रा प्रकार ॥ प्रगटती करिती व्यवहार ॥
 तेथें ही स्वप्न किंवा जागर ॥ फिरे या लोकद्रयीं ॥ ४३ ॥ मग असो देव कीं मानव ॥ अथवा
 कीटक गो अश्व ॥ परी स्वप्न जागरीं दोन्ही ठाव ॥ असे भ्रमणें ॥ ४४ ॥ जन्ममरण हे संसृति ॥
 कीं फिरणें स्वप्नीं जागृती ॥ एवं भ्रमणें जें जीवाप्रती ॥ चुके ना कीं ॥ ४५ ॥ अथवा संसृति हा
 संसार ॥ ह्यणजे देहदयाचा व्यापार ॥ केव्हां स्वप्न केव्हां जागर ॥ या लोकद्रयीं संचरे ॥ ४६ ॥
 त्या व्यापाराचे पांच प्रकार ॥ होत असती सविस्तर ॥ त्यांत येकेक व्यापारी साचार ॥ पांच
 पांच तत्त्वे ॥ ४७ ॥ तेचि व्यापार कैसे कैसे ॥ बोलिजेत असती अल्पसे ॥ मुमुक्षें अवधरि-

तां मानमें ॥ विवेचन घडे ॥ ४८ ॥ पूर्वी अपंचीकृत उद्धवली ॥ तेचि तत्त्वे पंचीकृत जाली ॥
 एकेकांत पांच पांच राहिली ॥ पुढे प्रवेशलीं देही ॥ ४९ ॥ व्यापार जेव्हां होत ॥ तेव्हां ये-
 केकांतू ॥ येकेक निघत ॥ पांचांचे पांच जेव्हां मिळत ॥ तेव्हां व्यापार येक होय ॥ ५० ॥
 गगन तत्त्वाचा व्यापार होणे ॥ मुख्य आकाशाचे अंतःकरण ॥ वायूंतून निघे व्यापार ॥ ते-
 जांतून श्रोत्र ॥ ५१ ॥ वाचा आपाचे कर्मेन्द्रिय ॥ पृथ्वीचा शब्द विषय ॥ या पांचांतर्चे व्या-
 पारद्वय ॥ होय ऐकणे बोलणे ॥ ५२ ॥ ऐकणे श्रोत्र ज्ञानेंद्रियाचे ॥ बोलणे वाचा कर्मेन्द्रियाचे ॥
 दाहीमी काज शब्दाचे ॥ असे व्यापार ॥ ५३ ॥ दोहीशीं आधार चळणासी ॥ व्यापार वायू
 निश्चयेसी ॥ जाण ते तत्त्व निवडावयासी ॥ अंतःकरण ॥ ५४ ॥ आतां वायुतत्त्वाचा व्यापार
 होता ॥ गगनांतून मन निघे तत्त्वतां ॥ समानवायु हा आपण स्वतां ॥ त्वचा तेजाची ॥ ५५ ॥
 आपाचे पाणी कर्मेन्द्रिय ॥ पृथ्वीचा स्पर्श हा विषय ॥ एवं पांच मिळतां व्यापारद्वय ॥ स्पर्श
 देणे घेणे ॥ ५६ ॥ त्वचा ज्ञानेंद्रियाचे स्पर्शने ॥ पाणी कर्मेन्द्रियाचे देणे घेणे ॥ ममानवायूचे
 चळण होणे ॥ मन जाणते तत्त्व ॥ ५७ ॥ ज्ञानेंद्रियद्वारा जाणावे ॥ कर्मेन्द्रियद्वारा करावे ॥ दा-
 हीचा स्पर्श विषय व्हावे ॥ व्यापार दोन ॥ ५८ ॥ होतां तेजतत्त्वाचा व्यापार ॥ बुद्धि आ-
 काशाची माचार ॥ उदानवायूंतून अप्पर ॥ स्वये तेजाचा चक्षु ॥ ५९ ॥ आपांतून धेत आ-
 पाद ॥ पृथ्वींतून रूप विशद ॥ हे पांच मिळून व्यापारभेद ॥ पहाणे चालणे दोन ॥ ६० ॥
 चक्षुजा नेदिये पाहणे ॥ पादकर्मेन्द्रिये चालणे ॥ दोहीचा विषय रूप होणे ॥ भोग्यरूप ॥ ६१ ॥

उदानवायु चळणा आधार ॥ जाणतें तज्ज बुद्धि सुंदर ॥ एवं हा जाला विस्तार ॥ तेज त-
त्त्वाचा ॥ ६२ ॥ आपतत्त्वाचा व्यापार होत ॥ आकाशांतून घेतसे चित्त ॥ प्राणवायूंतून नि-
घत ॥ जिव्हा तेजाची ॥ ६३ ॥ आपाचें उपस्थ सुरस ॥ पृथ्वींतून विषय रस ॥ हे पांच मि-
ळून होती बहुवम ॥ अशनरती ॥ ६४ ॥ जिव्हा ज्ञानेंद्रियें रस घेणें ॥ उपस्थकर्मेन्द्रियें भोगणें
दोहींचा विषय रस होणें ॥ ग्रहणरूप ॥ ६५ ॥ दोहींस आधार चळणा प्राण ॥ जाणावया
चित्त संपन्न ॥ एवं व्यापार पांचांचे होती दोन ॥ आपतत्त्वाचे ॥ ६६ ॥ पृथ्वीतत्त्वाचा व्या-
पार ॥ आकाशाचा अहंकार ॥ अपानवायूचा निर्धार ॥ तेजाचें प्राण ॥ ६७ ॥ गुद तें आ-
पांतून निघालें ॥ गंधासी पृथ्वींतून काढिलें ॥ या पांचांयोगें व्यापार जाले ॥ गंधग्रहण वि-
सर्ग ॥ ६८ ॥ प्राणज्ञानेंद्रियें गंधग्रहण ॥ गुदकर्मेन्द्रियें विसर्ग करणें ॥ मुख्य विषय दोहींचा
होणें ॥ गंध हा भोग्य ॥ ६९ ॥ दोहींसी आधार चळणा अपान ॥ जाणतें तत्त्व अहंकरण ॥
एवं व्यापार जे होती दोन ॥ पृथ्वीतत्त्वाचे ॥ ७० ॥ ऐसे हे पांच तत्त्वांचे ॥ व्यापार होता
पांचांचे ॥ या पाचांत अधिष्ठान त्रिगुणांचें ॥ तिहीं शक्तिरूपें ॥ ७१ ॥ अंतःकरण पंचक म-
त्त्वगुण ॥ हे ज्ञानशक्ति संपूर्ण ॥ बरें कीं वाईट निवडणें ॥ यास्तव भोक्ता ॥ ७२ ॥ ज्ञानेंद्रियें
मत्त्वगुण असतां ॥ परी हे निर्गम द्वार तत्त्वता ॥ ह्यणोनि यासी क्रियारूपता ॥ साधन भा-
क्याचें ॥ ७३ ॥ तस्मात् ज्ञानेंद्रियपंचक ॥ दुर्जे कर्मेन्द्रिय क्रियारूपक ॥ प्राणपंचक मिळोनि
येक ॥ क्रियाशक्ति बोलिजे ॥ ७४ ॥ एवं त्रिपंचकें रजोगुण ॥ हें क्रियाशक्तीचें लक्षण ॥

भोग्या ध्यावयाचीं साधनें ॥ उपकरणे भोक्त्याचीं ॥ ७५ ॥ पंच विषय तमोगुण ॥ हे
द्रव्यशक्ति भोग्य संपूर्ण ॥ एवं त्रिपुटीनें होय ग्रहण ॥ सुखदुःख जीवा ॥ ७६ ॥ जयाविषयीं
नुसता शब्द ॥ तो श्रोत्रद्वारा होय वेद्य ॥ जेथें शब्द स्पर्श द्विविध ॥ तें वेद्य श्रोत्रत्वाचे
॥ ७७ ॥ जेथें शब्द स्पर्श रूप तीन ॥ तें श्रोत्र त्वचा चक्षुसि ग्रहण ॥ शब्द स्पर्श रूप रस
चतुर्गण ॥ तें श्रोत्र त्वचा चक्षु जिह्वेसी ॥ ७८ ॥ शब्द स्पर्श रूप रस ॥ जेथें गंधादि पांच
सुरस ॥ तें श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा प्राणास ॥ विषय वेद्य होय ॥ ७९ ॥ एवं भोग्य तमो-
गुणद्रव्यशक्ति ॥ त्रिपंचकें रजक्रियाशक्ति ॥ अंतःकरण सत्त्वज्ञानशक्ति ॥ हे भोग्य भोगणें
भोक्ता ॥ ८० ॥ प्रत्यक्ष विषय स्थूलासी ॥ भोग जो घडे निश्चयेसी ॥ हे जागृति अवस्था
जीवासी ॥ घडे साभिमानें ॥ ८१ ॥ विषय इंद्रियांवांचून ॥ कल्पनेनें विषय कल्पून ॥ सुख
दुःख भोगी अभिमान ॥ ते स्वप्नअवस्था ॥ ८२ ॥ एवं जागृति स्वप्न स्थानीं दोहीं ॥ जीव
संचरे दों लोकीं पाही ॥ सुषुप्तीत मात्र संचार नाही ॥ परी नेणिवेंत गुप्त ॥ ८३ ॥ ऐसा एक
देह पावत असतां ॥ तों काल देहद्वयीं संचरतां ॥ प्राणवियोगें मृत्यु पावतां ॥ उत्तमाधम
योनीं ॥ ८४ ॥ ह्या लोकद्वयीं संचरे जीव ॥ अनंत कर्मफल भोगास्तव ॥ हें भ्रमण चुके ऐसा
उपाव ॥ त्रिभुवनीं नाही ॥ ८५ ॥ जैसा प्रवाहीं कीटक पडे ॥ तया आवंतीहून आवर्ती जाणें
पडे ॥ विसावा क्षणभरी आतुडे ॥ ऐसा काळ नाही ॥ ८६ ॥ तैसा एक देह जरी त्यागावा ॥
तों दुजा तेव्हांच अवलंबावा ॥ तोही क्षय पावतां धरावा ॥ तिजा उत्तम कीं अधम ॥ ८७ ॥ जे-

धवां अज्ञानें भिन्न पडिला ॥ जीव हा मी मानून बैसला ॥ तेव्हांपासून प्रवाहीं सांपडला ॥
जन्ममृत्युच्या ॥ ८८ ॥ निमिष्य एक विसावा घेतां ॥ सुखा मार्गे दुःख होय भोक्ता ॥ कीं
दुःखा मार्गे सुख मागुता ॥ भ्रमें कीटकापरी ॥ ८९ ॥ दैवें जरी किडा नदीतीरा ॥ येतां
कोणी देखिला नेत्रां ॥ तेणें काढिला वोढून त्वरां ॥ दयाळूपणें जरी ॥ ९० ॥ तरी तो वृक्षछाये
तळवटीं ॥ कीटक विश्रामे उठाउठी ॥ ऐसीच सद्गुरूची होय भेटी ॥ यया जीवासी जरी ॥ ९१ ॥ परी
तो हृदयशुद्धीचे कडे ॥ आला पाहिजे कोडें ॥ त्याचेंचि बोधद्वारा सांकडें ॥ फेडिती गुरु ॥ ९२ ॥
जन्ममृत्युच्या प्रवाहांतून ॥ काढिती तया बोधून ज्ञान ॥ सुखें विश्रामे स्वरूपाभिन्न ॥ कीं पुन्हां
सुखदुःखा नातळे ॥ ९३ ॥ येन्हवीं गुरुराज न भेटतां ॥ अभिन्न ज्ञान न होतां ॥ अन्य कोटि साधनें
करितां ॥ हा प्रवाह न निमे ॥ ९४ ॥ रविदत्ता हें सत्य वचन ॥ कदां नोव्हे अप्रमाण ॥ ऐसी गु-
रुवाणी ऐकोन ॥ येरु साष्टांग घाली ॥ ९५ ॥ वारंवार प्रदक्षिणा ॥ वारंवार वंदी चरणा ॥ कंठ
दाटला अश्रुनयना ॥ फुटेना शब्द ॥ ९६ ॥ तैसाच गद्गद वाणी करून ॥ त्राहि त्राहि बोले
वचन ॥ सोडवीं सोडवीं भवापासून ॥ अन्य मी प्रार्थू नेणें ॥ ९७ ॥ जय गुरु जयजय गुरु ॥
कृपाघन करुणासागरु ॥ मज दीनाचा करीं अंगीकारु ॥ न करीं उपेक्षा ॥ ९८ ॥ मी काया
वाचा मनैसी ॥ शरण शरण श्रीचरणासी ॥ दयाळा संरक्षून ब्रीदासी ॥ उचित तें करा ॥ ९९ ॥
मागुतीं करून साष्टांग ॥ चरणीं पडला हृद अभंग ॥ मग शंकरें उठवून लगवग ॥ गाढ आ-
लिंगिला ॥ १०० ॥ नाभि नाभि हे रविदत्ता ॥ तुझा भव हा सारूं परता ॥ तूं कोण अससी

तया आतां ॥ भेटवूं ज्ञानें ॥ १ ॥ नदीमार्जीं कीटक पडिला ॥ ऐमा जो कां दृष्टांत दिव-
ला ॥ तैसाचि जीव हा प्रवाहीं सांपडला ॥ तो सत्य भाविला तुवां ॥ २ ॥ हा खगच जरी
वाहवता ॥ तरी ज्ञानाच्या बापें न निघता ॥ तस्मात् जाणे हा विचारें पुरता ॥ भ्रमें वाहवला
दिमे ॥ ३ ॥ भ्रमें वाहवला असे कैसा ॥ तो बोलूं मावध हो मानमा ॥ यामी साम्य दृष्टांत
असे जै ॥ तो अवधारीं ॥ ४ ॥ येक महानदी सखोल वाहत ॥ थोर वृक्ष येक असे तीत ॥
त्यावरी पुरुष येक निवांत ॥ वैमला असे ॥ ५ ॥ तो सुखरूप असतां वैमला ॥ सहज अधे-
मुखें पाता जाता ॥ यया वृक्षामहित आपणाला ॥ देखे पडिलों प्रवाहीं ॥ ६ ॥ आपण जां
क्षामहित अवळ ॥ तया स्वधीयत्या विमरला सकळ ॥ प्रवाहीं प्रतिविंब कांवे चळचळ ॥ तोवि
मी भाविलें ॥ ७ ॥ मी पडिलों बोंवळत ॥ कोणी कादारे काढा तरुनि ॥ वाहूनि चालिलों काय
न देखत ॥ कृपेमाहित कोणी ॥ ८ ॥ तैमा कूटस्थ निर्विकार ॥ जो कां आपण ब्रह्मपर ॥ या
विभागहून अति दूर ॥ यांतचि असोनी ॥ ९ ॥ वृत्तीपामोनि त्तवें सत्रा ॥ हें पाणी देखे
द्रष्टा ॥ नत्रा त्यांत विंबला तया अन्यत्रा ॥ जीवा मी कल्पिलें ॥ १० ॥ हाचि मी जीव प्रवाहों
पडिलों ॥ जन्ममरण रूप वाहवलों ॥ येथून केवीं जाय सुटलों ॥ कवण्या माधनं ॥ ११ ॥
कैवारी देव कोणी असे ॥ तोचि तारील कृपेमारिमें ॥ ह्मणून अट्टहास्यें पाहतमे ॥ कर्म हेंचि
बोंवळणें ॥ १२ ॥ तो जरी खग प्रवाहीं पडता ॥ तरी देवामीही काढितां येता ॥ जैसे जन
पेकोनि होती देळमिता ॥ तेवीं उपेक्षी देव ॥ १३ ॥ कोणी हांमोनि नदींत गळ ॥ टाकोनि

धुंडित पात्र सकळ ॥ तेवीं वेदवार्ण साधनें पुष्कळ ॥ बोले जीव उद्धारा ॥ १४ ॥ ऐसीं सा-
 धनें कल्पकोटी ॥ केलीं जरी कल्पूनि मोठीं ॥ तरी कां जीव हा उठाउठी ॥ ज्ञानेवीण मुक्त
 होय ॥ १५ ॥ खरा जरी पडिला असता ॥ कांहीं तरी उपाय चालता ॥ येथें भ्रमें मानिलें
 त्या सोडविता ॥ ज्ञानेविण कवण ॥ १६ ॥ ऐसें ज्ञान गुरुविण कवण ॥ बोधील बापुडा जरी
 देव येऊन ॥ तस्मात् नाथिलिया दुःखांतून ॥ काढिता सद्गुरु ॥ १७ ॥ परी जयासी त्या
 विवेक असिला ॥ तरीच बोधें जाय सुटला ॥ नाही तरी गुरुही अनधिकारियाला ॥ उपेक्षून
 जाती ॥ १८ ॥ तो विवेक कोणता ह्मणसी ॥ तरी अवधारीं निश्चयेसी ॥ म्यां केल जितुकें
 मागां सायासीं ॥ त्याचें फळ काय प्राप्त ॥ १९ ॥ नदींत धुंडिती ते आपण पाहे ॥ परी येक-
 ही पडिला न लाहे ॥ ॥ तैशीं साधनें करितां लवलाहें ॥ मी सुटलों न वाटे ॥ २० ॥ आणि
 मी बोंबलें हाका मारीं ॥ परी कोणी धावेना कैवारी ॥ तैसा मी दिननिशीं भजन करी ॥
 परी देव कां न भेटे ॥ २१ ॥ जरी मी खरा वाहवतों ॥ तरी केवीं रडतों बोंबलतों ॥ केवीं
 तारी तारी उच्चारितों ॥ मी अज्ञान जरी ॥ २२ ॥ आणि पडला पडिलिया न दिसे ॥ हें तो
 मज साग्रत्वे दिसे ॥ दिसे तरी मी पडिलों नसें ॥ या नांव विवेक ॥ २३ ॥ तैसा मी अंतः-
 करणापासून ॥ देहापर्यंत जितुकें संपूर्ण ॥ जाणतसें सर्वालागून ॥ तरी मी वाहवें केवीं
 ॥ २४ ॥ जरी प्रवृत्तींत वाहवतों ॥ तरी मी आपआपणा न पाहतों ॥ मनादि विषयांत अवलो-
 कितों ॥ तरी मी हा नव्हे ॥ २५ ॥ जरी मीच आपआपणा ॥ अमुक अमुकसा दिसेना ॥

तरी मज कृपाळू गुरुराणा ॥ दावील अपरोक्ष ॥ २६ ॥ ऐसा रविदत्ता विवेक जयामी ॥ अ-
सेल अंतरीं निश्चयेसी ॥ तयासीच सद्गुरु उपदेशी ॥ येरां उपेक्षी ॥ २७ ॥ वृक्षीं बैमानि पडिलों
मानी ॥ तयासी खरेपणें सांगे कोणी ॥ कीं तूं न पडतां स्वस्थानीं ॥ अममी वृक्षीं ॥ २८ ॥
परी तयासी सत्य वाटनें ॥ पडिलों निर्दय न काढी मातें ॥ तेमाचि मी देह वाटे जयातें ॥
जन्मतों मरतों खरा ॥ २९ ॥ तयासी शास्त्र आणि गुरु मागती ॥ कीं देह नव्हेमी तूं
आत्मा चिन्मूर्ति ॥ परी तो सत्य न मानी मूढमती ॥ तया उपाय काय ॥ ३० ॥ तयाची उ-
पेक्षाचि गुरु करी ॥ कारण कीं योग्य नव्हे अधिकां ॥ रीतिता ऐमें मानिनी अंतरीं ॥
कीं गुरु निर्दय ॥ ३१ ॥ बुडतिया पाहून काढीना ॥ भवव्याघ्रें धरिलें मोडवीना ॥ तरी नि-
र्दया मार्जी काय उणा ॥ येविपर्यीं ऐकें ॥ ३२ ॥ प्रवाहीं जरी खग पडता ॥ निर्दय झणावा
त्या उपेक्षिता ॥ बैसला पाहून वृक्षावरुता ॥ त्यागितां दोष नाही ॥ ३३ ॥ तेना आत्मा
सर्वगत असोनी ॥ परिपूर्ण असंग भिन्नपर्णी ॥ कदा न स्पर्शें जन्ममरणीं ॥ सुखदुःखें ना-
तळे ॥ ३४ ॥ येणें मात्र भ्रमें मानिलें ॥ कीं जन्ममरण मज लागलें ॥ परी सद्गुरु जाणती आ-
पुले ॥ ठाई आपण ॥ ३५ ॥ खरें बुडती तरी तारावें ॥ खरें बांधिलें नग मोडवावें ॥ ऐसिये
निश्चयें पाहोनि जावें ॥ तया उपेक्षुनी ॥ ३६ ॥ कोणार्मीच नाही बंधन ॥ कवणा नाही
जन्ममरण ॥ उगेचि मानिती पामर जन ॥ त्यां उपेक्षितां वाय काय ॥ ३७ ॥ ऐसियासी
बळें उपेक्षितां ॥ गुरूमी न संभवे निर्दयता ॥ तस्मात् ऐक वापा रविदत्ता ॥ सत्य वचन

आसुचें ॥ ३८ ॥ विवेकी यासी उपदेश करूं ॥ अविवेकिया हातीं न धरूं ॥ मागूनिही हाचि निर्धार ॥ चालत आला ॥ ३९ ॥ आणि वर्तमानां पुढें कोणार ॥ परि ज्ञात्याचा हाचि निर्धार ॥ अंगीकारावें जया अधिकार ॥ येरां उपेक्षावें ॥ ४० ॥ आणिकही मानिमी तूं ऐसें ॥ कीं अन्य साधन सांगावें त्या ऐसें ॥ तरी अवधारावें मानसें ॥ दृष्टांतासहित ॥ ४१ ॥ पडलियासी टाकून गळ ॥ प्रवाहीं धुंडिती जन बरळ ॥ परि जे सम नसती बाष्कळ ॥ ते अनुमोदन देती ॥ ४२ ॥ तैशीं ब्रतें तपें अनुष्ठानें ॥ दानें तीर्थाटनें पारणें ॥ यज्ञ याग पुरश्चरणें ॥ इत्यादि क्रिया ॥ ४३ ॥ अर्चन प्रतिमादिकांचें ॥ अथवा भजन आवडत्या देवाचें ॥ ऐमें साधन नाना परीचें ॥ मोक्षा अनुपयोगी ॥ ४४ ॥ हेंचि नानाशास्त्रें प्रतिष्ठिती ॥ पुराणेंही गलब ठा करिती ॥ बहु कासया वेदही गाती ॥ परी तो अर्थवाद ॥ ४५ ॥ येणें जीव हा बंधांतून ॥ न सुटें हें मत्त सत्य प्रमाण ॥ ऐसें ज्ञाने जाणती पूर्ण ॥ कीं हें निरर्थक ॥ ४६ ॥ तस्मात् ज्ञाते अन्य साधना ॥ कदां न सांगती मुमुक्षु जना ॥ मुमुक्षु नसतां येरां ही प्रेरणा ॥ सहसा न करिती ॥ ४७ ॥ ते तों करितची असती सर्वे ॥ तेंचि कासया प्रयोजावें ॥ इतुकियापासून जें परतावें ॥ हृदय शुद्धि होऊनि ॥ ४८ ॥ जे सर्व कर्मापासून परतले ॥ तेचि अंतर शुद्धीतें पावले ॥ पुढें सद्गुरूसी शरण गेले ॥ करूं लागले श्रवण ॥ ४९ ॥ श्रवणा परतें साधन कांहीं ॥ अज्ञान निरासा दुजें नाहीं ॥ तेंही श्रवण वेदांताचें पाहीं ॥ जेथें ब्रह्मात्मा ऐक्य ॥ ५० ॥ वृक्षाप्राप्तिया पुरुषासी ॥ अन्य वाक्यें न येती उपयोगासी ॥ एकचि वाक्य कीं प्रवाहीं न पडसी ॥ असमी वृक्षी स्वस्थ ॥ ५१ ॥ तैसें परो-

क्षही सच्चिदानंद ॥ ब्रह्म एक आहे विशुद्ध ॥ तेणें वाक्यें नव्हे बोध ॥ अधिकारी जग ॥ ५२ ॥
 तूंचि प्रत्यक्ष ब्रह्म अससी ॥ वेदाचीं वाक्यें जीं ऐशीं ॥ तींच गुरु बाणविती शिष्यासी ॥ वि-
 वेचनद्वारा ॥ ५३ ॥ ऐसें हें जें वाक्य अपरोक्ष ॥ तेणेंचि ज्ञान होय प्रत्यक्ष ॥ तेव्हांचि अ-
 धिकारिया होय मोक्ष ॥ अज्ञान नासोनी ॥ ५४ ॥ ऐसेंही वाक्य जरी बोधिलें ॥ आणि
 शिष्याप्रतिही विश्वासलें ॥ परी विवेचन न होतां व्यर्थ गेलें ॥ जाले पाषांडी ॥ ५५ ॥ गु-
 रूनेंचि ब्रह्म ह्मणतां ॥ देहादिकांसी मानिली आत्मता ॥ तस्मात् पाखांडी ययापरता ॥ दुजा
 कोण असे ॥ ५६ ॥ हें ज्ञान नव्हे अधिक अज्ञान ॥ वाढलें दृढ जालें बंधन ॥ ऐसा पाखांडी
 कोटि कल्पेंकरून ॥ न सुटे कदां ॥ ५७ ॥ तस्मात् खरें जयासी तरणें ॥ तेणें विवेचन सांग
 करणें ॥ सर्व आभासाहून ओळखणें ॥ यथार्थ आत्मत्व ॥ ५८ ॥ आतां तेंचि विवेचन कैसें ॥
 बोलिजे तें सावधान मानसें ॥ अगा हे रविदत्ता ग्रहण करी तैसें ॥ विवेचून यत्नें ॥ ५९ ॥
 ॥ श्लोकार्थ ॥ बोधाभासाच्छुद्ध बोधो विविच्येदति यत्नतः ३ ॥ टी० ॥ बोधाभासाहून
 शुद्ध बोध ॥ विवेचून घेइजे प्रसिद्ध ॥ तोचि आत्मा ब्रह्म विशुद्ध ॥ बोधाभास अनात्मा ॥ ६० ॥
 एकदां विवेचनें नाहीं कळलें ॥ परी वारंवार पाहिजे विवेचिलें ॥ यास्तव अति प्रयत्नें ह्मणि-
 तलें ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ६१ ॥ वृत्तीं बैसला तो मुख्य विंब ॥ प्रवाहीं दिसे तो प्रतिविंब ॥
 हे दोन परी असती स्वयंभ ॥ एक सत्य एक मिथ्या ॥ ६२ ॥ जें दिसे तें सत्य नाहीं ॥ उ-
 गेंच पडिलें वाटे प्रवाहीं ॥ न दिसे जें पाहें सर्वाही ॥ तें प्रवाहा वेगळें ॥ ६३ ॥ तेवींच स्फू

तीपासून देहांत ॥ जितुकीं तत्त्वे हीं समस्त ॥ तितुकींही जाणतिया दिसत ॥ परी तीं असत्य
 सर्व ॥ ६४ ॥ जो सर्वतांसी स्वप्रकाशें ॥ साधनेंविण जाणतसे ॥ परी तों कळेना कवणा अ-
 त्यसें ॥ आणि आपणा न देखे ॥ ६५ ॥ तोचि आत्मा ब्रह्म निश्चयेसी ॥ विलक्षण असे या स-
 र्वार्स ॥ जन्ममरणा पापपुण्यासी ॥ देहकृता नातळे ॥ ६६ ॥ जो प्रतिबिंबरूप आभास ॥ जो
 मार्गे बोलिला बहुवस ॥ आणि पुढेही बोलिजे तयास ॥ तोचि कर्ता भोक्ता ॥ ६७ ॥ ऐसा आ-
 भास जो मिथ्या दिसे ॥ तो तिहीं काळींही सत्य नसे ॥ जो देखणा तो तिहीं काळीं असे ॥ तोचि
 आत्मा आपण ॥ ६८ ॥ आत्मा ह्याणिजे आपणा ह्याणावें ॥ येर सर्व तें आपण नव्हे ॥ ऐसें जा-
 णोन अंगें व्हावें ॥ देह असतां ब्रह्मरूप ॥ ६९ ॥ आत्माचि कैसा ब्रह्मरूप ॥ ऐसा असे जरी
 आक्षेप ॥ तरी सावधान असावें साक्षेप ॥ उभयांचीं लक्षणे बोलूं ॥ ७० ॥ जगउत्पत्ति स्थिति
 लय ॥ मायेस्तव होत जाय ॥ परि तिहीं काळीं जें अद्वय ॥ अबाधित तें सद्रूप ॥ ७१ ॥ सृष्टी-
 पूर्वी सद्रूप होतें ॥ यास्तव अधिष्ठान या भ्रमातें ॥ सत्यावीण अन्यथा भासातें ॥ दिसणें न
 घडे ॥ ७२ ॥ एवं सृष्टिपूर्वी आहेच आहे ॥ सृष्टि होतां मार्जी राहे ॥ ह्याणोनि सर्वा आहे-
 पणा लाहे ॥ घटीं मृत्तिका जेवीं ॥ ७३ ॥ पुढें नासूनी जातां सर्व ॥ उरे तें सद्रूप स्वयमेव ॥
 जेवीं घट भंगतां रूप नांव ॥ मृत्तिका उरे ॥ ७४ ॥ एवं सृष्टीच्या आदि अंतीं उरे ॥ मध्येही
 असे निर्विकारें ॥ तेंचि सद्रूप ब्रह्म साचारें ॥ अविनाश सदां ॥ ७५ ॥ जेवीं तिहीं काळीं सत
 न नासे ॥ तेवीं सदोदित ज्ञानही असे ॥ तेंचि चिद्रूप निर्विशेषें ॥ शून्य देखणें ॥ ७६ ॥

माया असतां प्रकाशावी ॥ माया निमतां अवलोकावी ॥ तथा नाहींपणाची प्रतीति ध्यावी ॥
 तेचि ज्ञप्ति चिद्रूप ॥ ७७ ॥ एवं सत्त्वित्त्वलक्षणें दोन ॥ तेवींच तिसरें आनंदघन ॥ सर्वथा सु-
 खदुःखविहीन ॥ आनंदरूप ॥ ७८ ॥ स्फुरणापासून आलीकडे ॥ दिसती सुखदुःखाचें सांकडें ॥
 यास्तव आनंदरूपता न जोडे ॥ सुखदुःखा भावीं सिद्ध ॥ ७९ ॥ ऐसें सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ तिहीं
 लक्षणीं सर्वदां सम ॥ तोचि हा कूटस्थ आत्माराम ॥ निर्विकाररूप ॥ ८० ॥ तेचि लक्षणें आ-
 त्मत्वीं असती ॥ यास्तव ब्रह्मचि आत्मा चीन्मूर्ति ॥ श्रुति युक्ति आणि अनुभूति ॥ तिहीं
 प्रतीतीं सिद्ध ॥ ८१ ॥ हेंचि लक्षण आत्मत्वीं कैसें ॥ प्रस्तुत बोलिजे असे तैसें । तें लक्षण
 असतां विश्वासे ॥ मन हें साधकाचें ॥ ८२ ॥ सच्चिदानंद ब्रह्म बोलिलें ॥ तेंचि आत्मत्वीं असे
 पहिलें ॥ जें कां अस्ति भाति प्रिय ह्यणितलें ॥ अपर पर्यायें ॥ ८३ ॥ अस्ति ह्यणजे आहे-
 पणा ॥ तेंचि सद्रूप पूर्णपणा ॥ भाति ह्यणजे चिद्रूप देखणा ॥ प्रिय रूप आनंद ॥ ८४ ॥ एवं
 अस्ति भाति प्रियरूप आत्मा ॥ तोचि सच्चिदानंद परमात्मा ॥ येथें भेद नाहीं येक
 नामा ॥ वांचून कांहीं ॥ ८५ ॥ सूर्य भानु नामें दोन ॥ परि द्विधा नव्हे सहस्रकिरण ॥
 तैसाचि आत्मा ब्रह्म पूर्ण ॥ नामभेदें एकरूप ॥ ८६ ॥ असो अस्ति भाति
 आणि प्रिय ॥ याचा पिंडीं कैमा प्रत्यय ॥ तेंचि बोलिजे यथान्वय ॥ दृष्टांतासहित
 ॥ ८७ ॥ मी आहे जो सर्व जनांमी ॥ आहेच आहे दिवा कीं निशी ॥ मी नाहीं हा
 संशय कोणासी ॥ कधींही नव्हे ॥ ८८ ॥ सर्वत्रांसी पुसोनि पहावें ॥ कीं सखया अससी कीं

नव्हे ॥ तरी तो ह्मणे हें काय बोलावें ॥ नलगे असतां ॥ ८९ ॥ जरी मी नाहीं उगेंच बोलतां ॥
 लाज वाटे नयाचे चित्ता ॥ आणि अहाचि वाटे समस्तां ॥ हंसून भाविती भ्रम ॥ ९० ॥ ऐसा
 आहेपणा जो आपुला ॥ सर्वत्रिं असे संचला ॥ येथें संशय नाहीं कोणाला ॥ हा अस्तित्वें
 आत्मा ॥ ९१ ॥ हा आहेपणा जागृतीत असे ॥ स्वप्नीही भास देहीं वमे ॥ बहु बोलणें का-
 सया अपैसें ॥ आहे झोपेमाजी ॥ ९२ ॥ झोपीं गेला परी मी नाहीं ॥ ऐसा प्रत्यय नसे क-
 वणाही ॥ मी निजेलों होतों निःसंदेहीं ॥ या रीती आहे हा प्रत्यय ॥ ९३ ॥ एवं आहेपणा
 सांगितला ऐसा ॥ आतां चिद्रूप भातित्वें असे कैसा ॥ तोही बोलिजे सावध असा ॥ निरूपणासी
 ॥ ९४ ॥ कर्णों शब्द हा जाणतसे ॥ त्वचीं स्पर्शातें ओळखीतसे ॥ शब्द स्पर्श हे दोन्ही भि-
 न्नसे ॥ परी ज्ञान दोहींचें येक ॥ ९५ ॥ शब्द स्पर्श जाणिले जया ज्ञानें ॥ तेणेंचि रूपातें
 अनुभवणें ॥ रस गंधातेंही ओळखणें ॥ ज्ञानें ययाची ॥ ९६ ॥ श्रोत्र ऐके परि देखेना ॥ डोळा
 देखे परि ऐकेना ॥ एवं इंद्रियांचे धर्म घेववतीना ॥ येकाचे येकासी ॥ ९७ ॥ परि पांचातें
 जाणें येकलें ॥ तें कधीही न जाय लोपलें ॥ जरी ते विषय वेगळाले ॥ परी ज्ञान येक ॥ ९८ ॥
 हे असो कर्मेंद्रियांची क्रिया ॥ जाणणेंचि होय ज्ञाना यया ॥ अथवा जडत्वे पंचविषयां ॥ जाणें
 तेंचि ज्ञान ॥ ९९ ॥ एवं जागृतीचे जितुके व्यापार ॥ बहुधा परी पांचची प्रकार ॥ तितुकेही
 जाणें सविस्तर ॥ स्वप्नमें ज्ञान ॥ १०० ॥ अनेकधा व्यापार असतां ॥ येकचि ज्ञान जाणें सम-
 स्तां ॥ अंधार कीं प्रकाश न ह्मणतां ॥ जाणें देहक्रिया ॥ १ ॥ ऐसें सर्व जागृतीत जाणें ॥

स्वप्नही ओळखावें तेणें ॥ तें दुजें जरी मानिजे कोणें ॥ तरी जागरीं नाठवी ॥ २ ॥ स्वप्नीही
विषय भासती ॥ प्रत्यक्षाविण बुद्धीच कल्पित ॥ ते ते भासरूपें उमटती ॥ परी विषय पांच
॥ ३ ॥ तेथें आपणही आहे येक ॥ येर अन्य सुखदुःखदायक ॥ त्या उभयांसीही प्रका-
शक ॥ येकलें ज्ञान ॥ ४ ॥ याचि रीतीं स्वप्न जागर ॥ जाणिले ज्या ज्ञानें सविस्तर ॥ तेंचि
ज्ञान निर्विकार ॥ जाणें सुसीतें ॥ ५ ॥ सुसीत जाणणेंचि नाहीं ॥ ऐसें न कल्पावें कोणीं कांहीं ॥
हें बोलणें पुढें सर्वही ॥ कळे अनुक्रमें ॥ ६ ॥ प्रस्तुत दोनी अवस्था जेणें ॥ जाणल्या असती
ज्ञानें ॥ तेणेंच सुसी अनुभवणें ॥ बोलली येकरूपता ॥ ७ ॥ ऐसिया नित्य अवस्था तीन ॥
होत असती जीवालागून ॥ परी तें येकलेंचि जाणें ज्ञान ॥ आपुल्या प्रकाशें ॥ ८ ॥ नैमित्तिक
मूर्छा समाधि ॥ होय जरी केव्हां कधीं ॥ परी त्यासीही ज्ञान आधीं ॥ जाणतचि असे ॥ ९ ॥
अमुक ज्ञाना कळल्याविण ॥ किंचित्कार्य नव्हे आन ॥ होयसें नायकों न देखों पूर्ण ॥ तिहीं
ही लोकीं ॥ १० ॥ दिवसा ज्या ज्ञानें जाणिलें ॥ प्रकाशामार्जी अनुभविलें ॥ त्याचि ज्ञानें नि-
शीतें ओळखिलें ॥ सूर्याभावीं ॥ ११ ॥ जेणें आजि जाणिलें सर्वें ॥ तो उद्यां जाणेल स्वय-
मेवें ॥ कालीचें शिळें आजीचें नवें ॥ नव्हे सहसा ॥ १२ ॥ रविवारीं तें मंदवारीं ॥ बीज पौ-
र्णिमा येकसरी ॥ शुक्ल कृष्ण पक्षां भेद परी ॥ ज्ञान तें येक ॥ १३ ॥ बारा मास वर्षें साठी ॥
वाउगी नामाची परिपाठी ॥ परंतु शत वर्षाही शेवटीं ॥ येकलें ज्ञान जाणें ॥ १४ ॥ गर्भी
जाणे जाचणीसी ॥ तच ओळखीतमे जन्मासी ॥ बाळ तारुण्य मयावस्थी ॥ तेव्हां

जाणे ॥ १५ ॥ एवं मरणांत एक देह जाणिला ॥ दुजिया होतांच पाहूं लागला ॥ मध्ये संधीही ओळखिला ॥ एकले ज्ञानें ॥ १६ ॥ ऐसे अनंत देह होऊन गेले ॥ बहुधा चतुर्युगही लोटलें ॥ ऐसे कल्पही उदंड जाले ॥ परी ते जाणिले ज्ञानें ॥ १७ ॥ नित्य कल्प नित्य कल्पाचा संधी ॥ जाणस असे ज्ञान निरवधी ॥ महाकल्पाचे लयाही कधी ॥ जाणिल्याविण न राहे ॥ १८ ॥ ऐसें ज्ञान जें सदोदीत ॥ उपकरणाविण प्रकाशित ॥ तिहीं काळीं जें अवधित ॥ चिद्रूप येक ॥ १९ ॥ कधीही नाश नाही जयासी ॥ तरी चिद्रूपचि कीं अविनाशी ॥ तेंचि सद्रूप या दो लक्षणांसी ॥ भेद सहसा नाही ॥ २० ॥ एवं सद्रूप तें चिद्रूप ॥ तयासि अस्ति भाति हे जल्प ॥ आतां तिसरें जें कां आनंदरूप ॥ प्रियताही बोलिजे ॥ २१ ॥ हेंही स्वरूप-लक्षण तिसरें ॥ जें सर्वांचे अनुभावानुकारें ॥ तेंचि बोलिजे रविदत्ता अरे ॥ अल्प संकेतें ॥ २२ ॥ सर्वांसी सर्व प्रिय असती ॥ ते कवणाचे निमित्तें आवडती ॥ ते विवेकें पाहतां कळों येती ॥ कीं आपणा प्रीत्यर्थ ॥ २३ ॥ ते ते जरी आवडती खरे ॥ तरी क्षणक्षणां न विटती सारे ॥ आपणा उबग येतां येरे ॥ भोग्यजाता उपेक्षी ॥ २४ ॥ पति स्त्रियेची आवडी धरी ॥ क्षणां विटून परती सारी ॥ तिनें प्रार्थितांही चाड न धरी ॥ छळितां अधिक त्रासे ॥ २५ ॥ स्त्रियेसी भोगइच्छा नसतां ॥ बळात्कारें भोगही घडतां ॥ आवडी उपजे कदां चित्ता ॥ इच्छी तरी प्रिय वाटे ॥ २६ ॥ पुत्र प्रिय मातापितरां ॥ यास्तव चुंबिती त्या लेंकुरा ॥ त्यांचे प्रीतीस्तव तरी तें अवसरा ॥ कंटाळून रहे ॥ २७ ॥ मायबापें आपणा रक्षिती ॥ ह्याणून आपणा नि-

मिन्न आवडती ॥ आपणासि जे उपेक्षिती ॥ त्यांची आवडी कोणा ॥ २८ ॥ ऐसेचि भ्राता
 मित्र स्वजन ॥ पशु वृत्ति राज्यादि धन ॥ आपणासाठीं भोग संपूर्ण ॥ आवडते होती ॥ २९ ॥
 दुर्ब्राह्मण्य आपुलें जावें ॥ यास्तव वेद शास्त्र पढावें ॥ अति प्रेम देवासी भजावें ॥ परी सुखी
 व्हावें आपण ॥ ३० ॥ मोक्षप्राप्ति आपणा व्हावी ॥ यास्तव गुरुपदीं आवडी धरावी ॥ श्रव-
 णादि साधनेंही करावीं ॥ आपुलिया हेतु ॥ ३१ ॥ ऐसे जागृती आदि मोक्षावरी ॥ आप-
 णा निमित्त आवडी सारी ॥ तस्मात् ते ते प्रियताचि नव्हे खरी ॥ उगी वरी दरी धरियेली
 ॥ ३२ ॥ आपुलें कार्य जोंवरी होणें ॥ तोंवरी अन्यासी प्रीति करणें ॥ तूं मज आवडता जीवें-
 प्राणें ॥ परी तें उपरोधिक ॥ ३३ ॥ उपरोधिका ह्मणावें खोटें ॥ खोटें तें कधीं जाय पालटे ॥
 ऐशी आपुली आवडी कोठें ॥ अन्या निमित्त ॥ ३४ ॥ निमित्तावांचून सहज आवडी ॥ आ-
 पुली आपणा असे गाढी ॥ स्फूर्तिही न होतां धडफुडी ॥ आहे तैशी आहे ॥ ३५ ॥ स्फूर्ति
 ह्मणजे मी किती आवडता ॥ ऐसा भाव उत्पन्न न होतां ॥ निरिच्छ आवडी असे तत्त्वतां ॥
 अकृत्रिमपणें ॥ ३६ ॥ भाव उठे जया प्रीतीसी ॥ अकृत्रिम न ह्मणावें तिसी ॥ अन्यत्वीं उमटे
 ते आपैसी ॥ नाशही पावे ॥ ३७ ॥ उठे जे स्त्रियादिकांचे ठाई ॥ त्या प्रीतीसी राग नाम
 पाहीं ॥ अप्राप्त वस्तूचे समुदायीं ॥ इच्छा शब्दें बोलिजे ॥ ३८ ॥ यागादि कर्मीं ते श्रद्धा ॥
 त्या आवडीसी नांव सुबुद्धा ॥ गुरुदेवाचे चरणीं जे मेधा ॥ प्रीति ते भक्ति ॥ ३९ ॥ ऐशी उ-
 ढिल्या प्रीतीसी नांवें ॥ चारीही भिन्न भिन्न अपूर्वें ॥ हीं असती मदेतक मर्ते ॥ हाणन क-

त्रिमरूप ॥ ४० ॥ तैशी आवडी आपुली नसे ॥ अभावीं भावीं सारखी असे ॥ तस्मात् आत्म-
प्रियता ते वसे ॥ अकृत्रिमपणें ॥ ४१ ॥ उत्पन्न होय तें नाश पावे ॥ ह्यणीनि उद्धवे तें प्रीति
नव्हे ॥ उत्पन्न न होतां जें स्वभावे ॥ तेंचि प्रिय निहंतुक ॥ ४२ ॥ ऐशी प्रियता आत्मरूपा-
हूनी ॥ दुर्जी नाहीं नाहीं सत्य सत्य वाणी ॥ जरी देहांत वृत्तीपासोनी ॥ आवडी परी आ-
त्माथ ॥ ४३ ॥ देहादिकांचीही जे प्रीति ॥ वाउगीच ते पुढें बोलिजेती ॥ प्रस्तुत येथें ममत्व
रीती ॥ निषेधिली पुत्रादिकांची ॥ ४४ ॥ असो आपुली जे आत्मप्रियता ॥ जे निहंतुक अकृत्रि-
मता ॥ हाचि आनंद असे तत्त्वतां ॥ लक्षण तिचें ॥ ४५ ॥ आनंदलक्षणही कल्पांतीं ॥ अविनाश
पूर्ण सहज गती ॥ तस्मात् हेंचि सद्रूप निश्चितीं ॥ चिद्रूपही तेंचि ॥ ४६ ॥ एवं अस्ति भाति प्रियरूप
आत्मा ॥ हाचि सच्चिदानंद परमात्मा ॥ याहून भिन्न त्या त्या रूप नाभा ॥ भ्रम हा बोलिजे ॥ ४७ ॥
जैसा वृक्षी बैसला तो आहे खरा ॥ तोचि पहातसे पडिलिया नीरा ॥ तोचि आवडता सहजत्वे
सारा ॥ अकृत्रिमपणें ॥ ४८ ॥ पडिला तो दिसे परी नाहीं ॥ पाहेसा वाटे परी व्यर्थ तेंही ॥ मजला
काढा ऐशी प्रीति कांहीं ॥ आभासा नसे ॥ ४९ ॥ वृक्षी बैसल्याचा आहेपणा ॥ त्यास्तव
त्यासम दिसे जाणा ॥ नेत्र उघडून जाला देखणा ॥ परी तो वृक्षस्थास्तव ॥ ५० ॥ तैसाचि
आत्मा सहजगति ॥ सच्चिदानंद चिन्मूर्ति ॥ त्याचें प्रतिबिंब पडिलें वृत्तीं ॥ तो हा जीव
आभास ॥ ५१ ॥ आत्मत्वाच्या आहेपणें ॥ जीव आहेसा केला मनें ॥ जें आत्मयाचें चि-
द्रूप देखणें ॥ तेणें होय जाणता ॥ ५२ ॥ न कळून आपुली प्रियता ॥ मीपणें मानी आभास

स्फुरतां ॥ एवं वाउगी उमटली आत्मता ॥ नोळखोनि आत्मा ॥ ५३ ॥ तस्मात् येथें मुमुक्षुनें ॥
 स्वानुभवे विवेचन करणें ॥ वास्तविक आत्मा तो अंग होणें ॥ येर त्यागावा आभास ॥ ५४ ॥
 हा मी जीवासह वृत्तीसी ॥ जाणतसें उद्भवल्यासी ॥ उद्भव आणि लय जयासी ॥ तो मी नव्हे
 सहसा ॥ ५५ ॥ जैसा पडिला पडिलियानें ॥ मी नव्हे ऐसें जाणावें मनें ॥ हा मी वृक्षी बैसून
 पाहें नयनें ॥ पडिलियासी ॥ ५६ ॥ यासी प्रयत्न दुजा नसे ॥ अज्ञानें जालें तें ज्ञानें नासे ॥
 येथें विचारचि पाहिजे मानसें ॥ दृष्टताद्राष्टांतीं ॥ ५७ ॥ पाहणें नको गळ घालून ॥ तेवीं न
 लगती नाना साधनें ॥ येक विचार पाहिजे परिपूर्ण ॥ अंतर्वृत्तीचा ॥ ५८ ॥ एकदां विचारें
 कळेना ॥ तरी विवेचन करावें पुनः पुन्हां ॥ आणि गुरुमुखें श्रवण मनना ॥ ज्ञान होय तों
 करावें ॥ ५९ ॥ सत्शास्त्र आणि सद्गुरु ॥ आणि पाहिजे सद्दिचारु ॥ हीं तिन्हीही मिळतां
 वारंवार ॥ पाहिजे विवेचन ॥ ६० ॥ अति प्रयत्नें जें ह्याणितलें ॥ तें इतक्याच हेतु पाहिजे कळलें ॥
 येकदां न कळतां तरी पाहिलें ॥ पाहिजे वारंवार ॥ ६१ ॥ अधिकार नसतां बळें आणावा ॥ अचाट
 बुद्धीनें विचार करावां ॥ सद्गुरु धुंडून ठाई पाडावा ॥ बोधक स्वानुभवीं ॥ ६२ ॥ पूर्ण अधि-
 कार मुमुक्षुसी ॥ सद्गुरु मिळे पूर्ण बोधासी ॥ तरीही सत्शास्त्रेवीण अन्यासी ॥ भेद शास्त्रा
 काज नसे ॥ ६३ ॥ जें कां अभेद प्रतिपादक ॥ जेंथें आत्मा परमात्मा एक ॥ तेंचि सत्शास्त्र
 निश्चयात्मक ॥ श्रवण करावें ॥ ६४ ॥ एवं सद्गुरुमुखें सत्शास्त्रश्रवण ॥ स्वतां विचारें वि-
 वेचन ॥ वारंवार करणें या नांव प्रयत्न ॥ अतिशयें करावें ॥ ६५ ॥ असो तें विवेचन केवीं करावें ॥

तरी रविदत्ता सावध असावें ॥ मुख्य आणि आभास निवडावे ॥ सप्रतीतीनें ॥ ६६ ॥ आभास
हा मिथ्या दिसे ॥ बोधात्मा न दिसे परी असे ॥ हा दृष्टांतद्वारा केला असे ॥ कळे ऐसा सं-
वाद ॥ ६७ ॥ येणें उपदेशें मुख्य अधिकारी ॥ खुणेसि पावे तीव्रप्रज्ञ जरी ॥ तथापि मंद
जो मध्यम प्रकारी ॥ त्या प्रतीति न बाणे ॥ ६८ ॥ तरी तयासीं निरूपण ॥ वारंवार पाहिजे
श्रवण ॥ तेवींच अंतरीं विवेचन ॥ सर्वदां व्हावें ॥ ६९ ॥ विवेचन ह्मणजे मुख्य आभास ॥
निवडावें भिन्न उभयांस ॥ मुख्य आत्मा आपण निश्चयास ॥ सहृद यावा ॥ ७० ॥ आभास
तो मिथ्यात्वे त्यागावा ॥ त्याचा मीपणा किंचित् न घ्यावा ॥ तरी तोचि संवाद एकावा ॥
एकाग्र होउनी ॥ ७१ ॥ हा आभास कोट्टन कोठवरी ॥ असे तो बोलिजे निर्धारि ॥ हें ऐ-
कून तयाचा करी ॥ त्याग मिथ्यात्वे ॥ ७२ ॥ ॥ श्लोकार्ध ॥ योजागृत्स्वप्रयोरेव बोधा-
भास विडंबना ॥ ॥ टीका ॥ स्थूलासहित ते जागृति ॥ सूक्ष्मासह स्वप्नभ्रांति ॥ या
दोही अवस्थेप्रति ॥ आभास विडंबन ॥ ७३ ॥ आभास ह्मणजे मिथ्या भासे ॥ जळीं
प्रतिबिंब व्यर्थ जैसें ॥ तयामार्जी नांव आलें असे ॥ जडासी जीववी ॥ ७४ ॥
स्थूलदेह हा जडात्मक ॥ हस्तपादादि आनख मस्तक ॥ जो मागां बोलिला पांचभौतिक ॥
पंचीकृत अन्नमय ॥ ७५ ॥ अपंचीकृत जी तत्त्वे सत्रा ॥ तोचि लिंगदेह स्थूलामाझारा ॥
राहून करितसे देहव्यापारा ॥ येकमेकां साह्यपणें ॥ ७६ ॥ स्थूलाविण लिंगदेहासी ॥ घेतां
नये भोग्यजातासी ॥ सूक्ष्माविणही स्थूल जडासी ॥ व्यापार केचा ॥ ७७ ॥ ह्मणून स्थूल-

देहीं राहून ॥ लिंगदेह करी विषय ग्रहण ॥ तया व्यापारा नामें दोन ॥ स्वप्न आणि जागृति ॥ ७८ ॥ अंतःकरणवृत्ति ज्ञानेंद्रिय द्वारा ॥ पंच विषयांचे येत सामोरा ॥ भोक्ता जीव हा होय त्वरा ॥ या नांव जागृति ॥ ७९ ॥ हे पांच तत्त्वांचे व्यापार पांच ॥ कर्मेन्द्रियांचीही क्रिया तैशीच ॥ हे मागें सांगितलें आहाच ॥ स्पष्ट करोनी ॥ ८० ॥ इंद्रियविषय प्रत्यक्ष नसतां ॥ त्यांचा ध्यास घेऊन आतौता ॥ बुद्धीच कल्पी जीव तया भोक्ता ॥ ते अवस्था स्वप्न ॥ ८१ ॥ ऐसे हे स्वप्न जागृती दोन ॥ व्यापार होती सर्व जीवांलागून ॥ मिथ्यात्वे प्रतिभास असोन ॥ भ्रांतीनें सत्य मानिलें ॥ ८२ ॥ अस्ति भाति प्रियरूप आपुलें ॥ जें कां मुख्यात्म्याचें लक्षण बोलिलें ॥ तेंच या आभासासी मानिलें ॥ विंचाचें प्रतिविंब जेवीं ॥ ८३ ॥ या आभासाचें लक्षण ॥ असज्जड दुःख संपूर्ण ॥ हें टाकून आरोपी अज्ञान ॥ अस्ति भाति प्रिय हेंचि ॥ ८४ ॥ प्रतिविंबित देहद्वयांत ॥ तो जीवही नेणोन भ्रांत ॥ उगाची सर्वही संघात ॥ मी ह्याणोन वैसला ॥ ८५ ॥ आणि तया सर्व संघाता ॥ अस्ति भाति आरोपी प्रियता ॥ हेंचि जाण विडंबन तत्त्वतां ॥ असें तें त्यागिलें ॥ ८६ ॥ हस्त आहे पाद आहे ॥ उदर कंठ मस्तक आहे ॥ नख केश सर्व आहे ॥ हेंचि विडंबन ॥ ८७ ॥ श्रोत्र आहे त्वचा आहे ॥ चक्षु जिह्वा घ्राण आहे ॥ वाचा पाणि पाद आहे ॥ हेंचि ॥ ८८ ॥ उपस्थ गुदही मीच आहे ॥ प्राण अपान व्यान आहे ॥ उदान आहे समान आहे ॥ हेंचि ॥ ८९ ॥ उपप्राणादि वायु आहे ॥ अहंकार चित्त मीच आहे ॥ बुद्धि मन अंतःकरण आहे ॥ हेंचि ॥ ९० ॥ गुण असती वृत्ति आहे ॥

जीव असे सर्वही आहे ॥ एवं अस्तित्वरूप सर्वा पाहे ॥ हेंचि० ॥ ९१ ॥ तैसेचि हस्तासी अं-
 धारी कळे ॥ पाद नखासी लागतां कळे ॥ उदर कंठा बोटासी कळे ॥ हेंचि० ॥ ९२ ॥ नख
 शिख अवधियांस कळे ॥ दृष्टीसी पार्श्वभागासी कळे ॥ मागें पुढें अधोर्ध्व कळे ॥ हेंचि० ॥ ९३ ॥
 श्रोत्रासी शब्द कळतसे ॥ त्वचा हे स्पर्शा जाणतसे ॥ डोळा रूपा ओळखीतसे ॥ हेंचि० ॥ ९४ ॥
 जिह्वा हे रसातें जाणें ॥ सुगंध जाणून घेतसे घ्राणें ॥ वाचा बोलोनियां जाणें ॥ हेंचि० ॥ ९५ ॥
 पाणी जाणें घेणें देणिया ॥ उपस्थ जाणें मैथुनक्रिया ॥ गुद जाणें विसर्गा यया ॥ हेंचि० ॥ ९६ ॥
 प्राण जाणें व्यान जाणें ॥ उदान समान अपान जाणें ॥ उपप्राणांसही होय जाणणें ॥ हेंचि० ॥ ९७ ॥
 अहंकार सर्वा जाणतसे ॥ चित्त चिंतना ओळखीतसे ॥ मन बुद्धि जाणें अपैसैं ॥ हेंचि० ॥ ९८ ॥ वृत्ति
 जाणें गुण जाणती ॥ जीव तो जाणें सहजगती ॥ एवं हे अवघेचि जाणती ॥ हेंचि० ॥ ९९ ॥ ऐसैं
 जडरूप सर्व असतां ॥ ज्ञानरूपचि मानिलें तत्त्वतां ॥ कोणीचि नाहीं जाणिल्या परता ॥
 हेंचि० ॥ ६०० ॥ येणेंचि रीतीं मी किती चांगुला ॥ नखशिख आवडता जाला ॥ हस्त
 पादादि शोभला ॥ हेंचि० ॥ १ ॥ श्रोत्रांचें ऐकणें चांगुलें ॥ आवडे त्वचेनें स्पर्शलें ॥ आकर्ण
 नेत्रें शुद्ध देखिलें ॥ हेंचि० ॥ २ ॥ रसनेची गोडी अति सुरस ॥ अति चांगुला घेणें सुवास ॥ ९ ॥
 माझें बोलणें किती नवरस ॥ हेंचि० ॥ ३ ॥ ग्रहण दाना हस्त चांगुले ॥ गमन गती सरळ
 पाद भले ॥ उपस्थ गुद किती शोभलें ॥ हेंचि० ॥ ४ ॥ पंचप्राण चांगुले असती ॥ अहंकार
 तो उत्तम अति ॥ सावधानता चांगुली चित्ती ॥ हेंचि० ॥ ५ ॥ बुद्धि निश्चया अति उत्तम ॥

मनही चांगुलें असे परम ॥ अंतःकरण गुणही होती सम ॥ हेंचि० ॥ ६ ॥ माझें करणें वर्तणें
 आचरणें ॥ पाप कीं पुण्य न ह्मणे ॥ चांगुलें ह्मणून भावी मनें ॥ हेंचि वि० ॥ ७ ॥ ऐसे जागृ-
 तीचे व्यापार ॥ वाईट कीं असोत सुंदर ॥ परी चांगुलेचि सविस्तर ॥ हेंचि० ॥ ८ ॥ एवं अस्ति
 भाति प्रिय या रीतीं ॥ जागृतींत आरोपी भासाप्रती ॥ तैसेंचि स्वप्नी भावी ध्यासावरुती ॥
 हेंचि० ॥ ९ ॥ भासदेह जो मनें कल्पिला ॥ तो आहे जाणें चांगुला ॥ येरा भासा हर्षे कीं
 भ्याला ॥ हेंचि वि० ॥ १० ॥ या रीतीं स्वप्न आणि जागृती ॥ मार्जीं अस्ति भाति जे प्रीति ॥
 आपुलीं लक्षणें आभासावरुतीं ॥ स्थापी बळें ॥ ११ ॥ जैसा वृक्षीं बैसलियाचा ॥ पाहणें
 प्रीति आहेपणा साचा ॥ तो पडिलियावरी आरोप त्याचा ॥ स्थापी बळें ॥ १२ ॥ हस्तपा-
 दादि मस्तक आहे ॥ पडिला कैसा टकमकां पाहे ॥ आवडी त्याची धरोनि राहे ॥ तेव्हां
 कादा ह्मणे ॥ १३ ॥ तैसाचि हाही वृत्तीपासोन ॥ देहांत मीच ऐसा मानून ॥ सोडवा ह्मणे
 बंधांतून ॥ हें विडंबन नव्हे ॥ १४ ॥ अगा हे रविदत्ता तुजसी ॥ निरोपिलें कळलें कीं मानसीं ॥
 येक तें सांगितलें अविनाशी ॥ येक हें मिथ्या ॥ १५ ॥ अस्ति भाति प्रियरूपता ॥ जे मागील
 श्लोकीं बोलिली तत्त्वतां ॥ तिहींकाळीं ज्या लक्षणा समता ॥ तो सत्य आत्मा ब्रह्म ॥ १६ ॥
 आतां या श्लोकीं आभास जीव ॥ ज्याचा असज्जड दुःखात्मक स्वभाव ॥ परी आरोपिलें
 अस्ति भाति प्रियत्व ॥ हा मिथ्या प्रतिबिंब ॥ १७ ॥ ऐसे सत्य मिथ्या हे दोन ॥ पदार्थ अ-
 सती वेदांत प्रमाण ॥ तिमरा नाहीं जरी नाना संपूर्ण ॥ तरी अंतर्भूत दोर्हीत ॥ १८ ॥ आ-

त्मा ब्रह्म सच्चिदानंद ॥ द्रष्टा साक्षी अद्वय अभेद ॥ ऐसे नामाचे अनेकधा भेद ॥ परी आ-
 ब्रह्म एक ॥ १९ ॥ माया गुण वृत्ति अंतःकरण ॥ मनादि प्राण बहिःकरण ॥ देहादि जीव
 आदिकरून ॥ मिथ्या पदार्थ एक ॥ २० ॥ तस्मात् दोन पदार्थांचि असती ॥ सत्य मिथ्या
 मुख्य आभास भ्रांति ॥ यास्तव मुमुक्षूनें विचारें निश्चितीं ॥ सत्य मिथ्या निवडावें ॥ २१ ॥
 निवडणें ह्मणजे विवेचन ॥ सत्य तें सत्यत्वे ध्यावें आपण ॥ मिथ्या तें मिथ्यात्वे त्यागून ॥
 सुखी व्हावें ॥ २२ ॥ देह नासे इंद्रियें नासती ॥ प्राण वाहती ते नासून जाती ॥ मनादि तीं
 क्षणक्षणां पावती ॥ स्वतांचि नाश ॥ २३ ॥ वृत्तीसहित जीव हारपे ॥ जेवीं सतोय प्रतिबिंब
 लोपे ॥ तस्मात् हा केवीं होईल सद्गुणें ॥ उद्भव लय जया ॥ २४ ॥ ऐसा विचारून यया मि-
 थ्याचा ॥ आहेपणा जो असे सत्याचा ॥ काढून निर्धार करावा साचा ॥ अहमात्मा आभास
 त्यागें ॥ २५ ॥ जेवीं वृक्षस्थावांचून ॥ पडिलिया कैचें आहेपण ॥ तैसा आत्मा जो सच्चिदन ॥
 तयाचें अस्तित्व यया ॥ २६ ॥ आतां कळणें जें या सर्वांसी ॥ देहादिकां वाटे आभासासी ॥
 परी जयाचिये प्रकाशीं ॥ प्रकाशमान हें ॥ २७ ॥ शब्दस्पर्शादि देहाचि जाणत ॥ तरी नि-
 द्रिस्थाचा देह पडे प्रेत ॥ मार्गे पुढें असतां नेणत ॥ स्त्री कीं सर्प ॥ २८ ॥ श्रोत्र असतां ना-
 यकती ॥ स्पर्श न कळे त्वचेप्रति ॥ नेत्र उघडे तरी न देखती ॥ तम कीं प्रकाश ॥ २९ ॥ जि-
 व्हेवरी साकर असतां ॥ गोडी न कळे कीं तत्त्वतां ॥ कस्तूरी नासिकीं बांधितां ॥ सुगंध नेचे
 ॥ ३० ॥ वाचादि कर्मेन्द्रियें सर्व ॥ व्यापार न करिती स्वयमेव ॥ वाणी बरळे जरी जाणीव ॥

नसे त्याशब्दाची ॥ ३१ ॥ प्राण जरी देहीं वावरती ॥ परी वस्त्रें हरितां ते नेणती ॥ तस्मात्
जडत्व प्राणाप्रती ॥ स्वतःसिद्ध असे ॥ ३२ ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार ॥ जरी हीं जाणती
तत्त्वे चत्वार ॥ तरी करून पाहतां विचार ॥ परप्रकाशक ॥ ३३ ॥ जैसैं उपनेत्रें स्पष्ट दिसे ॥
परी आंधळिया काय असे ॥ तैसैं आत्मत्वाचीये प्रकाशें ॥ विण वृत्ति व्यर्थ ॥ ३४ ॥ येकी-
कडे वृत्ति लागतां ॥ दुसरिया पदार्था समस्तां ॥ न जाणती सन्निध असतां ॥ ह्यणोनि परप्र-
काश ॥ ३५ ॥ अथवा वृत्ति विषयीं धांवे ॥ तेधवांचि साक्षित्वा पहावें ॥ साक्षी-
परततां स्वभावे ॥ मग वृत्ति विषय नेधे ॥ ३६ ॥ आदळून जडत्वे पडे ॥ परी आमुक हें न नि-
वडे ॥ ऐसैं विचारितां हे जडे ॥ प्रत्यया येती ॥ ३७ ॥ या येका वृत्तीचे प्रकार ॥ कार्यपरत्वे
चत्वार ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार ॥ भिन्न भिन्न दिसती ॥ ३८ ॥ संकल्प विकल्प नव्हे आहे ॥
संशयात्मकें निश्चय न लाहे ॥ तेंचि मन ओळखून पाहें ॥ परप्रकाश ॥ ३९ ॥ निश्चय करी
जो येक ॥ होय कीं नव्हे हें अमुक ॥ हेंचि बुद्धीचें रूपक ॥ परप्रकाश ॥ ४० ॥ दृष्ट श्रुत
पदार्थांचा ॥ छंद घेतसे चिंतनाचा ॥ तेंचि चित्त नामें साचा ॥ परप्रकाश ॥ ४१ ॥ अमुक
करीन कीं न करीं ॥ हाचि अहंकार निर्धारी ॥ हेंही जाणतें तत्त्व परी ॥ परप्र० ॥ ४२ ॥ येक
वृत्ति परप्रकाशक ॥ कळतां जरी निश्चयात्मक ॥ तरी चारीही मासलां येक ॥ कळे निर्धारें
॥ ४३ ॥ गुण तरी अंतःकरणाचे ॥ कामादि धर्म त्याचे ॥ यासीं जडत्व बोलणें साचें ॥ नलगे वे-
गळें ॥ ४४ ॥ आतां वृत्तीमाजी जो पडे ॥ प्रतिबिंबत्वे जीव आतुडे ॥ परी यासही ज्ञान जोडे ॥

आत्मप्रभेवीण ॥ ४५ ॥ जेवीं आदित्य गगनीं नसलिया ॥ प्रतिबिंबचि न पडे आरसिया ॥ मा
झळझळ पडे कोठोनियां ॥ भिंती वरूती ॥ ४६ ॥ तैसें मन जाऊन पदार्थीं आदळे ॥ त्या स्फु-
रवी किंचित् उजाळें ॥ परीं आदि अंतीं प्रकाशामुळें ॥ मध्यें उठोनि निमे ॥ ४७ ॥ हें बोलणें पुढें
असे ॥ सामान्य विशेष निवडे ऐसें ॥ प्रस्तुत येथें समजावें मानसें ॥ कीं परप्रकाश जीव ॥ ४८ ॥
तस्मात् देहापासून जीव ॥ पर्यंत हें जडचि सर्व ॥ जाणती वाटती ते अपूर्व ॥ व्यर्थ विडंबन ॥ ४९ ॥
जेवीं वृक्षस्थाचा हात पाय हाले ॥ डोळे फिरती मान डोळे ॥ तेचि पडिलियावरी उमटले ॥ कीं
प्रत्यक्ष हालती ॥ ५० ॥ तेवीं सामान्य साक्षी बोधात्मा ॥ स्वप्रकाशक चिदात्मा ॥ त्याचा
आभास हा जीवात्मा ॥ तद्भासें तद्रूप ॥ ५१ ॥ एवं या रीतीं हा जीव खरा ॥ चिद्रूप नव्हे हा
भास सारा ॥ तसेंचि प्रियत्वही विचारा ॥ यया नसे ॥ ५२ ॥ पूर्वीं प्रियत्व सर्वांचें ॥ निषेधिलें
स्त्रीपुत्रादिकांचें ॥ कीं आत्मार्थ प्रिय असती साचे ॥ तेव्हां प्रियतर स्वयें ॥ ५३ ॥ येथें कोणी मंदमती
मानील कीं आपुली देहाकृति ॥ सर्व आभासाही शास्त्रें ह्मणती ॥ आत्मा ह्मणोनी ॥ ५४ ॥
तस्मात् अनात्मिया आत्मा ह्मणणें ॥ हीं चार्वाकाचीं लक्षणें ॥ देहात्म वादादि निरसणें ॥ युक्ति
स्वानुभवे ॥ ५५ ॥ देह जरी हा सर्व आवडे ॥ तरी यांतही तारतम्य निवडे ॥ नखें केश वा-
ढतां कोडें ॥ छेदिती स्वयें ॥ ५६ ॥ अंगुलीस्तव सडे जरी हात ॥ तरी अंगुली छेदिती त्वरित ॥
तस्मात् अंगुलीवरील प्रीत ॥ व्यर्थ ह्मणावी ॥ ५७ ॥ हस्त तोडितां नेत्र येती ॥ ऐसें कोणी
वैद्य सांगती ॥ तरी तत्क्षणीं हस्त तोडिती ॥ तेव्हां डोळा आवडे ॥ ५८ ॥ कांहीं अपराधें च-

क्रवर्ती ॥ शिरच्छेदाची आज्ञा करीती ॥ तेव्हां कोणी वांचवी तयाप्रति ॥ नेत्र कर्ण काढोनी
 ॥ ५९ ॥ नेत्र कर्ण जरी गेले ॥ परी प्राण वांचतां भलें जालें ॥ सुखी होय ह्मणे निरसलें ॥
 अरिष्ट मोठें ॥ ६० ॥ येखादे अपकीर्तीस्तिव ॥ विष भक्षून देती जीव ॥ कीं मरणाहून अधिक
 स्वभाव ॥ अपकीर्तीचा ॥ ६१ ॥ अपकीर्ति कल्पना मनाची ॥ ह्मणजे अंतःकरणाचतुष्टयाची ॥
 तस्मात् अधिक प्रियता साची ॥ मनाची प्राणाहून ॥ ६२ ॥ झोंप किंवा समाधि घेतां ॥ तेथें
 मन वाउगें चिंतितां ॥ विक्षेप वाटे आपणा तत्त्वतां ॥ ह्मणे मज हें सुख नेदी ॥ ६३ ॥ तस्मात्
 अंतःकरणाची प्रीति ॥ आपुल्या प्रियत्वापुढें विटती ॥ येथें खरी आवडी निश्चिती ॥ कोणाची
 तें पहा ॥ ६४ ॥ वृत्तीचीच अनावडी होतां ॥ मा प्रतिविंब पडे जें ती आतौता ॥ तयाची
 प्रीति असे केउता ॥ जे नासे वृत्तीसर्वें ॥ ६५ ॥ सर्व स्फूर्तीपासून तृणांत ॥ जितुकें उत्पन्न ईश-
 निर्मित ॥ यावरी जीवाचें असे कल्पित ॥ त्रिप्रकारेंचि ॥ ६६ ॥ उपेक्ष्य द्रेश्य आणि प्रिय ॥
 जीव कल्पित प्रकार त्रय ॥ येक मणीच त्रिधा होय ॥ हेतु तिघांचे ॥ ६७ ॥ लाभे तया हर्ष उ-
 पजे ॥ तयासी प्रिय होय सहजें ॥ अलाभें कोपती दुजे ॥ तयां होय द्रेश्य ॥ ६८ ॥ तिसरा
 उदास जरी देखतां ॥ सहजत्वे होय उपेक्षिता ॥ एवं तीन प्रकार मण्यावरुता ॥ तिघीं केला
 ॥ ६९ ॥ तस्मात् एक वस्तु त्रिप्रकारें ॥ कल्पित असे व्यभिचारें ॥ यांत कोणतें येक मानावें
 खरें ॥ प्रिय कीं द्रेश्य उपेक्ष्य ॥ ७० ॥ प्रिय द्रेश्य नसावें उपेक्ष्यासी ॥ प्रिय उपेक्ष्य नुठावें दे-
 क्ष्यासी ॥ उपेक्ष्य द्रेश्य न व्हावें प्रियामी ॥ होतां व्यभिचार ॥ ७१ ॥ जेथें हा व्यभिचार होय ॥

तेथें येकही त्या मानूं नये ॥ ऐसा हा व्यभिचाररूप न्याय ॥ असे युक्तीचा ॥ ७२ ॥ येथें
ह्यणसी मण्यावरी तिघांची ॥ कल्पना ते नव्हे खरी ॥ तरी बोलिजेत असे निर्धारि ॥ येका होती
त्रिविध ॥ ७३ ॥ व्याघ्रादि द्रव्य असतां ॥ उपेक्ष्य होती दुरीन जातां ॥ तेचि कुर्वाळिती पा-
ळितां ॥ तस्मात् द्रव्यं ते न होती ॥ ७४ ॥ तृण पाषाण उपेक्ष्य सहज ॥ परी प्रिय होय पडतां
काज ॥ रुपतां लागतां द्रव्यरूप सहज ॥ तेव्हां ते उपेक्ष्य न होती ॥ ७५ ॥ पुत्रादि सहज
प्रिय असती ॥ परी अनुकूल नसतां द्रव्य होती ॥ न मानितां तयां उपेक्षिती ॥ तस्मात् पुत्र
प्रिय नव्हे ॥ ७६ ॥ हाचि न्याय स्थूलापासून ॥ वृत्तीपावेतों संपूर्ण ॥ व्यभिचार होतां नि-
श्चयें कडून ॥ प्रियता त्या नसे ॥ ७७ ॥ मुख्यात्मा जो वृत्ति अधिष्ठान ॥ तोचि प्रियतर स-
वाहून ॥ तेथें व्यभिचाराचें दूषण ॥ किमपि नुठे ॥ ७८ ॥ प्रियत्वाचीही वृत्ति नुठे ॥ मा द्रव्य
उपेक्ष्य कोठें ॥ निर्वृत्तिक सुख गोमटें ॥ संचलें असे ॥ ७९ ॥ ह्यणसी आत्मा जना जाणवेना ॥
तेव्हां उपेक्षा येतसे अनुमाना ॥ आणि विष भक्षून देती प्राणा ॥ तेव्हां द्रव्य होय ॥ ८० ॥ तरी
अवधारीं बोलिजे ॥ जर्गी आत्मा उपेक्षिजे ॥ परी सुख व्हावें वाटे जें ॥ तें आत्मयास्तव ॥ ८१ ॥ जैसा
वृक्षस्थचि जळीं पडला ॥ वाटे तोचि जावा वांचला ॥ त्याहून भास जरी समजला ॥ तरी तो
मरो कीं वांचो ॥ ८२ ॥ तैसें आपण हेंच वाटे मनीं ॥ ह्यणोनि दुजा आत्मा नसे जनीं ॥ इक-
डील आपुली प्रियता धरोनी ॥ तया उपेक्षिलें ॥ ८३ ॥ तो ह्यणजे आपणाहून वेगळा ॥ मा-
नूनि उपेक्षितसे हेळा ॥ आपुले प्रियत्वाचा सोहळा ॥ असे तो कवणा ॥ ८४ ॥ तैसेचि

विष भक्षून प्राण देती ॥ धिक्कार असो मज ह्मणती ॥ परी जनीं न व्हावी अपकीर्ति ॥ हे
 आवडी अकृत्रिम ॥ ८५ ॥ तुझी असा फार चांगुले ॥ मीही न निकृष्ट ऐसा बोले ॥ तें उप-
 रोधिक जाण वहिलें ॥ परी अंतर्हेतु भिन्न ॥ ८६ ॥ हें मुमुक्षूनें पुस्तें विचारावें ॥ आत्मा प्रिय
 द्वेष्य कधीं नव्हे ॥ तस्मात् प्रियतमत्व जाणावें ॥ मुख्य आत्मयाचें ॥ ८७ ॥ इतुकीयाही नि-
 रूपणावरी ॥ जो मूढ न समजे अंतरीं ॥ त्या पाषाणा शास्त्रें सारीं ॥ आणि गुरुही
 करी काय ॥ ८८ ॥ असो रविदत्ता अव्यभिचार ॥ आत्मा पूर्ण प्रियतर ॥ तोचि
 चिद्रूपही साचार ॥ अर्पण अस्तित्वें तोचि ॥ ८९ ॥ येर हा अवघा आभास ॥
 देहादि जीवांत फोस ॥ येथें अस्तित्व ना नसे सुरस ॥ प्रिय न चिद्रूप ॥ ९० ॥
 होचि आहे आवडे जाणतें ॥ ऐसें अज्ञाना व्यर्थ वाटते ॥ परि हेंचि विडंबन बोलिजेतें ॥ य-
 थार्थ विचारें पहा ॥ ९१ ॥ तथापि ऐशिया निरूपणें ॥ संशय न त्यागिजे मनें ॥ तरी साव-
 धान अंतःकरणें ॥ दुजा न्याय बोलूं ॥ ९२ ॥ जागृतीमाजी प्रत्यक्ष देहाचें ॥ अस्ति भाति प्रि-
 यत्व रुचे ॥ तें स्वप्नामाजी उरें कैचें ॥ विचारें पहा ॥ ९३ ॥ स्वप्नामाजीही भास दुसरा ॥ या
 ऐसाचि कल्पी अंतरा ॥ हाचि मी या भास विषयमात्रा ॥ भोगी सुखदुःखा ॥ ९४ ॥ मुख्यदेह
 अस्तरणीं पडिला ॥ त्या न स्मरे आहे कीं मेला ॥ आभास स्वप्नांचा आहेसा केला ॥ तेव्हां
 निस्तत्त्व प्रत्यक्ष जो ॥ ९५ ॥ भास देहचि भास विषयांसी ॥ देखत असे त्या समयासी ॥ इ-
 कडे पडे जो त्याचे त्वचेसी ॥ मृदु कठिणही कळेना ॥ ९६ ॥ प्रत्यक्षा सपें जरी वेष्टिलें ॥ त्याचें

भयही नाही वाटलें ॥ स्वप्नीं व्याघ्रें जें आभास धरिलें ॥ तेणें आक्रंदोनि रडे ॥ ९७ ॥ स्थू-
लाचें प्रियत्वचि असतें ॥ तरी सपें धरितां कां उपेक्षितें ॥ आणि हें चिद्रूपचि जरी होतें ॥
तरी जाणतें निजलिया ॥ ९८ ॥ तेथें आहणणा जरी असता ॥ तरी स्वप्नदेहांत कासया
येता ॥ असो अस्ति भाति तिजी प्रियता ॥ स्वप्नीचिया भासा आली ॥ ९९ ॥ अस्तित्व
तिकडे गेलें ॥ इकडे निस्तत्वे मढें पडियलें ॥ जाणतेपण स्वप्नांत आलें ॥ इकडे उरें जडत्व
॥ १०० ॥ प्रियत्वही गेलें स्वप्नभासा ॥ इकडे आप्रियता उरें सहसा ॥ एवं असज्जड दुःख-
रूप जैसा ॥ परोक्ष कोणी ॥ १ ॥ तोचि आपण असता जरी ॥ तरी कां त्यागिता परोक्षा-
परी ॥ तस्मात् आपण आत्मा निर्विकारी ॥ हा अनात्मा देह ॥ २ ॥ आतां स्वप्नभा-
सासी जें आलें ॥ अस्ति भाति प्रियत्व उमटलें ॥ कीं मी हा आणि म्यां देखिले ॥ कल्पि-
त विषय ॥ ३ ॥ हाचि मी आणि भास विषया ॥ देखत असें काळीं यया ॥ आणि प्रियरूप-
ही मानिलें तया ॥ सूक्ष्मदेहासी ॥ ४ ॥ तरी हेही असज्जड दुःखात्मक ॥ ऐसा
करणें जरी विवेक ॥ तरी हाचि न्याय निश्चयात्मक ॥ स्थूलापरी पहावा ॥ ५ ॥ जैसा स्थूल
नाहीं स्वप्नामाझारी ॥ तेवींच सुप्तींत निमती सत्रा सारीं ॥ जया संघासी बोलती उत्तरी ॥
सूक्ष्मदेह भासरूप ॥ ६ ॥ ॥ श्लोकार्थ ॥ सुप्तौ तु तल्लये बोधः शुद्धो जाड्यं प्रकाशते ॥
॥ टी० ॥ सुप्तीच्या ठाई तया देहाचा ॥ लय होतसे समूळ साचा ॥ नुसधी नेणीव उरें तयाचा ॥
शुद्ध बोधें प्रकाश करी ॥ ७ ॥ पद ॥ सुप्तौ तु ॥ सुप्ति म्हणजे लागतां शोप ॥ किंचित् दुजें

नुरे अल्प ॥ येक नेणीव मात्र असद्रूप ॥ उरे कारण ॥ ८ ॥ जया अज्ञानास्तव ॥ देहदया
 आलें रूप नांव ॥ तोचि याचा विश्रांतिठाव ॥ तेथेंचि विश्रामती ॥ ९ ॥ जैसा श्येनपक्षी
 विहार करी ॥ दशदिशीं आहारादिसारी ॥ शिणतां नीडीं प्रवेशे माघारीं ॥ पक्ष संको-
 चोनी ॥ १० ॥ तैसा सूक्ष्म देहासहित ॥ जीव हा जागर स्वप्नीं क्रीडत ॥ तेथें सुखदुःखें
 शीण पावत ॥ तेव्हां विश्रांति घ्यावी वाटे ॥ ११ ॥ मग ज्ञान क्रियाशक्ति दोन्ही ॥ मन-
 बुद्धींत आकर्षोनी ॥ विषय दशदिशा उपेक्षूनी ॥ करणाकडे फिरे ॥ १२ ॥ मनामाजी
 इंद्रियें येतां ॥ शून्य पडे विषयां समस्तां ॥ आणि देहही पडे निचेष्टिता ॥ मृत्युप्राय
 ॥ १३ ॥ प्राण मात्र जडत्वे वावरती ॥ तेणें मृत्यूची नव्हे भ्रांति ॥ हा निजेला ऐसैं ह्मण-
 ती ॥ पाहूनि लोक ॥ १४ ॥ परी मी हा निजलों असें ॥ निद्रिस्त जाणेना अल्पसें ॥
 प्राणही वावरती जैसे ॥ तेंही न स्मरे ॥ १५ ॥ मन बुद्धि येकत्र जाली ॥ किंचित जरी
 कल्पना स्फुरली ॥ तरी ते स्वप्नभासाची शुली ॥ तेही निमेल यांत ॥ १६ ॥ येखादे वेळे
 स्वप्न होतें ॥ केव्हां जागृति सरतां गाढ होतें ॥ कल्पित विषयाही समस्तांतें ॥ उपेक्षून
 बुद्धि ॥ १७ ॥ ते बुद्धि वृत्ति अज्ञानीं मिळे ॥ किंचित न स्मरे सुखदुःख सोहळे ॥ मी अ-
 ज्ञान हेंही न कळे ॥ जाड्य मात्र उरे ॥ १८ ॥ पद ॥ तलये ॥ ऐशी गाढ सुषुप्ति
 जालिया ॥ अभाव होतसे देहदया ॥ जागृति स्वप्नकाळीं तया ॥ निःशेष निमती
 ॥ १९ ॥ मनादि वृत्ति कीं ज्ञानेंद्रिय ॥ प्राण कीं देह ना कर्मेन्द्रिय ॥ प्रत्यक्ष कीं आत्मरूप

विषय ॥ हे सर्वही मावळती ॥ २० ॥ नुसती जाड्यता जे नेणीव ॥ उरे होऊन सर्व अभाव ॥
 ऐसिये समयीं तो स्वयमेव ॥ आत्माचि येक ॥ २१ ॥ दुजेवीण आनंदघन ॥ सच्चिद्रूप
 आत्मा पूर्ण ॥ परी नेणीव न फिटे कारण ॥ म्हणोनि ते झांप ॥ २२ ॥ पहिली नेणीव जे
 आपुली ॥ तेचि देहद्वया कारण जाली ॥ त्या देहद्वयाची उपाधि सरली ॥ परी नेणीव
 न फिटे ॥ २३ ॥ जैसैं तृणादि वरचील नासलें ॥ परी भूमिपोटीं बीज उरलें ॥ तेणेंचि
 वार्षिक विरूढलें ॥ पूर्ववत् जैसैं ॥ २४ ॥ अथवा वृक्षस्थळें डोळे झांकितां ॥ जळीं पडिला
 न दिसे तत्वतां ॥ परी तें मिथ्यात्वे न कळतां ॥ उघडितां मानी मी पडिलों ॥ २५ ॥
 तैशी नेणीव मात्र बीजरूपें ॥ उरली सेविना संकल्पें ॥ म्हणोनि उत्थानीं पूर्वरूपें ॥ अन्य-
 थात्वे उठे ॥ २६ ॥ जागृति स्वप्नीं जरी ज्ञान ॥ पदार्थभासाचें विपरीत भान ॥ परी तें
 निजात्मयाचें अज्ञान ॥ न फिटे वृत्तीचें ॥ २७ ॥ तेविं स्मरणरूप विशेष वृत्ति ॥ उभय
 व्यापारी क्रीडत होती ॥ तेचि लयकाळीं नेणीव पुढती ॥ सामान्यत्वे उरे ॥ २८ ॥ उरे
 ते असुकसी आहे ॥ ऐसा आहेपणा न लाहे ॥ परी अनुमानें जाणावी कीं राहे ॥ कार्य
 उत्पत्तीमुळें ॥ २९ ॥ असो ऐशी जे मूढवृत्ति ॥ उरली जे जाड्यता तयेप्रति ॥ अस्ति
 भाति प्रियरूप निश्चितीं ॥ सहजगति आले ॥ ३० ॥ जाड्यता आहे आणि भासे ॥
 आवडीही तेथेंचि वसतसे ॥ देहद्वय होती फोसे ॥ निस्तत्त्वपणें ॥ ३१ ॥ निस्तत्त्व
 म्हणजे नाहींपणा ॥ नाहीं तें कदां असेना ॥ त्याची आवडी तरी होय कोणा ॥ वंध्यापु-

कोण ॥ ५६ ॥ दीप नेत्र दोन्ही मिळतां ॥ पदार्था देखतसे समस्तां ॥ त्यातील दीप जरी मावळता ॥ तरी डोळा देखे अंधार ॥ ५७ ॥ अंधार नेत्रें देखिला ॥ ह्मणोनि सत्य दीपाचा लय जाला ॥ तैसा डोळा जरी असे गेला ॥ तो देखिला कोणें ॥ ५८ ॥ तथापि लय जो साक्षीचा ॥ मानिसी अनुमानें साचा ॥ तरी साक्षी जो अनुमानिला साक्षीचा ॥ तो हाच कीं दुजा ॥ ५९ ॥ डोळ्याचा लय डोळा देखे ॥ कीं दुजा डोळा लया ओळखे ॥ तेवीं साक्षीचा लय साक्षी निरिखे ॥ कीं चिद्रूप दुसरें ॥ ६० ॥ साक्षीचा लय साक्षीनें देखिला ॥ तरी आपणा देखतां आपण मेला ॥ कीं डोळाचि पाहे डोळा गेला ॥ हा तों असंभव ॥ ६१ ॥ दुसरिया ज्ञानें हें ज्ञान ॥ निमालें ह्मणतां तें ज्ञान कोण ॥ डोळा गेला तो पाहे अन्य ॥ डोळ्यानें तो डोळा कोणता ॥ ६२ ॥ तस्मात् ज्ञानही दुसरे नाही ॥ कीं ज्ञान लया होय गाही ॥ डोळाचि दुसरा नसे कांहीं ॥ कीं डोळा गेला देखे ॥ ६३ ॥ ऐसिया विरोधामुळें पाहतां ॥ साक्षीचा लय नये मानितां ॥ ह्मणोनि साक्षि ज्ञान असे तत्त्वतां ॥ लयकाळीं लय साक्षी ॥ ६४ ॥ मागुतीं ह्मणसी कीं लय नव्हे साक्षीचा ॥ परी अनुभव कां नसे त्याचा ॥ तरी सांगबापा अनुभव नेणिवेचा ॥ कोणें घेतला ॥ ६५ ॥ हे म्यां नेणीव असे पाहिली ॥ ह्मणसी जरी ऐसिया बोली ॥ तरी नेणीव जे तुवां देखिली ॥ आपुली कीं पराची सांग ॥ ६६ ॥ हा अन्य गृहस्थ असे निजला ॥ जडत्वे घोरतसे उगला ॥ तरी त्याचा तुला अनुभव जाला ॥ कैसा तो न कळे ॥ ६७ ॥ अरे पराचें जागें असतां मन ॥ काय कल्पितें

न कळे पाहून ॥ मानिजेल्याचे नेणिवेचें ज्ञान ॥ तुज जालें हा असंभव ॥ ६८ ॥ आतां
 ह्मणसी नेणीव आपुली ॥ झोंपेमार्जीं प्रत्यक्ष पाहिली ॥ तरी पाहें पाहे गोष्ट साधली ॥
 आमुच्या पक्षाची ॥ ६९ ॥ तुवां वृत्ति समूळ नसतां ॥ आपुली नेणीव पाहिली ह्मणतां ॥
 अनुभवून कीं होसी बोलता ॥ हा अनुभविता साक्षी ॥ ७० ॥ अरे ऐसा टळटळीत अनुभव ॥
 लय साक्षी हा स्वयमेव ॥ तयासी कोठें असे नेणीव ॥ नेणिवेचा प्रकाशक ॥ ७१ ॥ लय
 काळीही जया ज्ञानाचा ॥ नाश नाही प्रकाशाचा ॥ जागृतीं स्वप्नीं तो अभाव तयाचा ॥
 नाहीच नाही ॥ ७२ ॥ एवं तिहीं काळीही नासेना ॥ हेंचि सद्रूपत्व असे ज्ञाना ॥ सद्रूप तेंचि
 चिद्रूप आपणा ॥ आत्मयाचें सिद्ध ॥ ७३ ॥ जैसें सद्रूप चिद्रूप आत्मयाचें ॥ असे तें निरो-
 पिलें वाचें ॥ आतां तिजें लक्षण कां साचें ॥ तें प्रियत्व बोलिजे ॥ ७४ ॥ मागें मिथ्यात्मा
 गौणात्मा ॥ निषेधून जो कां मुख्यात्मा ॥ तो आवडता प्रत्यगात्मा ॥ अव्यभिचारें बोलिला
 ॥ ७५ ॥ तोचि आत्मा सुषुप्तीमार्जीं ॥ सुखरूप जैसा असे सहजीं ॥ तोचि बोलिजे
 जेथें दुर्जा ॥ अनुभववृत्ति नसे ॥ ७६ ॥ जागृतिमाजी सुखदुःख होणें ॥ तें येका संक-
 ल्पाच्या गुणें ॥ तेवींच स्वप्नीही सुखदुःख देणें ॥ संकल्पमात्रें ॥ ७७ ॥ झोंपेंत संकल्पचि नि-
 मतां ॥ सुखदुःखाची नुरे वार्ता ॥ तस्मात् सुखदुःखेचि नसतां ॥ तत्त्वतां निजसुख ॥ ७८ ॥
 जें सुख वर्त्तीत उत्पन्न होणें ॥ तयासी नाश होय श्रुति ह्मणे ॥ जें नुद्धवेना नसे सहजपणें ॥
 या नांव निजसुख ॥ ७९ ॥ तया सुखासी घेईना वृत्ति ॥ ह्मणून नोहेचि अनुभूति ॥

परी अनुभाव्यरूपी चन्मूर्ति ॥ आहे तैसा असे ॥ ८० ॥ आहेपणा तैचि चिद्रूपज्ञान ॥ तो-
चि आत्मा आनंदघन ॥ हीं तिन्हीही ब्रह्मलक्षणे ॥ येकत्र असती ॥ ८१ ॥ येथें रविद-
त्ता मानिसी ऐसें ॥ कीं जडासी सुखदुःखही नसे ॥ आणि आहेपणा तो तेथें वसे ॥ तरी असे
जडत्वीं सुख ॥ ८२ ॥ काष्ठ पाषाण मूर्तिका ॥ येथेंचि आनंद असे निका ॥ तरी याचें उत्तर
ऐका ॥ बोलिजेत असे ॥ ८३ ॥ जडां सुखदुःखाचा अभाव ॥ म्हणणें हाचि कीं असंभव ॥
जें जें उत्पन्न जालें रूपनांव ॥ जड कीं चेतनविकार ॥ ८४ ॥ विकारी म्हणजे उत्पन्न जालें ॥
जालें तें वाईट कीं चांगुलें ॥ तयासी सुखदुःख नाही वाटलें ॥ परी सुखदुःखरूप ॥ ८५ ॥
फोडिती तोडिती फेंकिती ॥ येक स्थानीं ठेऊन प्रजिती ॥ हीं काय तेथें तुज न दिसती ॥
सुखें आणि दुःखें ॥ ८६ ॥ तथापि सुखदुःखें तेणें ॥ अनुभविलीं नाहीत मानिसी मनें ॥
तरी निजसुखही असे कवणें ॥ रीतीं तेथें ॥ ८७ ॥ तेथें सुख आहे तें तुज कैसें ॥ कळलें तें
सांगे पां आपैसें ॥ तेथें हर्ष किंवा ग्लानि दिसे ॥ अनुमानाजोगें ॥ ८८ ॥ ह्मणसी निजेलिया
कोणतें चिन्ह ॥ कीं सुख आहे करावा अनुमान ॥ तरी पाहें त्याचें मुख विकासमान ॥
हर्ष खेद नसतां ॥ ८९ ॥ तस्मात् सुष्ठुमीमार्जी निजानंद ॥ वृत्तीवीण सुखाचा कंद ॥ जडा
नसतांही हर्ष खेद ॥ सुख तेथें नसे ॥ ९० ॥ तथापि सुख आहेच ह्मणसी ॥ तरी कोण पावे तया
सुखासी ॥ मिळणी होतां सुख समरसीं ॥ जीव हा सुखी होय ॥ ९१ ॥ हा अनुभव सर्वत्रांचा
सुखीच विश्रामती साचा ॥ उत्थानीं बोलताति वाचा ॥ कीं काय हो सुखी होतो ॥ ९२ ॥

जरी कोणें बळें उठविलें ॥ तें वैरियापरी वाटतें जालें ॥ आहा महत्सुख होतें तें गेलें ॥
तेव्हां तळमळी ॥ ९३ ॥ उठलिया क्षणभरी ॥ त्या सुखाचि येतसे लहरी ॥ पुढें मग येतसे
जागरी ॥ हळूहळू व्यापारा ॥ ९४ ॥ आहेपणा तेथें सुख असे ॥ मानिलें जें तुवां मानसें
परी जेथें विकार हा उमसे ॥ सुखदुःखाचा ॥ ९५ ॥ तेथें आनंद हा लोपत ॥ सुखदुःखेंचि
होऊनि निभ्रांत ॥ मग असो कोणतीही वस्तुजात ॥ जड कीं चेतन ॥ ९६ ॥ जैसे विकार
सुषुप्तीमार्जी ॥ सुखदुःखरूप नसती दुजी ॥ केवळ निजसुखाचि सहर्जी ॥ असे तैसें आहे
॥ ९७ ॥ आणीक येक करिसी कल्पना ॥ शय्यादि असती सुखसाधना ॥ परी ते आरंभीं
मात्र वृत्तीचे ग्रहणा ॥ होय कीं मी येक सुखी ॥ ९८ ॥ परी गाढ जेव्हां झोंप लागली ॥
मग त्या सर्वां वृत्ति विसरली ॥ येका निजसुखी मिळणी जाली ॥ तेव्हां शय्यादि सुख
कैचें ॥ ९९ ॥ हें असो मृद आस्तरणें ॥ झोंप येतां कठिणही न ह्याने ॥ जेथें पाहिजे तेथें
पडणें ॥ विश्रांति ध्यावया ॥ ८०० ॥ तस्मात् कांहीं साधनाविण ॥ सुषुप्तिसुख
असे गहन ॥ अमुक येक प्रयोजन ॥ पाहिजे ऐसें नाहीं ॥ १ ॥ जैसी पतिसंगे पतिव्रता ॥
सुखैक भोगितसे तत्त्वतां ॥ व्यापार सर्वही नेणतां ॥ बहिरंतरींचे ॥ २ ॥ घरधंदा हे बहिर्व्यापार ॥
आंतील तांबूलादि शृंगार ॥ या दोहींचाही पडे विसर ॥ मैथुनकाळीं ॥ ३ ॥ तैसा जागृती-
चा व्यापार वृत्तीनि ॥ आणि स्वप्नींचाही भास नेणें ॥ येक आत्मसुखीं समरसणें ॥ त्यागून
देता ॥ ४ ॥ मैथुनकाळीं कामिनीसी ॥ अंतर्बहिर्नेणवे शब्दासी ॥ तेवीं आलिंगन पडे वृत्ती

सी ॥ स्वप्न जागर न स्मरे ॥ ५ ॥ हेंही बोलणें द्वैताचें ॥ सुषुप्तींत सुखग्रहण तरी केंचें ॥ येक निवर्तन नव्हे नेणिवेचें ॥ ह्यणोनि बोलावें ॥ ६ ॥ असो रविदत्ता या निरोपणीं ॥ सावध अससी कीं अंतःकर्णीं ॥ आस्ति भाति प्रियत्व तिन्ही ॥ सुषुप्तींत आले ॥ ७ ॥ स्वप्न जागृति दोन्ही नसती ॥ भाति प्रियांतही मावळती ॥ तरी त्या अवस्था सत्य होती ॥ कोणे काळीं तरी ॥ ८ ॥ तस्मात् जागृति स्वप्न असतां ॥ उभयांसीही न ये सत्यता ॥ आस्तित्वे-
वीण भाति प्रियता ॥ असे कवणासी ॥ ९ ॥ भ्रमेंच जरी आहेसें मानिलें ॥ तरी काय तेथें सत्यत्व आलें ॥ वृक्षस्थें पडिलिया जरी देखिलें ॥ तरी काय जळीं खरा ॥ १० ॥ डोळे झांकितां पडिला न दिसे ॥ तेव्हां मावळून वृक्षस्थीं समरसे ॥ मा पाहतां काय जळीं असे ॥ खरा पडिला ॥ ११ ॥ तैसी जागृति स्वप्नव्यापारा ॥ सत्यता न ये सुप्तीमाझारा ॥ मा असतां काय हा भास खरा ॥ सत्यत्वं जाला ॥ १२ ॥ हे असो स्वप्नजागृति ॥ जालीच नाहीं ना होणार पुढती ॥ तरी काय वास्तविक हे सुषुप्ति ॥ होईल तिहीं काळीं ॥ १३ ॥ कार्य जें का प्रत्यक्ष दिसलें ॥ तें विवेकें मिथ्या केलें ॥ मा त्याचें कारण जें अनुमानिलें ॥ तें सत्य कैसें ॥ १४ ॥ कारण अज्ञान तों निःशेष नसे ॥ कार्यामुळें मानिजे आहेसें ॥ तें कार्यचि जालिया वायसें ॥ तरी कारण तें कोठें ॥ १५ ॥ देहादिकां आपणसें मानिलें ॥ तेव्हां जाणावें विस्मरण आपुलें ॥ त्या देहद्रयाचें मीपण त्यागिलें ॥ तरी उरे केवीं अज्ञान ॥ १६ ॥ जळीं पडिलाचि नाहीं खरा ॥ तरी नेणपणासी केंचा थारा ॥ तेवीं मिथ्यत्व येतां उभय व्यापारा ॥ अज्ञान नाहीच

नाही ॥ १७ ॥ परी सत्य आपण नेणिवेप्रस्ता ॥ वृत्तीस कळावें अपरोक्षता ॥ तेव्हांचि हे दे-
 हद्वय असतां ॥ मिथ्या स्फुरती ॥ १८ ॥ जरी गुरु शास्त्राचे वचनीं ॥ मिथ्या मानिलें वि-
 श्वास ठेवूनी ॥ तरी तें नव्हे मिथ्या असोनी ॥ स्वानुभवावीण ॥ १९ ॥ तो स्वानुभव जा-
 गृचीत यावा ॥ आपण निजात्मा हा प्रत्यय व्हावो ॥ तरीच देहाचा मीपणा जावा ॥ निपट्ट-
 नियां ॥ २० ॥ तें निरोपण पुढें तुज ॥ कीजेल त्या रीती समज ॥ येथें बोलिलें असे सहज ॥
 सत्य मिथ्या कळावया ॥ २१ ॥ तिहीं काळीं जें येकरूप आहे ॥ तो आत्मा सत्य विवेकें पाहे ॥
 केव्हां असे केव्हां न राहे ॥ तें तें मिथ्या अनात्मा ॥ २२ ॥ जागृतीमार्जीं जागृति खरा ॥
 तेव्हां स्वप्न झोंप नसोनि निर्धारी ॥ सुप्ति जागर स्वप्नामाझारीं ॥ भावळून जाती ॥ २३ ॥
 मुक्तीमार्जीं स्वप्नजागृति ॥ निःशेषच हरपून जाती ॥ तस्मात् येक होतां दोन्ही भावळती ॥
 ह्यणोनि अवस्था मिथ्या ॥ २४ ॥ आत्मा जो अस्ति भाति प्रिय ॥ तिहीं अवस्थेंत एकला
 अद्वय ॥ तस्मात् सत्य आत्मा हा निश्चय ॥ विवेकें निवडावा ॥ २५ ॥ एवं असज्जडदुःखरूप
 अनात्मा ॥ वृत्त्यादि देहांत भास जीवात्मा ॥ आणि येक मुख्य ब्रह्मप्रत्यगात्मा ॥ अस्ति भाति
 प्रियात्मक ॥ २६ ॥ ऐसे सत्य मिथ्या दोन्ही ॥ यथार्थ निवडिले निरूपणीं ॥ हेंचि विवेचन मु-
 मुक्षुंनीं ॥ अत्यादरें करावें ॥ २७ ॥ येथेंही रविदत्ता कोणाची ॥ आशंका असे मंदप्रज्ञाची ॥
 तेचि अवधारीं आधीं साची ॥ पुढें उत्तर बोलूं ॥ २८ ॥ दोनचि पदार्थ निवडिले ॥ सत्य
 मिथ्या हे वेगळाले ॥ या दोहींतून अज्ञान जालें ॥ तेंचि कवणा ॥ २९ ॥ दृष्टांतही जो दि-

धला ॥ जळीं बुडे आपि वृक्षीं बैसला ॥ हेही दोनचि परी विस्मर जाला ॥ वृक्षी बैसणारा ॥ ३० ॥ जळीं पडला तो नाहीच खरा ॥ तेथें भाव नसे स्मरविस्मरा ॥ तस्मात् वृक्षीं जया-
सी असे थारा ॥ तोचि विसरला आपणा ॥ ३१ ॥ तैसें स्थूलादि तों हें जड असे ॥ वृत्या-
दि चंचल पाणियाऐसें ॥ त्यांत प्रतिबिंब जीव हा आभासे ॥ हें तरी मिथ्या ॥ ३२ ॥
तयासी जाणणें कोठें खरें ॥ कीं तो मुख्य आत्मया विसरे ॥ तस्मात् मुख्य आत्मा जो निर्वि-
कारें ॥ तयासीच अज्ञान ॥ ३३ ॥ आत्मा आपआपणा विसरला ॥ जीवाकडे पाहूं लागला ॥
त्यासीच मी ह्मणून बैसला ॥ तस्मात् अज्ञान आत्मा ॥ ३४ ॥ ऐशी मंदप्रज्ञाची आशंका ॥
येणें निर्विकारा आला झांका ॥ तरी याचें उत्तर सावध ऐका ॥ जे जे श्रवणार्थी ॥ ३५ ॥
हें निरूपण उपकमीं ॥ प्रांजळ केलें असे आह्मीं ॥ तथापि हा संशय अंतर्यामीं ॥ फिट-
वया बोलूं ॥ ३६ ॥ वृक्षीं बैसलिया जाली विस्मृति ॥ हे सत्य परी पहावी पुरती ॥ पहिली
सर्वांगदेखणी दशा होती ॥ नेत्र झांकितां कीं उघडितां ॥ ३७ ॥ आंधारीं आपआपणा ॥
प्रत्यक्ष जरी दिसेना ॥ परी नखशिखांत असे देखणा ॥ हामी ह्मणोनी ॥ ३८ ॥ ऐसिया
सामान्य देखणिया ॥ विशेष देखणेंही बोलणें वांया ॥ तेथें विस्मरण पडलें कैसिया ॥
परी सांगा ॥ ३९ ॥ सामान्य नखशिख-जो देखता ॥ तेथें नेत्र उघडोनि जाहला पाहता ॥
तेंचि येक देशी पाहणें खालुता ॥ मुख्य सामान्य हें नव्हे ॥ ४० ॥ ऐसें एकदेशी पाहणें
उद्भवले ॥ तया पाहण्यासी विस्मरण जाहलें ॥ हे दोन्हीही असती नाथिले ॥ पुरुषाच्या

ठाई ॥ ४१ ॥ ऐसें एकदेशी जरी पाहतसे ॥ परी बैसला त्याचें विस्मरण नसे ॥ विसरेच
 तरी मुंगी कळतसे ॥ स्पर्शतां ते कवणा ॥ ४२ ॥ मी पडलों मज काढा ह्मणे ॥ विसरे
 तरी केवी होय बोलणें ॥ तस्मात् सर्वांगीं जें असे देखणें ॥ त्या लोप नाहीं ॥ ४३ ॥
 तस्मात् सामान्य देखणें दशेसी ॥ विकार नव्हे निश्चयेंसी ॥ आणिजळीं ही पडलियासी ॥
 स्मर ना विस्मर ॥ ४४ ॥ मध्येच तिसरे जालें उत्पन्न ॥ तेंचि कीं पडणारासी कारण ॥ हाचि
 दृष्टांत तेवीं द्राष्टांत समान ॥ विचारें पहावा ॥ ४५ ॥ किंचित् वृत्तीचें स्फुरण नसतां ॥
 वृत्ति अभावाचा जो जाणता ॥ तेथें ज्ञानकीं अज्ञान वार्ता ॥ लावी कवणा ॥ ४६ ॥ तेथें
 न होऊन स्फुरण जालें ॥ जैसे रज्ज्वरी सर्प उमटले ॥ तेचि माया तये नाथिले ॥ पण
 अनादि ॥ ४७ ॥ निर्विकार जो सामान्य देखणा ॥ जैसा तैसा परिपूर्णपणा ॥ त्या अनंत
 रूपीं माया स्फुरणा ॥ उद्भव जाला ॥ ४८ ॥ जितुकें स्वरूप सच्चिद्दन ॥ तितुकें जरी होतें
 स्फुरण ॥ तरी हें स्वरूपाचें लक्षण ह्मणों येतें ॥ ४९ ॥ समुद्रामध्ये जैशी राई ॥ इतुकी स्फूर्तीची
 असे नवाई ॥ तेही बंध्यापुत्राची आई ॥ जाहली ना होणार पुढें ॥ ५० ॥ एकेकाहून दश-
 गुणें वाड ॥ सप्तावरणात्मक हें ब्रह्मांड ॥ येवढें विस्तीर्ण तें असे झाड ॥ या माया बीजाचें ॥ ५१ ॥
 येवढी विस्तीर्ण जे पृथ्वी ॥ उदकाचे एकदेशीं जाणावी ॥ तिच्याही दशगुणें वोळखावी ॥ ब्रह्मां-
 डरचना ॥ ५२ ॥ त्यामार्जीं स्वर्ग मृत्यु पाताळ ॥ वसिन्नले हे सकळ ॥ अवघा मिळून हा भूगोळ ॥
 सप्तद्वीप असे ॥ ५३ ॥ त्या द्वीपामार्जीं जंबुद्वीप ॥ त्यांत नवखंडें अल्प अल्प ॥ त्यांत भरतखंडा-

मार्जी जल्प ॥ नाना ग्रामें पुरे ॥ ५४ ॥ त्यांत एका ग्रामा एक घर ॥ त्या घरायेवढेही नाहीं
 शरीर ॥ त्या शरीरीं उमटला प्रकार ॥ स्फूर्तिविकाराचा ॥ ५५ ॥ हें असो देह मानवाचा ॥
 परी अत्यंत सान जो कीटकाचा ॥ त्यांतही विकार या वृत्तीचा ॥ उमटे इतुकाचि ॥ ५६ ॥ एवं स्फूर्ति
 ब्रह्मादिकांपासून ॥ कीटकांत विभागली संपूर्ण ॥ तितुक्याचि देहासी मी ह्मणून ॥ वैसली
 असे ॥ ५७ ॥ एवं स्फूर्तीचा सानपणा ऐसा ॥ स्वरूपाचे एकदेशीं अल्पसा ॥ तेथेंचि ज्ञा-
 नाज्ञानाचा ठसा ॥ उमटला असे ॥ ५८ ॥ ब्रह्मात्म्याचें स्वरूप केव्हडें ॥ कीं जयाच्या
 एकेदेशीं ब्रह्मांडें ॥ आकाशही जेथें वापुडें ॥ समुद्रीं राई ॥ ५९ ॥ जयाचा अंतचि नलगे
 किती ॥ शेवटचि नाहीं जयाप्रति ॥ परी समजावया दृष्टांतीं ॥ कांहींसे आकाश ॥ ६० ॥
 आकाशाचाही अंत न लगे ॥ तैमाचि ब्रह्मात्मा निजांगें ॥ गगनावीण नसती रिते जागे ॥
 तेवीं आत्मा सघन ॥ ६१ ॥ परी आत्मा असे ज्ञानघन ॥ आकाश शब्दगुणी अज्ञान ॥
 ह्मणोनि भेद हा भिन्नभिन्न ॥ स्वरूप गगनाचा ॥ ६२ ॥ आकाशीं पोकळपणा वसे ॥
 स्वरूप सघन भरलें असे ॥ आकाश अवकाशरूप भासे ॥ निराभास ब्रह्म ॥ ६३ ॥ परी
 आकाशाचा पोकळपणा ॥ वाउगी करीतसे कल्पना ॥ दृष्टीसी वैसले पदार्थ नाना ॥ ते ते
 घन वाटती ॥ ६४ ॥ इकडे तिकडे पदार्थ असे ॥ मध्यें भावी कांहीं नसे ॥ उगाचि पोकळ-
 पणा दिसे ॥ परी तें पोकळ न म्हणावें ॥ ६५ ॥ आकाश जरी कोठें नसावें ॥ तरी पोकळ
 ऐसें ह्मणां यावें ॥ सर्वव्यापक अमतां स्वभावे ॥ अवकाश कैचा ॥ ६६ ॥ तस्मात् आका-

शही व्यापक पूर्ण ॥ तैसाचि ब्रह्मात्मा सघन ॥ दोहींचा अंत पाहणें ॥ कवणा न घडे ॥ ६७ ॥ आकाशीं गड येक निर्मिला ॥ त्यांतही अवकाश सांठवला ॥ बाहेरी तो किती अंत लागला ॥ न वचे कवणा ॥ ६८ ॥ तैसाचि ब्रह्मात्मा परिपूर्ण ॥ त्यामार्जीं ब्रह्मांड झालें निर्माण ॥ त्या ब्रह्मांडीं आत्मा हा सघन ॥ बाह्य तो अमार्याद ॥ ६९ ॥ मठउपाधीमुळें गगना ॥ आंत बाहेरी जाहली कल्पना ॥ गगनामार्जीं गडाची रचना ॥ तया मठीं आकाश ॥ ७० ॥ तैसाचि ब्रह्मांड उपाधि जाहली ॥ त्यास्तव अंतर्बाह्य कल्पना केली ॥ ब्रह्मीं ब्रह्मांडरचना उद्भवली ॥ ब्रह्मांडीं ब्रह्म ॥ ७१ ॥ मठामार्जीं घट भिन्न भिन्न ॥ त्या घटा आंत बाहेर गगन ॥ आकाशामार्जीं घट तोही पूर्ण ॥ गगनें भरिला ॥ ७२ ॥ तैसे ब्रह्मांडीं नाना पिंड ॥ त्या आंत बाहेरी आत्मा वाड ॥ आत्मयामार्जीं देहाचा पवाड ॥ कीं देहीं आत्मा ॥ ७३ ॥ जो ब्रह्मांडीं तोचि पिंडीं असे ॥ येकाचि घटीं मठींही आकाश जैसें ॥ राईसम स्थळ रितीं नसे ॥ आत्मया गगनाविण ॥ ७४ ॥ पाहें पाहें रविदत्ता येवढा ॥ आत्मा सघन पूर्ण उघडा ॥ त्यांत देहाचा साकार बापुडा ॥ त्यामार्जीं ते स्फूर्ति ॥ ७५ ॥ इतुकी सानसी हे वृत्ति ॥ सर्व जगातें जाली कल्पिती ॥ म्हणोनि हेचि कारण सर्वाप्रसी ॥ इसीच माया हें नाम ॥ ७६ ॥ इचा सानपणा तरी येवढा ॥ परी उठतां गवसनी घाली ब्रह्मांडा ॥ परंतु ब्रह्मात्मा जो किती उघडा ॥ इसी जाणवेना ॥ ७७ ॥ तो जाणे यया स्फुरणासी ॥ परी हे न जाणे बापुडी तयासी ॥ इचिया आद्यमध्य अवसानासी ॥ स्वप्रकाशें जाणे ॥ ७८ ॥ जेधवां हे

उत्पन्न नव्हती ॥ तेथवां स्वप्रकाश चिन्मूर्ति ॥ ज्ञान कीं अज्ञान नसतां चितीं ॥ स्वसंवेद्य
असे ॥ ७९ ॥ तोचि अविनाश ज्ञानघन ॥ आनंद अनंत परिपूर्ण ॥ तयाचें यथार्थ केलें
निरूपण ॥ तुज यथामति मागां ॥ ८० ॥ तो आत्माचि असे अज्ञान ॥ मानीत असती मूर्ख
जन ॥ तयाचें व्हावया निरसन ॥ बोलणें लागे ॥ ८१ ॥ ब्रह्मात्मा कैसा किती केवदा ॥
तयाचा साकल्य जाला निवाडा ॥ वृत्त्यादि देहांत हा बापुडा ॥ उद्भवही कळला ॥ ८२ ॥
आतां ज्ञान अज्ञान हें कवणासी ॥ बोलिजेत आहे निश्चयेसी ॥ जें कां मायास्फुरण येक-
देशी ॥ तेथेंचि हे दोन्ही ॥ ८३ ॥ स्फुरण होतांचि हें सहर्जीं ॥ ब्रह्मात्मा व्यापून आला
त्यामार्जीं ॥ तोचि जाणता आणि हे दुजी ॥ स्फूर्ति चंचळ ॥ ८४ ॥ सर्वांग जो असे देखणा ॥
तो जाणेचि उठतां स्फुरणा ॥ परी त्या जाणणिया आणि चळणा ॥ उत्पत्ति नाश आहे ॥
॥ ८५ ॥ ह्यणोनि तें शवलब्रह्म ह्यणावें ॥ प्रकृति पुरुष हीं याचीं नावें ॥ चंचलत्व तें
प्रकृतिरूप जाणावें ॥ जाणणें तो पुरुष ॥ ८६ ॥ हेचि शिवशक्ति सविशेष ॥ अर्धनारीनटे-
श्वर विशेष ॥ या उभयांचा परस्परें संतोष ॥ आणि साह्य येकमेकां ॥ ८७ ॥ ऐशी द्विविध
रूपें येक स्फूर्ति ॥ ज्ञान अज्ञान आलें तिजप्रति ॥ इकडे स्फुरणा जाणे सहजगति ॥ हेंचि
ज्ञान ॥ ८८ ॥ स्फुरणा इतुकेंचि जाणणें उठिलें ॥ तयासीच ज्ञान ऐसें बोलिलें ॥ याविर-
हित जें पूर्ण संचलें ॥ तें जाणिलें नाहीं ॥ ८९ ॥ तया न जाणणिया नांव अज्ञान ॥
स्फुरण जाणिलें तेंचि ज्ञान ॥ जोंवरी हे दोन्हीं न होती उत्पन्न ॥ तों काल ज्ञाता ना

अज्ञाता ॥ ९० ॥ इकडे कळणें उद्धवतां स्फुरणाचें ॥ तिकडे न कळणें होय स्वस्वरूपाचें ॥
तस्मात् येका स्फूर्तीमुळें उभयांचे ॥ विंकार जाहले ॥ ९१ ॥ तेथून जें जें उत्पन्न जालें ॥
तें तें जड चंचल नाथिलें ॥ स्फुरणा अधिष्ठान जें संचलें ॥ तें सत्य निर्विकारी ॥ ९२ ॥
या उभयांसी ज्ञान ना अज्ञान ॥ तस्मात् मध्यें स्फूर्तीसी हे दोन ॥ तेंचि या सर्व जगासी
कारण ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ९३ ॥ ज्ञान हा विकार वृत्तीचा ॥ तैसा उद्धव हा न कळ-
णियाचा ॥ स्वरूपीं विकारचि नसतां ज्ञानाचा ॥ मा अज्ञान कासयाचें ॥ ९४ ॥ आत्मत्वीं
अज्ञानचि असतें ॥ तरी सुसीत नेणीव केवीं प्रकाशितें ॥ लय साक्षित्वें अनुभवितें ॥ हें नि-
रोपिलें मागां ॥ ९५ ॥ तस्मात् आत्मा जाणता ना नेणता ॥ ज्ञानघन उभयांपरता ॥
ज्ञातता आणि दुजी अज्ञातता ॥ येका वृत्तीसी दोन्ही ॥ ९६ ॥ असो स्फूर्तीचें जें जाणणें ॥
तेंचि ज्ञानविद्या ही ह्मणणे ॥ तेचि विक्षेपशक्तीचीं लक्षणें ॥ निमित्त कारण तेंचि ॥ ९७ ॥
तयेमध्ये शुद्ध जाणणें आलें ॥ तेंचि प्रतिबिंबरूपें कल्पिलें ॥ तयासी ईश नाम ठेविलें ॥
नियंतृत्व सर्वाचें ॥ ९८ ॥ स्फुरणामार्जी जे नेणीव ॥ न कळे स्वस्वरूप स्वयमेव ॥ तेचि
अविद्या अज्ञानही नांव ॥ आणि आवरणशक्ति ॥ ९९ ॥ तयामार्जी जाणणें आलें ॥
त्या प्रतिबिंबा जीव नांव ठेविलें ॥ तेंचि सुखदुःखा भोगूं लागलें ॥ तेव्हां जन्मे मरे ॥ १०० ॥
एवं मुळीं जे अहंब्रह्मस्फूर्ति ॥ ते स्वरूपातें जाली विसरती ॥ येथेंही कोणी शंका करिती ॥
कों ईश सर्वज्ञ कैसा ॥ १ ॥ जरी नेणणें मूळपुरुषासी ॥ तरी ईशासी सर्वज्ञता कैशी ॥

तरी नुसधी विद्या उपाधि जयासी ॥ तेणें जाणें सर्वातें ॥ २ ॥ स्फुरणापासून जें जें
जालें ॥ ब्रह्मादि तृणांत उद्भवलें ॥ तें तें जाणें ईक्षणें आपुलें ॥ ह्मणोनि सर्वज्ञ ॥ ३ ॥ न
जाणणें जें कां ब्रह्मीचें ॥ तें तों सर्वपणांत नवचे ॥ त्याविरहित होणें जितुकियाचें ॥
जाणणें घडे ॥ ४ ॥ मागुतीं ह्मणसी ब्रह्म आसिकें ॥ ईशासी न कळे निकें ॥ तरी जीव
केवीं जाणे कौतुकें ॥ तरी अवधारीं ॥ ५ ॥ स्फुरणापासून जे त्रिगुण ॥ त्या त्रिगुणांचे अंशें
ईशान ॥ देह धरिता जाला आपण ॥ मानसिक साकार ॥ ६ ॥ पुढें चारी खाणीही होती ॥
पांचवी मानसिक योनी निश्चिती ॥ एवं जे जे देवादि कीटकांत उद्भूति ॥ इतुकी ही
साकार ॥ ७ ॥ इतुक्याही आकरीं प्रवेश ॥ जीवरूपें करी ईश ॥ तेव्हां ज्ञानाज्ञान हें
विशेष ॥ प्रगटतें जालें ॥ ८ ॥ विष्णु सदाशिव हे दोन्ही ॥ तेथें अज्ञान नसे निपटूनी ॥
स्वस्वरूपज्ञान ऐक्यपाणी ॥ अपसयाची जाहलें ॥ ९ ॥ नाही गुरु ना सच्छास्त्र ॥ उत्पन्न
होतांचि स्वरूप निर्धार ॥ होता जाला कीं निर्विकार ॥ अहंब्रह्मास्मिरूपें ॥ १० ॥
ऐसें स्वयेंचि ज्ञान जालें ॥ किंचित् नेणणें तें निपटून गेलें ॥ तयासी नित्यमुक्त असें बोलि-
लें ॥ सृष्ट्यादिही व्यापारीं ॥ ११ ॥ पुढें गुरुमुखें येकमेकां ॥ ज्ञानानुभूति निश्चयात्मका ॥
प्रगटती जाली तया कौतुका ॥ जीवन्मुक्ति नाम ॥ १२ ॥ तस्मात् जो कोणी विचारवंत ॥
गुरुमुखें ज्ञान आकळित ॥ तयाचें अज्ञान सर्व नासन ॥ ब्रह्मात्मत्वीं ऐक्य पावे ॥ १३ ॥

मावळलें ॥ पुढें अभिन्नता ऐशी ॥ १४ ॥ कोणताही पदार्थ पाहतां ॥ आरंभीं त्याची अज्ञा-
तता ॥ तो अमुक ऐसा वृत्तीसी कळतां ॥ अज्ञान नासे ॥ १५ ॥ अज्ञान नासून ज्ञान जालें ॥
तेंही ज्ञान स्फूर्तिरूप मावळलें ॥ पुढें पदार्थमात्र स्वयें उरले ॥ हा स्वभावचि वृत्तीचा ॥ १६ ॥
तैशी गुरुमुखें बहिर्मुखता ॥ वृत्तीची मोडून तत्त्वतां ॥ होय जेव्हां स्वरूपाकारता अंतर्मुखत्वे
॥ १७ ॥ तेव्हां निजरूपाचें अज्ञान ॥ फिटोन वृत्तीसी होय ज्ञान ॥ ते ज्ञानस्फूर्तीही मावळून ॥
केवळ ब्रह्मात्मा उरे ॥ १८ ॥ यासीच बोलिजे अभिन्नता ॥ हेचि बापा जीवन्मुक्ता ॥ त-
स्मात् जीवही पावे अपरोक्षता ॥ तेथें संदेह नाही ॥ १९ ॥ येकदां सांगतां नाहीं कळलें
तरी वारंवार पाहिजे श्रवण केलें ॥ तैसेंचि मनन निदिध्यासन आपुलें ॥ केलेंचि पुन्हां करावें
॥ २० ॥ याचि हेतु अतिप्रयत्नेशीं ॥ अभ्यासावें दिवा कीं निशीं ॥ मागें बोलिलों आह्मी
तुजसीं ॥ तस्मात् सुमुखें यत्न करावा ॥ २१ ॥ ऐसें गुरुमुखें वचन ऐकतां ॥ रविदत्त घाली
दंडवता ॥ अति सप्रेम ज्ञाला विनविता ॥ जी जी ताता सद्गुरु ॥ २२ ॥ अहो धन्य मी सर्व
उपेक्षून ॥ श्रीचरणा आलों शरण ॥ आतां कृतकृत्य जालों हें अप्रमाण ॥ न घडे कल्पांतीं
॥ २३ ॥ कामधेनूचें वांसरूं ॥ भुकेलें न राहे निर्धार ॥ तेवीं मज वोळलासी सद्गुरु ॥
आतां सांकडें काय ॥ २४ ॥ मी जरी मंदप्रज्ञ असे ॥ तरी वारंवार श्रवण अभ्यासें ॥
ऐक्यता पावेन कृपेसरिसें ॥ मज चिंता कासया ॥ २५ ॥ मज पुसावें काय न पुसावें ॥
हेही कळेना स्वभावे ॥ परी गुरुमायेनें लेववावें ॥ अपत्या वाक्यनगें ॥ २६ ॥ तथापि

आर्षणें तें लेंकरूं ॥ छंद घे भलताचि अलंकारू ॥ भलते स्थानीं परिकरू ॥ लेववीं ह्मणे
 ॥ २७ ॥ तें स्थान नव्हे त्या नगाचें ॥ परीं जननीम कौतुक वाळाचें ॥ तेवीं माझिये आर्ष
 प्रश्नाचें ॥ कोडें पुग्वाचें ॥ २८ ॥ जागृति नाही स्वप्नांत ॥ स्वप्न नमे सुषुप्तींत ॥ तेवींच
 सुषुप्तिही नमे दोहीत ॥ तेव्हां अवस्था मिथ्या ॥ २९ ॥ अस्ति भाति प्रिय आत्मा ॥
 याची तिही अवस्थेंत गरिमा ॥ तोचि मत्य या रूपनामा ॥ वास्तवपणा नमे ॥ ३० ॥ जागृ-
 तींत अथवा स्वप्नामार्जी ॥ आत्मा ज्ञानवन अमे महर्जी ॥ परीं विशेषतें जे वृत्ति दुर्जी ॥ ते
 आच्छादी मामान्या ॥ ३१ ॥ सुषुप्तींत जरी मामान्य प्रगटे ॥ वृत्तीचें विशेषतः बोहटे ॥ परीं
 अनुभवामी न भेटे ॥ प्रत्यक्ष वृत्तीमी ॥ ३२ ॥ वृत्तीमी न कळतां मयन ॥ केवीं जाईल हे
 अज्ञान ॥ भ्रांतीच न फिटतां अन्यथा भान ॥ न जाय महमा ॥ ३३ ॥ एवं जागर स्वप्नीं
 विशेषामुळे ॥ मच्चिदानंद वृत्तीमी न वळे ॥ सुषुप्तींत तों स्वानुभवाचे डोळे ॥ असून अनुप-
 योग ॥ ३४ ॥ तस्मान् मच्चिद्धन आत्मयाचें ॥ वृत्तीमी ज्ञान केवयां माचें ॥ होय यया वगळ
 प्रश्नाचें ॥ मांकडे फेराचें जी ॥ ३५ ॥ ऐशीं रविदत्तार्चा ऐकतां वाणी ॥ स्वामीमी अति
 हर्ष जाला मर्नी ॥ ह्मणती मला असमी अवधानी ॥ प्रश्नही करिमी नेटका ॥ ३६ ॥ आतां
 अमाचें मावधान ॥ जागृतीमार्जी मच्चिद्धन ॥ दाखवें ऐकाचें निरूपण ॥ एकाग्रमाचें
 ॥ ३७ ॥ श्लोकार्थ ॥ जागरपि प्रियस्वप्नीं भावः शुद्धेन भास्यते ॥ ॥ टी० ॥ जागृति

भावे भासे ॥ ३८ ॥ परी गुणाचे विकार समजावे ॥ जे किमपि जेथें नसावे ॥ तरीच उगे-
पणाचें रूप फावे ॥ उदासवृत्ति नामें ॥ ३९ ॥ सत्व रज तम तिन्ही गुण ॥ यांचें अंतः-
कर्णीं आरोहण ॥ होतां भाव होतीं भिन्न भिन्न ॥ येकल्या वृत्तीसी ॥ ४० ॥ परी येक
येतां दोन जाती ॥ तिहींची येकत्र नसे वस्ती ॥ जेवीं दोन खालीं येक वरती ॥ कांटे सरा-
टियाचे ॥ ४१ ॥ तेवीं सत्वगुण उभयतां ॥ रजतमा तळवटी खालुता ॥ रजचि जेव्हां उदया
येतां ॥ तम सत्वा उठें नेदी ॥ ४२ ॥ तम जेव्हां येतां उदया ॥ उद्भवूं नेदी यया उभयां
ऐसे गुणाचे स्वभाव वृत्तीचिया ॥ ठायीं असती ॥ ४३ ॥ तया तिहींचे स्वभाव तीन ॥
भिन्न भिन्न तिहींचें लक्षण ॥ घोर मूढ शांत विचक्षण ॥ विवंचून पाहती ॥ ४४ ॥ घोर
क्षणजे रजाची वृत्ति ॥ मूढ तेचि तयाची गति ॥ सत्वगुणाची असे शांति ॥ परी विकार-
रूपें ॥ ४५ ॥ त्यांत घोरवृत्तीचे विकार ॥ बोलिजताति सविस्तर ॥ येणेंचि जन्ममरण वेर-
झार ॥ जीवाची न चुके ॥ ४६ ॥ अमुक पदार्थ मज असावा ॥ अप्राप्त तो प्राप्त व्हावा ॥
दृष्ट श्रुत तो यत्ने साधावा ॥ या इच्छा नांवीं काम ॥ ४७ ॥ त्यासी प्रतिबंध जेणें केला ॥
मग तो असो थोर धाकुला ॥ परी तो वैरी वधीन पहिला ॥ या नांव क्रोध ॥ ४८ ॥
प्राग्बधे प्राप्त जे जे विषय ॥ यांचा कधीही न व्हावा क्षय ॥ अति आवडीनें करी संचय ॥
या नांव लोभ ॥ ४९ ॥ ऐसे हे काम क्रोध लोभ तिन्ही ॥ जीवासी व्याघ्राचि अविद्यारानीं ॥
बळें घोळसून जन्ममरणीं ॥ कल्पांत बंधनीं घालिती ॥ ५० ॥ कांहीं न सुचावें तो मोहो ॥

बहु संशय तो संदेहो ॥ वचनें न मानी तो दुराग्रहों ॥ निग्रह ही घोरवृत्ती ॥ ५१ ॥ दंभ तोचि
जनीं दाखवावा ॥ आपुला चांगुलपणा मद जाणावा ॥ मत्सर द्वेष साभिमान ध्यावा ॥ हेही
घोर वृत्ति ॥ ५२ ॥ स्वजनाचा कळवळा ते प्रीति ॥ क्रीडा विहार विषयासक्ति ॥ नटनाट्यादि
आवडती ॥ हेही वृत्ति घोर ॥ ५३ ॥ कामना असूया तिरस्कार ॥ फलाविषयीं बहु आदर ॥
प्रपंचाविषयीं बहु सादर ॥ हेही घोर वृत्ति ॥ ५४ ॥ भय लज्जा निंदा प्रयत्न ॥ शोक साक्षेप
कृतघ्न ॥ आर्जव मैत्री बहुभाषण ॥ हेही घोरवृत्ति ॥ ५५ ॥ ऐसें कोठवरी बोलावें ॥ प्रपंचाचें
लक्षण बरवें ॥ दान कर्म धर्म ही आघवे ॥ रजोगुणीं घोरवृत्ति ॥ ५६ ॥ आतां तमोगुण तो
निरर्थक ॥ प्रपंच ना परमार्थ ना लौकिक ॥ वृथामात्र आयुष्याचा घातक ॥ मूढवृत्ति ॥ ५७ ॥
सदां आळस असावा ॥ असावधता प्रमाद जाणावा ॥ किंवा काळ निर्द्वैत जावा ॥ हे मूढ-
वृत्ति ॥ ५८ ॥ सत्वगुणाची शांतवृत्ति ॥ क्षमा तितिक्षा दया शांति ॥ विरक्ति श्रद्धादि संपत्ति ॥
शम दम प्रकार ॥ ५९ ॥ श्रवण मनन सारासार ॥ मुमुक्षुता परमार्थ उद्गार ॥ त्यागचि करी
सर्व संवसार ॥ हेचि शांतवृत्ति ॥ ६० ॥ सदां सत्संग आवडे ॥ सच्छास्त्राचें अति कोडें ॥
सर्वभूतीं आत्मता जोडे ॥ हेचि शांतवृत्ति ॥ ६१ ॥ ऐसें हें चिन्ह शांतवृत्तीचें ॥ हेलावे
उठती सत्वगुणाचे ॥ परी ते दानी उत्पन्न सुखाचे ॥ नाश पावतां दुःख ॥ ६२ ॥ तयासी
केवळ सुख न ह्मणावें ॥ सुख दुःख वृत्तीनें शीण पावे ॥ तस्मात् हे विकार जाणावे ॥ सत्व-
वृत्तीचे ॥ ६३ ॥ हे वृत्ति रज तमा निर्दाळी ॥ पाडी परमार्थाचिये सुकाळी ॥ उद्भवतां मात्र

होय वेगळी ॥ निमतां मेळवी सुखा ॥ ६४ ॥ तस्मात् उद्भवतां होतसे विकार ॥ यास्तव
 केवळ सुख नोव्हे निर्विकार ॥ एवं घोर मूढ शांत प्रकार ॥ तीन त्रिगुणांचे ॥ ६५ ॥ जोंवरी
 उद्गार त्रिगुणांचे ॥ घोर मूढ कीं शांतवृत्तीचे ॥ हे दायक असती सुखदुःखाचे ॥ तों काल
 कैचें आत्मसुख ॥ ६६ ॥ या तिहीं वेगळी उदास वृत्ति ॥ उगीच समान वृत्तीची स्थिति ॥
 त्रिगुणचीही नव्हेचि उत्पत्ति ॥ सहजपणें स्तब्धता ॥ ६७ ॥ इंद्रियविषयांचे विस्मरण ॥
 विवेकादिकांहीं नातळे मन ॥ आळसादि नसतां सावधान ॥ हे उदासवृत्ति ॥ ६८ ॥ स्तब्ध-
 ता परी जड नव्हे ॥ सावध परी न हेलावे ॥ उगेपणही न स्मरावें ॥ हे उदासवृत्ति ॥ ६९ ॥
 ऐसिया सामन्य वृत्तीमार्जी ॥ निजात्मसुख प्रगटे सहजी ॥ ते काळीं अनुभवावया दुजी ॥
 वृत्ति नसे ॥ ७० ॥ सुखाकार वृत्ति गोचर ॥ अनुभवीतसे तदाकार ॥ तेथें हेंचि सुख ऐसा
 उद्गार ॥ तरी त्या सुखा मुकें ॥ ७१ ॥ तेथें सुखरूप होऊनि असावें ॥ आठवूं जातां भिन्न
 पडावें ॥ परी तें सामान्यवृत्ती अनुभवे ॥ मौनैचि अंतरीं ॥ ७२ ॥ पुढें वृत्ति उद्भवतां करी मनन ॥
 ह्मणे काय होतों सुखसंपन्न ॥ त्या सुखांतून हेलावून ॥ वृत्ति उमटे ॥ ७३ ॥ जीवनावरून
 वायु जातां ॥ किंचित् दूर धांवें शतिलता ॥ तेवीं उगेपणापासून निघतां ॥ वृत्ति सुखाकार
 निघे ॥ ७४ ॥ अन्यपदार्था वृत्ति धरी ॥ तेव्हां तें सुख हरपे निर्धारी ॥ वायु जेवीं जातां बहु
 दुरी ॥ शीतळता लोपे ॥ ७५ ॥ जरी तैशीच वृत्ति हेलावून ॥ पुन्हां त्या सुखीं होय लीन ॥
 न अवलंबी पदार्थ आन ॥ तरी तें सुख न लोपे ॥ ७६ ॥ जरी वायु जळीच भ्रमे ॥ तरी

शतिलता ते न गमे ॥ तेवीं वारंवार अनुक्रमें ॥ वृत्ति उठे विरे सुखीं ॥ ७७ ॥ तरी सुख तें न वोहटे ॥
 तदाकारत्वे स्वयें भेटे ॥ वृत्ति हेलवून पुन्हां आटे ॥ तया सुखामार्जी ॥ ७८ ॥ परी हा अभ्यास
 पाहिजे केला ॥ तरीच साधका जाय अनुभवला ॥ तो अभ्यास पुढें असे बोलिला ॥ तेणें रतीं
 कळे ॥ ७९ ॥ असो जागृतीमाजी ही बुद्धिवृत्तीचा ॥ उगेपणा होय जेव्हां साचा ॥ तत्काळीं
 स्वात्मसुखाचा ॥ अनुभव होय ॥ ८० ॥ जरी वृत्ति होय गुणाकार ॥ तरी त्या सुखाचा पडे
 विसर ॥ सुखदुःखें शिणे विकार ॥ धरी अन्याचा ॥ ८१ ॥ रविदत्ता तूं ऐसें ह्मणसी ॥ कीं
 सुख होतसे शांतवृत्तीसी ॥ परी नाश होय जेव्हां तयेसी ॥ ह्मणोनि विकारी ॥ ८२ ॥ तैशी-
 च उदासवृत्ति हे स्वयमेव ॥ तेथें स्वसुखाचा अनुभव ॥ इचाही नाश होय सदैव ॥ तरी
 त्या यातें अंतर कोणतें ॥ ८३ ॥ उगेपणा जे उदासवृत्ति ॥ आणि सत्वगुणाची शांतवृत्ति ॥ उद्ग-
 व सुखाचा दोहींप्रती ॥ आणि नाशही सारखा ॥ ८४ ॥ तस्मात् तिशीं इशीं कोण अंतर ॥
 कल्पिती ऐसा येक निर्धार ॥ तरी पाहें पुरतें महदंतर ॥ तया ययासी ॥ ८५ ॥ सत्वगुणाची
 जे शांतवृत्ति ॥ विकारसुखें सुखी होती ॥ अथवा विवेकें जरी सुखानुभूति ॥ घेऊन मी सुखी
 भावी ॥ ८६ ॥ तें सुख मीं घेतलें ॥ मींच सुखरूप ऐसें भाविलें ॥ परी तें सुख नव्हे जें संचलें ॥
 अनुभाव्यरूप ॥ ८७ ॥ मानिलें तें क्षणभरी राहे ॥ पुन्हां दुःखरूपता लाहे ॥ तस्मात्
 शांतवृत्तिंत सुख आहे ॥ ह्मणे कवणु ॥ ८८ ॥ तैशी नव्हे उदासवृत्ति उगेपणें त्या सुखा
 आतोंती ॥ मिळोन जाय महजगति ॥ वेगळी न निवे ॥ ८९ ॥ मी सुखी आहे हा उदास ॥

नाहींच नेघे आणुमात्र ॥ परी मी असें तत्सुखाकार ॥ हेंही नाहीं ॥ ९० ॥ क्षणभरी
 तरी स्थिर राहे ॥ परी त्या सुखीं ऐक्यतां लाहे ॥ उठोन जरी हेलावे पाहे ॥ तरी विकार न
 घेतां मिळे ॥ ९१ ॥ उठतांहीं अन्य सुखाचा विकार ॥ नेघे ह्मणोनि निर्विकार ॥ पुन्हां होतां
 तत्तदाकार ॥ ऐक्यत्वा मिळे ॥ ९२ ॥ मागुर्ती ह्मणसी कीं विकार पावतां ॥ तें सुखा न जा-
 य तत्त्वता ॥ परी पाहें अंतरीं पुरता ॥ तें न नासे वृत्ति नासे ॥ ९३ ॥ पहिलें सुख अखंड
 भरलें ॥ वृत्ति सुखदुःखीं तरी संचलें ॥ मात्र वृत्तीसीच सुखदुःख जालें ॥ वेगळी पडली ह्मणो-
 नी ॥ ९४ ॥ जेव्हां वृत्तीनें विकार सांडिला ॥ तिहीं गुणांचा अभाव जाला ॥ सहजगति उगे-
 पणा उरला ॥ तेव्हां मिळे त्या सुखीं ॥ ९५ ॥ क्षणभरीं सुखीं समरसली ॥ तदाकारत्वा अनु-
 भूति बोलिली ॥ पुन्हां तेथोनि विकार पावली ॥ तें सुख त्यागोनी ॥ ९६ ॥ ह्मणोनि सुख
 वृत्तीचें हरपलें ॥ परी निजसुख नाहीं उणें झालें ॥ तें नासे तरी विकार जातां भेटलें ॥ वृत्ती-
 सी सुख केवीं ॥ ९७ ॥ तस्मात् तें सुख असे निविड ॥ जें सुप्तीमार्जी निरोपिलें वाड ॥ तेथेंच
 जागृतीमार्जी होतसे पवाड ॥ उदासवृत्तीचा ॥ ९८ ॥ तैसें शांतवृत्तीत कोठें ॥ वाउगी सुखचि
 ह्मणून उठे ॥ परी तें सुख नव्हे मानिलें गोमटें ॥ तेंही आटे सुखदुःखें ॥ ९९ ॥ तस्मात् तिन्ही-
 ही वृत्ति त्यागून ॥ बुद्धिवृत्तीचें उगेपण ॥ त्या उदामवृत्तीच्या भावें कडून ॥ जागरी सुख
 भेटे ॥ १००० ॥ हें जागर सुप्तीचें मध्यस्थान ॥ गाढ झोंप ना नव्हे जागरण ॥ ते समयी वा-
 सनेसी आविर्भवणें ॥ निजात्मसुख ॥ १ ॥ तयासी म्हणावें वासनानंद ॥ गाढ सुप्तीत ब्रह्मा-

नंद ॥ हे उभय सांगितलें विशद ॥ दोहीं ठाई ॥ २ ॥ जागें असतांही उगेपणाचा ॥ भाव
जो कां असे साचा ॥ तोचि ठाव मध्य स्थानाचा ॥ उभयां भेद नाही ॥ ३ ॥ आरंभीं झोंपे-
चे जागर नसतां ॥ सुख आविर्भवे तत्त्वतां ॥ पुढें गाढ झोंप जेव्हां लागतां ॥ केवळ ब्रह्मानंद
उरे ॥ ४ ॥ ह्यणोनि वासनेचा परिणाम ॥ तो ब्रह्मानंदचि परम ॥ तैसा कोठें ह्यणसी आराम ॥
जागरीं उगेपणा ॥ ५ ॥ तरी अभ्यासें उदासवृत्ति ॥ चिरकाळ राहे स्थिरत्व गति ॥ तरी लीन-
त्वे जें सुख सुप्तीं ॥ तेंचि होय येथें ॥ ६ ॥ तस्मात् परिणाम उदासवृत्तीचा ॥ ब्रह्मानंदचि असे
साचा ॥ येथें भेदभाव कल्पनेचा ॥ सहासा न करावा ॥ ७ ॥ येथेंही तूं शंका करिसी ॥
कीं जैसा परिणाम उदासवृत्तीसी ॥ तैसाचि भाव शांतवृत्तीसी ॥ कां न ह्यणावा
॥ ८ ॥ शांतवृत्तीचा ब्रह्मानंद ॥ परिणाम नव्हे परि विशद ॥ उदासवृत्ति होऊन पुढें
शुद्ध ॥ मुख्य निजसुख उरे ॥ ९ ॥ तरी हे परंपरेनें सुखातें पावे ॥ यासी नाही ह्यणे
कोण बरवें ॥ परी मुख्य ब्रह्मानंद तो नव्हे ॥ परिणाम शांतवृत्तीचा ॥ १० ॥ ऐसाचि
परंपराद्वारा ॥ घोरवृत्तीसी होय थारा ॥ मा शांतवृत्तीसी तो खरा ॥ विवेक असे ॥ ११ ॥
काम हे घोरवृत्ती रजाची ॥ जे इच्छा होणें अप्राप्त विषयाची ॥ तो जरी विषय प्राप्त
होतांची ॥ सुखचि उफाळे ॥ १२ ॥ काय हो केव्हडा लाभ जाला ॥ न होणें तेंचि
प्राप्त मजला ॥ ऐसा उद्गार जो वृत्तीनें घेतला ॥ आरंभीं हर्षाचा ॥ १३ ॥ तोचि हर्ष उद्-
गास्तत्त्वतां ॥ जिरे दडदड चिरकाल होतां ॥ विषय असे परी उगेपणा आंतौता ॥ परी

णाम पावे ॥ १४ ॥ उद्गार नसतांही वासनेसी ॥ सुखाकारता अनायासी ॥ विषयानंद
 ह्मणावें तयासी ॥ वासनानंद नव्हे ॥ १५ ॥ एवं सुप्तिकार्त्तीचा ब्रह्मानंद ॥ उदासवृत्तींत
 वासनानंद ॥ तिसरा जाणिजे विषयानंद ॥ हे तीनच सर्व जर्गी ॥ १६ ॥ चौथा आनंद
 तिहीं लोकीं ॥ जालाचि नाहीं नानात्व अनेकीं ॥ येथें आशंका करिसी निकी ॥ कीं असती
 सुखें बहु ॥ १७ ॥ अद्वैतानंद आत्मानंद ॥ निजानंद परमानंद ॥ सहजानंद विद्यानंद ॥
 ऐसे प्रकार बहु ॥ १८ ॥ परी अद्वैत आत्मा निजानंद ॥ परमानंदादि नामभेद ॥ तस्मात्
 एकचि ब्रह्मानंद ॥ जो सुप्तिकालाचा ॥ १९ ॥ सहजानंद तोचि विशद ॥ जया बोलिजे
 वासनानंद ॥ जो उदासवृत्तीचा स्वाद ॥ जागृतीमार्जी ॥ २० ॥ विद्यानंद राज्यानंद ॥
 आदिकरून विरंचिपद ॥ तो एकचि जाणिजे विषयानंद ॥ बहु नामभेद जरी ॥ २१ ॥ शांत-
 वृत्तीचा जो विवेक ॥ तो विद्यानंदाचि कौतुक ॥ तयासीच विषयानंद येक ॥ नाम बोलिजे
 ॥ २२ ॥ जरी विवेकें ब्रह्मसुख ग्रहण ॥ परी वृत्ति घेतसे विषय म्हणोन ॥ तस्मात् होय तो
 विषयानंद पूर्ण ॥ निःसंशयें ॥ २३ ॥ तस्मात् ब्रह्मानंद आणि वासना ॥ तिजा विषयानंद
 जाणा ॥ या तिहीं वेगळा चौथा असेना ॥ आनंद जर्गी ॥ २४ ॥ या तिन्हींही आनंदांसी ॥
 दृष्टांत देऊं सावध मानसीं ॥ श्रोत्रिय बालानंद तिजयासी ॥ राज्यानंद नाम ॥ २५ ॥
 श्रोत्रियाचें सुख ऐसें ॥ सुप्तींत ब्रह्मानंद विलसे ॥ वासनानंद तो बाल जैसें ॥ स्तनांध सान
 ॥ २६ ॥ राज्यानंद तो विषयानंद ॥ हे तों येकचि नसे भेद ॥ आतां हेचि वेगळाले विशद ॥

करुनि दाऊं ॥ २७ ॥ श्रोत्रिय ह्मणावें ज्ञानियासी ॥ ज्ञान तें ब्रह्मात्मा येकरसीं ॥ कोणतेही
 अवस्थेंत यासी ॥ सुखाचा लोप नाही ॥ २८ ॥ जें सुख सुमीचें वर्णिलें ॥ जें कां त्रिपुटीर-
 हित संचलें ॥ तेंचि निजांगें होऊन धालें ॥ पुन्हां वोहटे ना ॥ २९ ॥ एवं श्रोत्रियसुख
 ब्रह्मानंदासी ॥ कीं उपमिला आनंद श्रोत्रियासी ॥ हा दृष्टांत दार्ष्टांत येकरसीं ॥ परी
 देणें कळावया ॥ ३० ॥ अति बाल स्तन पिऊनी ॥ तृप्त होऊन मृदु आस्तरणीं ॥ निज-
 विलें जें सुखें शयनीं ॥ तें सहजें हंसें ॥ ३१ ॥ विधिनिषेध ना हर्ष शोक ॥ क्षुधा तृषा
 ना वृत्त्यात्मक ॥ सहजीं सहजत्वे कौतुक ॥ हांमे स्वानंद ॥ ३२ ॥ जो तूष्णीं भाव जागृ-
 तीचा ॥ तोचि सहज हर्ष बालाचा ॥ दृष्टांत दिधला परी साचा ॥ येकरूप असे ॥ ३३ ॥
 महाराजा चक्रवर्ती ॥ निर्वैर राज्य सर्व जगती ॥ अव्याहताज्ञ तो सुखमूर्ति ॥ तिष्ठे स्वानंदें
 ॥ ३४ ॥ अमुक करणें उरलें नाही ॥ पावावयाचें पावलें तेंही ॥ तोचि विषयानंद पाहीं ॥
 जो राज्यानंद ॥ ३५ ॥ एवं तिन्हीं आनंदा तीन उपमिले ॥ या तीहींतून दोन जाती नासले ॥
 ब्रह्मानंदीं परिणाम पावले ॥ वासना आणि विषय ॥ ३६ ॥ चक्रवर्तीचें सुख तें पाहतां ॥
 नाश पावे परें पीडितां ॥ अथवा देवादिकांचें सुख इच्छितां ॥ तुच्छ करी स्वसुख ॥ ३७ ॥
 बालही दिवसेंदिवस वाढे ॥ मनें सुखदुःखीं पवाडे ॥ तेव्हां तें सहज सुख विघडे ॥ वामना-
 नंदरूप ॥ ३८ ॥ तैसैं श्रोत्रियाचें सुख नसे ॥ जें येकदां अभिन्न बाणलें जैसैं ॥ तें कालत्रयीं-
 ही न नासे ॥ भलतेही व्यापारीं ॥ ३९ ॥ धनाद्वय किंवा निष्कांचन ॥ येकटा किंवा बहु स्वजन ॥

धाला किंवा उपोषण ॥ परी तो आनंरूप ॥ ४० ॥ वस्त्रालंकारी कीं उघडा ॥ मंचकीं किंवा पडे
उकरडां ॥ पट्टनीं किंवा वर्नीं धडकुडा ॥ परी० ॥ ४१ ॥ भलता आश्रम भलता वर्ण ॥ भलता धर्म
भलतें आचरण ॥ जागृतीं स्वप्नीं कीं सुषुप्तीं पूर्ण ॥ ५० ॥ ४२ ॥ एवं ब्रह्मानंद तो ऐसा ॥ माया-
दि तृणांत उमटो ठसा ॥ उद्भवो राहो कीं पावो नाशा ॥ परी तें जैसैं तैसैं ॥ ४३ ॥ आतां वासना
विषयानंद दोनी ॥ जे नासती परोक्ष ह्मणोनी ॥ तेही विचारें पावती मिळणीं ॥ अभ्यासैं
ब्रह्मानंदा ॥ ४४ ॥ विवेकवैराग्याचेनि बळें ॥ विषय तितुका सर्व निवळे ॥ विवेचनें जरी मीपण
गळे ॥ तेव्हां भोग्य भोक्ता आटे ॥ ४५ ॥ देहाचें सुखदुःख समान ॥ हर्षखेदें भंगे ना मन ॥
मग सहजत्वे वृत्ति उदासीन ॥ मिळे वासनानंदीं ॥ ४६ ॥ गुणाचे विकार मावळती ॥ सुख-
रूप राहे सहजगती ॥ या रीतीं विषयानंदाची समाप्ति ॥ उदासवृत्तीमार्जी ॥ ४७ ॥ तैशीच
उदासवृत्ति ही स्वभावे ॥ जे सुखाकारें हेलवे ॥ तेही अभ्यासे ऐक्य पावे ॥ ब्रह्मानंदीं ॥ ४८ ॥
तो अभ्यास आणि विवेचन ॥ कैसें तें पुढें निरूपण ॥ तेणें रीतीं करावें अभ्यसन ॥ मंदप्रज्ञें
मुमुक्षें ॥ ४९ ॥ येथें सहजगती उगेपण होतां ॥ तें सुख उमटे जागृती आंतौता ॥ सांगितलें
अगा रविदत्ता ॥ सहज असे ह्मणोनी ॥ ५० ॥ हेही असो तूष्णी स्थिति ॥ सुख असेंचि असे
सहजगती ॥ परी व्यापारामार्जी ही सामान्याप्रती ॥ लोप नाही ॥ ५१ ॥ तेंचि कैसें व्यापा-
राआंत ॥ या सर्वत्रां सामान्य भासवीत ॥ आणि जागरी तिन्ही अवस्था उमटत ॥ तेंही
ध्वनितार्थें बोलूं ॥ ५२ ॥ श्लोकार्थ ॥ धीव्यापाराश्चतद्भास्याश्चिदाभासे न संयुताः ॥ ५ ॥ टी०॥

बुद्धीचे व्यापार अनारिसे ॥ चिदाभासासहित विलसे ॥ हे चिद्रूपे भासविल्या भासे ॥ धर्म
की धर्मी ॥ ५३ ॥ जें निर्विकारी चळण ॥ वाउगें जालें न होऊन ॥ जें मागां बोलिलें ज्ञानाज्ञान ॥
विद्या अविद्यात्मक ॥ ५४ ॥ तेचि अंतःकरणाची स्फूर्ति ॥ जीवप्रतिबिंबासह वृत्ति ॥ उम-
टली सगुणा अव्याकृति ॥ हेतु या जगा ॥ ५५ ॥ तिचेच विभाग जाहले दोन ॥ येक बुद्धि
येक मन ॥ तथा दोन वृत्तींचें निर्गमन ॥ पांचा द्वारां ॥ ५६ ॥ हेचि पांच ज्ञानेंद्रिय ॥ येणें ग्रहण
कीजे पंचविषय ॥ परी मन बुद्धीत होती उभय ॥ कळणें आणि चळणें ॥ ५७ ॥ त्यांतून कळणें
ज्ञानेंद्रियद्वारा ॥ निघोनि भोगी पंचतन्मात्रा ॥ चळण तेंचि राहिलें अंतरा ॥ ते पंचप्राण ॥ ५८ ॥
तेणें स्थूलाची क्रिया होणें ॥ तेचि पांच कर्मेंद्रियाभिधानें ॥ एवं दशधा व्यापार उद्भवणें ॥
येका बुद्धीचे ॥ ५९ ॥ जीवही ज्ञानाचा आभास ॥ ज्ञानाऐसा जो प्रतिभास ॥ विषयापर्यंत
सहवास ॥ असे निर्गमाचा ॥ ६० ॥ असो ऐसे येका वृत्तीचे ॥ जीवासहित विकार साचे ॥
सत्रा प्रकार व्यापार भेदाचे ॥ जितुके होती ॥ ६१ ॥ तितुके धर्म धर्मीसहित ॥ जो आपुले
भासा भासवीत ॥ जीव हा आपणासम प्रतिबिंबित ॥ त्यातेंही प्रकाश करी ॥ ६२ ॥ स्फूर्ति आणि
स्फूर्तीचें चळण ॥ हेचि धर्म आणि धर्मीदोन ॥ संकल्पासहित उद्भवलें मन ॥ त्यातें ॥ ६३ ॥ बुद्धि आणि
बुद्धिनिश्चया ॥ पंचप्राण प्राणांच्या क्रिया ॥ वचनादि सह कर्मेंद्रियां ॥ त्यातें ॥ ६४ ॥ श्रोत्र ऐकर्णे त्वचा
स्पर्शणें ॥ चक्षू देखणें जिह्वा रस घेणें ॥ घ्राण आणि सुगंध घेणें ॥ त्यातें ॥ ६५ ॥ एवं धर्म धर्मीसहित ॥
सत्रा प्रकार हे उमटत ॥ जीवही त्यांत प्रतिबिंबित ॥ त्यातें ॥ ६६ ॥ हे असो देहविषय ॥ जड-

त्वेहि जो समुदाय ॥ सन्निध दूर व्याप्तिमष्टिमय ॥ त्यातें ॥ ६७ ॥ अंतःकरणवृत्ति वायूच्या
 चळणें ॥ पंचज्ञानेंद्रियद्वारा विषय घेणें ॥ पंचक्रियेसहित जे जागृति ह्मणणें ॥ त्यातें ॥
 ॥ ६८ ॥ प्रत्यक्ष स्थूलविषय त्यागून ॥ अंतरीं वृत्तीचें सध्यास मनन ॥ तया कल्पनेसी नांव
 स्वप्न ॥ त्यातें ॥ ६९ ॥ कांहींही व्यापार न व्हावे ॥ उगेंचि स्तब्धपणें असावें ॥ सुषुप्ति बोलि-
 जे याचि नांवें ॥ त्यातें ॥ ७० ॥ उगाचि प्रकाश मात्र करावा ॥ त्याचा विकार न घ्यावा ॥
 अथवा हें प्रकाशिलें म्यां सर्वा ॥ हा हेतुही नसे ॥ ७१ ॥ हेंचि स्वप्रकाश चिद्रूप ॥ तें सविकल्पना
 निर्विकल्प ॥ जें जें महान अथवा अल्प ॥ प्रकाशवावें ॥ ७२ ॥ दशधा व्यापार ते जागृति ॥
 नुसती कल्पना ते स्वप्नस्थिति ॥ उगोपणा नेणीव ते सुप्ति ॥ एवं जागरीं तिन्ही अवस्था ॥ ७३ ॥
 ऐसिया कोणत्याही व्यापारा ॥ जीवासहित या आभासमात्रा ॥ प्रकाश करीतसे निर्धारा
 येकलें ज्ञान सामान्य ॥ ७४ ॥ येथें आशंका करिसी ऐशी ॥ किंचित्प्रभा प्रकाशी सर्वांशीं ॥
 तरी जीवें कीजे कोण कार्यासी ॥ वृत्तींत प्रतिबिंबोनी ॥ ७५ ॥ तरी एके दृष्टांतयुक्त ॥ बोलि-
 जे जीवाचें जें कृत ॥ आणि पराचे प्रकाशें वर्तत ॥ तेंही स्पष्ट कळे ॥ ७६ ॥ श्लोक ॥ वन्हितसं-
 जलं तापयुक्तं देहस्य तापकं ॥ चिद्भास्याधस्तिदाभास युक्तान्यान्भासयेत्तथा ॥ ६ ॥ टी० ॥
 वन्हीनें जें जळ तापलें ॥ तें उष्णयुक्त देहा तापक जाहलें ॥ तैसें चिद्भास्याबुद्धीनें भास-
 विलें ॥ आनान आभासयुक्तें ॥ ७७ ॥ चिद्रूप सामान्य ज्ञानेंकडून ॥ सर्व पदार्थ होती
 प्रकाशमान ॥ परी अन्यथा अमुक अमुक ह्मणून ॥ कल्पनेविण न दिसती ॥ ७८ ॥ जैसा

अग्निसन्निधीं देह पोळे ॥ परी ओला नोव्हे विना जळें ॥ तेवीं प्रकाशिलें परी न निवळे ॥
 आनान कल्पनेविण ॥ ७९ ॥ म्हणून कल्पनारूप जे वृत्ती ॥ मन बुद्धि नाम जयेप्रती ॥
 संशयात्मक मन निश्चिती ॥ निश्चयात्मक बुद्धि ॥ ८० ॥ हे उभयरूपें येक कल्पना ॥ अमुक
 अमुक कल्पी नाना ॥ अन्यथा विपरीतपणें आनाना ॥ नामरूपा कल्पी ॥ ८१ ॥ परी ते
 जड प्रकाशरहित ॥ प्रकाशीना कवणा किंचित ॥ जळ जैसैं शीतळ अत्यंत ॥ कवणा पोळ-
 वीना ॥ ८२ ॥ स्वतां चंचळ परी प्रकाशहीन ॥ ते कल्पना जेव्हां ज्ञानसंपन्न ॥ तेचि जाणिजे
 भासमान ॥ परप्रकाशें ॥ ८३ ॥ जैसैं शीतळ जळ पोळूं लागे ॥ तरी तें तप्त जालें अग्नि-
 संगें ॥ तैशी बुद्धि जाणे नानात्वा प्रसंगें ॥ तरी हे चिद्रूपें भासविली ॥ ८४ ॥ ऐशी बुद्धि
 चिद्रूपेंकडून ॥ भासली तें चिदास्या लक्षण ॥ ते कल्पना आभासयुक्त होऊन ॥ नानात्व
 कल्पी ॥ ८५ ॥ बुद्धीमार्जी ज्ञानासमान ॥ ज्ञान उमटलें भासमान ॥ तयासींच कल्पित
 नामाभिधान ॥ बोधाभास जीव ॥ ८६ ॥ तापरूप अग्नि जैसा ॥ जळही पोळवीत असे
 सहसा ॥ तो उष्णाभास जल सहवासा ॥ तेवी जीव कल्पने आंत ॥ ८७ ॥ असो ऐसिया
 चिदाभासासहित ॥ युक्त होऊन बुद्धि विख्यात ॥ नामरूपात्मक वस्तु समस्त ॥ अन्यथात्वे
 भासवी ॥ ८८ ॥ जल तप्त पोळवी देह्यासी ॥ फोड येती जाळी अवयवांसी ॥ आभासयुक्त
 बुद्धिहि तैशी ॥ नामरूपें कल्पी ॥ ८९ ॥ अग्नि तैसा प्रकाशक आत्मा ॥ पाण्यापरी बुद्धि
 या नामा ॥ उष्णाभास तैसा आभास जीवात्मा ॥ हे तिन्ही स्पष्ट जाले ॥ ९० ॥ पर-

प्रकाशबुद्धि कळली ॥ चित्प्रभा स्वप्रकाशें संचली ॥ आभास मिथ्या हे प्रतीति आली ॥ यया
दृष्टांतें ॥ ९१ ॥ परी येथें कल्पना करिसी ॥ कीं अन्यथा भासवणें शक्ति जीवासी ॥
तापल्या जळीं प्रभा तैशी ॥ कोठें अन्या प्रकाशक ॥ ९२ ॥ तरी याचें उत्तर ऐकावें ॥ सूर्य-
किरणें जळ तस व्हावें ॥ आणि जळीं प्रतिबिंबही पडावें ॥ तेणें झळझळिती भिंती ॥ ९३ ॥
अग्नि सूर्य तो येकरूप ॥ तया भेद न कीजे अल्प ॥ तैसा आत्मा स्वप्रकाश चिद्रूप ॥ असा-
वादितो ब्रह्म ॥ ९४ ॥ यया आमत्सूर्याचे प्रकाशीं ॥ ठेविलें स्थूलदेहघटासी ॥ बुद्धि पाणी
आभासता जीवासी ॥ प्रतिबिंबत्वे आली ॥ ९५ ॥ तया प्रतिबिंबरूप जीवानें ॥ नानात्व
अन्यथा भासवणें ॥ जळीं उमटलें जें मिथ्यापणें ॥ तेणें भिंती झळझळिती ॥ ९६ ॥ सूर्य
तैसा आत्मा प्रकाशक ॥ सामान्यत्वे भासवी सकळिक ॥ आभासयुक्त बुद्धि हे अनेक ॥
भासवी जळ प्रभा जेवीं ॥ ९७ ॥ एवं आत्मा सच्चिदन ॥ बुद्धि आभास हे मिथ्या दोन ॥
हे तिन्हीही स्पष्टत्वे भिन्नभिन्न ॥ दृष्टांतयुक्त सांगितले ॥ ९८ ॥ आतां बुद्धीनें कोणती कल्पना ॥
करून दाखविली असे नाना ॥ आणि त्या विकल्पीं आत्मा देखणा ॥ असे तेंही बोलूं ॥ ९९ ॥
॥ श्लोक ॥ रूपदौ गुणदोषादि विकल्पाबुद्धिगाः क्रियाः ॥ ताः क्रियाविषयैः सार्धं भासयंती
चित्तिर्मता ॥ ७ ॥ टी० ॥ रूपरसादि दोषगुण ॥ विकल्प हे बुद्धीचे विकार होणें ॥ त्या
क्रिया आणि विषय संपूर्ण ॥ ज्ञान चित्प्रभा भासवी ॥ १०० ॥ क्रिया व्यवहार जितुके ॥
बहुधाही बुद्धीचे तितुके ॥ जीव आभासरूपें सर्व निकें ॥ भासविलिया होती ॥ १ ॥ पद ॥

रूपादौ ॥ पूर्वीचे ईश्वरनिर्मित ॥ रूपादि हे पदार्थजात ॥ जयासी ईक्षणादि प्रवेशांत ॥
 ह्मणे श्रुति ॥ २ ॥ ईक्षण ह्मणजे अवलोकन ॥ करी मायावी ईशान ॥ तया इच्छेसरिसें निर्माण ॥
 होतें जालें ॥ ३ ॥ गुण भूतें निर्माण जालीं ॥ जयेतें अष्टधा प्रकृति बोलिली ॥ ते अ-
 विद्याचि जडत्वा आली ॥ स्थूल सूक्ष्म ॥ ४ ॥ आकाश वायु तेज आप ॥ पांचवें पृथ्वीचें
 रूप ॥ यया भूतांपासून नामरूप ॥ बहुधा जालें ॥ ५ ॥ भूतांपासून जें जालें ॥ भौतिकत्व
 वेगळालें ॥ परी तें भाग्य भोक्तृत्वे निवडिलें ॥ चंचळ जड ॥ ६ ॥ जडत्वे चारी खाणी
 होती ॥ साकारत्वे भिन्न भिन्न व्यक्ति ॥ ब्रह्मादि तृणांत जगतीं ॥ सान कीं थोर ॥ ७ ॥
 हें पंचीकृत भूतांचें जालें ॥ जें पूर्वी उपक्रमां सांगितलें ॥ त्यांत अपंचीकृत मिळालें ॥ सूक्ष्म
 तत्व ॥ ८ ॥ इतुकेंही ईशें पाहून ॥ ह्मणे हें सर्व जड मजाविण ॥ चलन न पावती तरी
 आपण ॥ प्रवेशावें अंतरीं ॥ ९ ॥ मग ईश्वरें रूप आपुलें ॥ आच्छादुनी जीवत्व घेतलें ॥
 तेंचि चहूंखार्णांत प्रवेशलें ॥ तेव्हां व्यापारती सर्व ॥ १० ॥ ते व्यापार तितुके जीवाचे ॥
 पुढें अनुक्रमें बोलिजे वाचे ॥ परी प्रवेश होय तों निर्मित ईशाचें ॥ ईक्षणापासूनी
 ॥ ११ ॥ आकाशीं शब्द स्पर्श वायूचा ॥ तेजाचें रूप रस विषय आपाचा ॥ गंध तो
 जाणावा पृथ्वीचा ॥ एवं हीं पंचभूतें ॥ १२ ॥ भौतिकत्वे ज्या चारी खाणी ॥ अथवा
 तृणांत आदिकरूनी ॥ या सर्वांमार्जी विषयश्रेणी ॥ पंचधा असती ॥ १३ ॥ साकार
 जितुकें रूपामि आलें ॥ तें नेत्रामी दृश्य जाडलें ॥ ह्मणोनि रूपादिनाम असें ठेविलें ॥ रूप

तेथें चारी ॥१४॥ नाम कल्पना असे जीवाची ॥ परी ओळखी व्हावी लागे रूपाची ॥ म्हणोनि
बोलावें वाउगेंची ॥ अमुक नामें ह्मणोनी ॥ १५ ॥ रूप तेथें शब्द असे ॥ स्पर्शही तेथेंच
वसतसे ॥ वास्तव्य केलें गंधरसें ॥ ह्मणोनी भौतिकत्व ॥ १६ ॥ श्रोत्रामुळें शब्द हें नाम ॥
त्वचेस्तव स्पर्शासी उद्गम ॥ चक्षूसाठीं रूपाचा अनुक्रम ॥ रस जिव्हे प्रीत्यर्थ ॥ १७ ॥ घ्राणा-
मुळें गंध जाला ॥ एवं पंचधा भाव जीवें कल्पिला ॥ परी ईश्वरें पदार्थमात्र निर्मिला ॥ तेथें
पंचविषयां वस्ती ॥ १८ ॥ स्वर्ग मृत्यु लोक पाताळीं ॥ जितुकें ब्रह्मांड अधोर्ध्व स्थळीं ॥ सर्वीं
या पंचभूतां वेगळी ॥ अणुही असेना ॥ १९ ॥ पांचावेगळा पदार्थ सहावा ॥ नाहीच नाही
न दिसावा ॥ तस्मात् ब्रह्मगोळ जो हा आघवा ॥ पंचभूतात्मक ॥ २० ॥ पृथ्वी आदि हीं
मुख्यभूतें ॥ आणि भूतांपासून भौतिकें समस्तें ॥ हे उभयही अनुक्रमें राहते ॥ जाले ब्रह्म-
गोळीं ॥ २१ ॥ असो इतुकेंही ईशनिर्मित ॥ रूपादि विषयात्मक समस्त ॥ हें दृश्य परी अवा-
धित ॥ अतीत बंध मोक्ष ॥ २२ ॥ कवणासी बांधी ना सोडवी ॥ उगीच निर्बाधरूपें असावी ॥
यावरी बंधनरूपता उभवावी ॥ कल्पित जीवें ॥ २३ ॥ सहजरूपादि हें निर्माण ॥ याच्याठायीं
जीव हा आपण ॥ उभविता जाला दोषगुण ॥ तेणेंचि बंध पावला ॥ २४ ॥ पद ॥ गुण-
दोषादिविकल्पाबुद्धिगाः क्रियाः ॥ जीवकृत ह्मणजे बुद्धिनिं केलें ॥ व्यापारादि नामभेद कल्पिले ॥
तेंचि किमात्मक पाहिजे ऐकिलें ॥ मुमुक्षें त्यागार्थ ॥ २५ ॥ गुण ह्मणजे हें हें चांगुलें ॥ हें
ओंगळ तें तें दूषिलें ॥ येणरीतीं जीवें कल्पिलें ॥ गुणदोषात्मक ॥ २६ ॥ हे प्रिय पदार्थ हे

अप्रिय ॥ हें सुखकर हें दुःखद होय ॥ हे अनुयोगी हे हे उपाय ॥ हे गुणदोष कल्पना ॥
 ॥ २७ ॥ हे पुण्यात्मक असती ॥ हे पापात्मक ओळखिती ॥ हे ग्राह्य हे अग्राह्य असती ॥ हे
 गुणदोष कल्पना ॥ २८ ॥ हें वंद्य निंद्य उंच नीच ॥ हे सफल हे निर्फल आहाच ॥ हे
 थोर हे सानसे उगेच ॥ हे गुण० ॥ २९ ॥ हे सुंदर हे ओखटे ॥ हे हे श्रीमान हे करंटे ॥ हे
 वडील हे असती धाकुटे ॥ हे गुण० ॥ ३० ॥ हे सजातीय हे विजातीय ॥ हे चंचळ हा जड
 प्रकार होय ॥ ही स्त्री नपुसक पुरुष होय ॥ हे गुण० ॥ ३१ ॥ हे स्वकीय हे परके ॥ हे आम
 माझे हे येर असिके ॥ हा मी तो तूं हें हें निकें ॥ हे गुण० ॥ ३२ ॥ हे स्वामी हे सेवक ॥
 हा राजा हे येर रंक ॥ हा अधर्मी हा धार्मिक ॥ हे गु० ॥ ३३ ॥ हे कीटक ओंगळ अधम ॥
 हे पतंगादि मध्यम ॥ हे पानकिडे किती उत्तम ॥ हे गु० ॥ ३४ ॥ हे हिवरादि वृक्ष अधम ॥
 बोरी बाभळी हे मध्यम ॥ धात्री शमी पिंपळ उत्तम ॥ हे गु० ॥ ३५ ॥ काउळे होले हे पक्षी
 अधम ॥ चिमण्या साल्यादि मध्यम ॥ रांबे नीळकंठादि उत्तम ॥ हे गु० ॥ ३६ ॥ हे श्वानस्-
 करादि अधम ॥ हे अश्वमहिषादि मध्यम ॥ हे गायहरिणादि उत्तम ॥ हे गु० ॥ ३७ ॥ हे
 अंत्यजादि अधम ॥ हे शूद्र गोपादि मध्यम ॥ हे विप्र आणि द्विज उत्तम ॥ हे गु० ॥ ३८ ॥
 हे दैत्यराक्षसादि अधम ॥ हे पितरगंधर्वादि मध्यम ॥ हे देव सर्वांत उत्तम ॥ हे गुणदोष० ॥ ३९ ॥
 यक्षगंधर्वादि अधम ॥ इंद्रादि देव हे मध्यम ॥ विष्णु आदि हे उत्तम ॥ हे गु० ॥ ४० ॥ ऐसे-
 चि तूण पापाणाआंत ॥ अथवा मंपूर्ण वस्तुजान ॥ उत्तमाधम भाव संकेत ॥ हे गु० ॥ ४१ ॥

येथें शंका ऐसी करिसी ॥ कीं हे निर्माणचि जालीं ऐशीं ॥ जैसियासी कल्पना करितां तैशी ॥
 दोष तो कोणता ॥ ४२ ॥ तरी ययाचें उत्तर ऐकावें ॥ जाले असती तैसे स्वभावे ॥ तयावरी-
 च वाउगे भाव कल्पावे ॥ उत्तमाधम मध्यम ॥ ४३ ॥ पाहेपां एकचि पाणी असतां ॥ हे ओहळ
 अधम मध्यम सरिता ॥ भागीरथी आदि उत्तम तत्त्वतां ॥ हेचि गुणदोष ॥ ४४ ॥ प्रेताग्नि तो
 असे अधम ॥ सहज अग्नि तो मध्यम ॥ होमादिकांचा तो उत्तम ॥ हेचि ० ॥ ४५ ॥ हा कर्कश
 वायु अधम ॥ हा समान वायु मध्यम ॥ हा मंदवायु शीतळ उत्तम ॥ हेचि ० ॥ ४६ ॥ हें मेघें
 आकाश दूषिलें ॥ हें पहा कैसें असे स्वच्छ जालें ॥ या रीती येकासीच भाविलें ॥ हेचि ०
 ॥ ४७ ॥ हे भूमि किती पवित्र ॥ हे पहा कुशळ अपवित्र ॥ तैसेंचि कुग्राम हें क्षेत्र ॥ हेचि ०
 ॥ ४८ ॥ ऐसेंचि अवघें कर्म धर्म क्रिया ॥ आश्रम गुण विद्या अविद्या ॥ हें हें चांगुलें हें हें
 वायां ॥ हेचि ० ॥ ४९ ॥ हा सुदिन हा दुर्दिन ॥ कुमुदुर्त भाऊन ॥ उगाचि संशयीं पडे आपण
 हेचि ० ॥ ५० ॥ असो ऐसें किती बोलावें ॥ धरणीही लिहितां न पुरवे ॥ परी अल्प संकेतें
 समजावें ॥ सर्वही गुण दोषात्मक ॥ ५१ ॥ येथें हें कल्पिसी ऐसें ॥ गुणदोष वेदेंचि सांगितले
 जैसे ॥ तैसेचि जीवही भावीतसे ॥ तरी बाध तो कोणता ॥ ५२ ॥ तरी याचें उत्तर ऐकावें ॥
 जीवें आवडतें उत्तर घ्यावें ॥ न आवडे तें तें अन्हेरावें ॥ वेदवचन जरी ॥ ५३ ॥ वेदवचन
 गुणदोष केले ॥ ह्यणोनि तेंचि असे स्वीकारिलें ॥ तरी काय हें वचन नाही ऐकिलें ॥ तें कां
 न घ्यावें ॥ ५४ ॥ गुणदोष पाहणें तो दोष ॥ गुणदोष न पाहणें हा गुण विशेष ॥ तरी या वचन

कां निर्दोष ॥ होऊन न परतावें ॥ ५५ ॥ येथें भाविसी अंतःकर्णी ॥ कीं बहुवचनें गुणदो-
षालागुनी ॥ येखादें वचन असतां निवर्तनी ॥ प्रमाण कैसें घ्यावें ॥ ५६ ॥ तरा गोत्रज मरता
सुतक धरावें ॥ ऐसें कश्चित वचन असेल स्वभावे ॥ जें जनीं बळकट धरावें ॥ स्वप्नीं न विस्मरतां
॥ ५७ ॥ आणि ब्रह्मचि जीव अभिन्नपर्णी ॥ अनंत या वाक्याच्या आयणी ॥ तरी कां सहसा
न मानिती कोणी ॥ तस्मात् आवडे तें शास्त्र ॥ ५८ ॥ असो पदार्थमात्रासी गुणदोष ॥
कल्पून घेतसे शोक हर्ष ॥ हेचि बुद्धीची कल्पना विशेष ॥ निर्मित जीवाचें ॥ ५९ ॥ पूर्वी ईश-
निर्मित जितुकें ॥ भोगाचे उपेगा आणी तितुकें ॥ हेंचि जीवाचें करणें अमिकें ॥ कल्पनायोगें
॥ ६० ॥ जैशी बापें कन्या निर्मिली ॥ ते भर्त्यासी भोग्य जाली ॥ तैशी ईश्वरें सर्व सृष्टि केली ॥
ते भोगा आली जीवाचे ॥ ६१ ॥ येक स्त्री निर्मिली ईश्वरें ॥ तेथें कल्पना हे करिती सारे ॥ त्यां-
त कवणाचें मानावें खरें ॥ हें वरें पहा ॥ ६२ ॥ बंधु ह्मणे हे माझी भगिनी ॥ पुत्र ह्मणे हे माझी
जननी ॥ भर्ता ह्मणे हे माझी पत्नी ॥ भोग्य क्रीडेसी ॥ ६३ ॥ देवर ह्मणे भ्रातृभार्या ॥ पितरें
ह्मणताति कन्या तया ॥ सासू जाली असे जांवाया ॥ विहिण व्याह्याची ॥ ६४ ॥ ऐसे
कितेक कितेकापरी ॥ बोलताती स्वजनें सारीं ॥ परंतु येकचि असे जे नारी ॥ ते भेदावली
नाहीं ॥ ६५ ॥ परी हे माझी माझी ह्मणून बैसले ॥ सदृढ प्रेमाचें बंधन पडिलें ॥
ते मेलिया रडती आपणही मेले ॥ सुखदुःखें शिणोनी ॥ ६६ ॥ परी अज्ञानें वासना

योनी ॥ ६७ ॥ येथें तुझी होईल भावना ॥ कीं जीवें उगीच केली कल्पना ॥ परी दुजी कोणती केली रचना ॥ ईशनिर्मितावरी ॥ ६८ ॥ पहिली स्त्री असतां खरी ॥ येणें कोणती निर्मिली दुसरी ॥ आणि भावनेनें सुखदुःखा माझारी ॥ कैसा पडे ॥ ६९ ॥ तरी या आक्षेपाचें उत्तर ॥ दिधलें पाहिजे साचार ॥ आधीं जीवें निर्मिलें तो प्रकार ॥ पुढें बंधनरूप बोलूं ॥ ७० ॥ ईशें निर्मिलीं मांसमयी ॥ ते गोचर असे इंद्रियसमुदार्यां ॥ दुजी जीवें ही मनोमयी ॥ निर्मिली अंतरीं ॥ ७१ ॥ मांसमयी सन्निध नसतां ॥ अथवा ते मरोनिही जातां ॥ परी मनोमयीच वासने आंतौता ॥ स्मस्तां उभी राहे ॥ ७२ ॥ मांसमयी चक्षूनें पहावी ॥ मनोमयी मनें आठवावी ॥ ते भासतांचि तळमळी जीवीं ॥ आहा भेटेल कधीं ॥ ७३ ॥ त्या तळमळीनें परमार्थ नातुडे ॥ आणि येथें स्त्रीसुख न जोडे ॥ परी मस्तांचि पुनःपुन्हां सांकडें ॥ जन्ममृत्यूचें ॥ ७४ ॥ मांसमयीनें येथें बांधिलें ॥ सोडून न जाती कांहीं केलें ॥ मनोमयीनें बंधन पडिलें ॥ परलोकाचें ॥ ७५ ॥ तस्मात् मनोमय निर्मित जीवाचें ॥ भिन्न निर्मिताहून ईशाचें ॥ आणि याहूनही जीवसृष्टीचें ॥ प्रत्यक्षपण असे ॥ ७६ ॥ तृण पाषाणाचीं घरें करावीं ॥ मृत्तिकेच्या धातु निपजवी ॥ धातूचीं पातें नगें घडावीं ॥ बहु कारागिरीनें ॥ ७७ ॥ अनेकापरीचें करणें नाना ॥ कल्पनेनें करिती रचना ॥ तितुकें बोलतां तें सरेना ॥ कर्तव्यता जीवाची ॥ ७८ ॥ परी जितुकें स्थूलानें निर्मिलें ॥ तेणें जीवासी नाही बांधिलें ॥ निर्बाध असती पदार्थ जेतुले ॥ ईश सृष्टापरी ॥ ७९ ॥ मनोमयाची जे प्रीति ॥

हेचि जीवासी बंधनरूप असती ॥ हेचि सांगू येका दृष्टांतीं ॥ निर्वाध बाधक ॥ ८० ॥ पुत्र
 देशांतरा गेला ॥ तो स्वतःसिद्ध सुखरूप असिला ॥ परी कोणी वंचकें सांगितलें कीं मेली
 तेव्हां रडे अट्टहास्यें ॥ ८१ ॥ अथवा पुत्र मृत्यूही पावतां ॥ नायकें जोंवरी त्याची वार्ता ॥
 तोंवरी न रडे सुखें वर्ततां ॥ दुःख तें नव्हे ॥ ८२ ॥ पुत्राचा मृत्यु नव्हे दुःखकारी ॥ अथवा
 वांचणें नव्हे सुखकारी ॥ तस्मात् कल्पनाचि मात्र सारी ॥ सुखदुःखप्रद ॥ ८३ ॥ कल्पनेनें
 कांहीं येक भावावें ॥ तेव्हांचि सुखदुःखादि व्हावें ॥ ना तरी पदार्थ असतां न घडावें ॥
 सुखदुःख कदा ॥ ८४ ॥ निद्रेंत कवणाचे पुढें मागें ॥ स्त्री सर्प दोनी असतां प्रसंगें ॥ परी ते
 कल्पनेवीण दंगे ॥ सुखदुःखाचे न होती ॥ ८५ ॥ एवं जीवसृष्टि तेचि बाधक ॥ ईशसृष्टि
 निर्वाधक ॥ हें जाणिजे निश्चयात्मक ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ८६ ॥ एतदर्थ तितीर्षु
 साधक जन ॥ अनेकधा श्रवणादि अभ्यासंकडून ॥ करिती जीवदैताचें हनन ॥ तेव्हांचि
 सुखी होती ॥ ८७ ॥ निःशेष हानि जीवदैताचि ॥ हेचि पराकाष्ठा जीवनन्मुक्तीची ॥
 मिथ्यात्वदृष्टि ईशसृष्टाची ॥ निःशेष हानि नको ॥ ८८ ॥ ईशसृष्टीचे पदार्थ जितुके ॥ परी
 ते द्विविध असती तितुके ॥ मिथ्यात्वे पाहणें तेचि निर्वाधकें ॥ साधकें गुरुशास्त्रें ॥ ८९ ॥ गुरु
 सच्छास्त्रावीण कांहीं ॥ साधका तरणोपाय नाहीं ॥ ह्यणोनि साधकत्व त्या पाहीं ॥ उप-
 योगी परमार्था ॥ ९० ॥ तैशीच जीव सृष्टि दोन रीती ॥ शास्त्रीय अशास्त्रीय ह्यणविती ॥
 शास्त्रीय अहंब्रह्मास्मि अनुभवति ॥ आणि संपत्ति श्रवणादि ॥ ९१ ॥ हे जीवसृष्टि परी उप-

योगी ॥ मुक्ति येणेचि जीवालागीं ॥ यावीण अशास्त्रीय जे वाउगी ॥ त्यागावी साधकें ॥ ९२ ॥
 अशास्त्रीयाचेही प्रकार द्विविध ॥ एक मंद एक तीव्र द्वंद्व ॥ तीव्र ते जाणावे कामक्रोध ॥ मंद
 तें मनोराज्य ॥ ९३ ॥ मनोराज्य तें हे कल्पना ॥ जे सांगितली उंच नीच भावना ॥ तिचा
 परिणाम जे करी यातना ॥ कामादि जीवासी ॥ ९४ ॥ तस्मात् कामादि आणि मनाची ॥
 कल्पनारूप सृष्टि जीवाची ॥ त्यागिली पाहिजे अंतरीची ॥ निपटूनि साधकें ॥ ९५ ॥ उंच-
 नीच भावरूपे कल्पना ॥ हें जागृतीचें विषयसुख नाना ॥ अहं ब्रह्मास्मि प्रतीति गहना ॥
 हे मोक्षप्रद सुखद ॥ ९६ ॥ एवं जागृतीपासून जीवाची ॥ मोक्षापर्यंत रचना साची ॥ त्यांत
 त्यागणें आग्रहणाची ॥ वेवादणी सांगितली ॥ ९७ ॥ तैसेचि ईशसृष्ट पदार्थजात ॥ ईक्षणा-
 पासोनि प्रवेशांत ॥ रूपरसादि हे विख्यात ॥ सांगितले स्पष्ट ॥ ९८ ॥ असो रूपरसादि या
 पदार्थावरी ॥ जीव कल्पनारूप क्रिया सारी ॥ हे बुद्धिगत भावना खरी ॥ नसोनि भावी जीव ॥ ९९ ॥
 ताःमतेःक्रियाःविषयैःसार्धचित्तिःभासयंती ॥ त्या क्रिया ज्या बुद्धिवृत्तीच्या ॥ विषयासहित कल्प-
 ना जीवाच्या ॥ तितुक्या येकदांचि प्रकाशवी साच्या ॥ स्वप्रकाशें चिद्रूपता ॥ १०० ॥ विषय
 तेंचि रूपरसादिके ॥ साकारत्वे दृश्य जितुकें ॥ ब्रह्मादि स्थावरांत अनेकें ॥ सान थोर ईशज-
 नित ॥ १ ॥ त्यावरी जीवाची कल्पना ॥ जे कां जीवसृष्टीची रचना ॥ मनोमयात्मक भास
 नाना ॥ प्रिय द्रष्टव्य उपेक्ष्य ॥ २ ॥ ऐसे जीव ईशसृष्ट दोनी ॥ प्रकाशी आत्मप्रभा चित्त्वाणी ॥
 दुजें नसतां साह्य उपकरणी ॥ येकपणी स्वतेजें ॥ ३ ॥ जैसा सूर्य आकाशीचा ॥ दुजा साहा

कारी तरी केंचा ॥ एकलाचि स्वप्रकाशें साचा ॥ पदार्थमात्र प्रकाशी ॥ १॥ भिंती माळवदें अंगणें ॥
 जेसा आकार त्रिचतुष्कोणें ॥ त्यामाजी घट ठेविलें भिन्नभिन्नें ॥ सजळें भरोनी ॥ ५ ॥ त्या
 जळामार्जी प्रतिबिंबें पडती ॥ दुसरे सूर्यांऐशींची वाटती ॥ त्याची झळझळ पडली भिंती ॥
 सामान्य प्रकाशावरी ॥ ६ ॥ असो भिंती आणि घट सजळ ॥ प्रतिबिंब आणि भिंती झळ-
 झळ ॥ येकदांचि प्रकाशी सकळ ॥ सूर्य माध्याहर्नाचा ॥ ७ ॥ तैसाचि आत्मा सूर्य जगाचा
 स्थावर आदि जंगमाचा ॥ जया तळीं सर्वा उत्पत्तीचा ॥ प्रकार जाला ॥ ८ ॥ ऐसा ब्रह्मांड-
 रूप हा मठ ॥ भिंती रूपरसादि ह्या नीट ॥ त्यामाजी चारी खाणी घट ॥ लिंगजळें भरिले ॥ ९ ॥
 अथवा स्थूल मांसमय भिंती ॥ त्यांत अविद्या घट अव्याकृति ॥ जळ तेंचि बुद्धीची वृत्ति ॥
 आदिकरोनि सत्रा ॥ १० ॥ त्या बुद्धीमाजी आत्मसूर्याचें ॥ प्रतिबिंब पडलें जेवीं साचें ॥ तेंचि
 रूप मिथ्यात्वे जीवाचें ॥ चिदाभास नांवीं ॥ ११ ॥ त्या प्रतिभासाची झळझळ ॥ रूपरसादि-
 कांवरी पडे सकळ ॥ तेचि कल्पना उंच नीच वरळ ॥ भावना जीवाची ॥ १२ ॥ पहिलें रूपादि
 ईशनिर्मित ॥ वरती जीवाचें भासरूप जनित ॥ आणि बुद्धिआदि जीवासहित ॥ भासवी
 चित्प्रभा ॥ १३ ॥ जैसे भिंती घट जळासहित ॥ प्रतिबिंब आणि भिंती झळकत ॥ हें इतुकेंही
 एकदांचि प्रकशित ॥ निजतेजें सूर्य ॥ १४ ॥ तैशी स्थूल अविद्याबुद्धि ॥ प्रतिभास जीवही
 त्यामधीं ॥ रूपरसादि ईशजनित आधीं ॥ त्यावरी कल्पना जीवाची ॥ १५ ॥ इतुक्यासहित
 जितुकें निर्माण ॥ कार्य अथवा अज्ञान कारण ॥ ज्ञान किंवा विणगीन नाच ॥ १६ ॥

चित्प्रभा ॥ १६ ॥ मूळ मायेपासून तृणांत ॥ गुणविषय पंचभूत ॥ ईश आणि ईशजनित ॥
 आत्मप्रकाशें भासती ॥ १७ ॥ बुद्धीपासून विषयांत कल्पना ॥ व्यापार मनोमय जे नाना ॥
 जीवजनित आणि जीवपणा ॥ आत्मप्रकाशें भासती ॥ १८ ॥ एवं साराही इतुका आभास ॥
 वाउगा अज्ञानें भासला भास ॥ परी आत्मा हा येकदांचि सर्वास ॥ आत्मप्रकाशें भासवी
 ॥ १९ ॥ या श्लोकींचें निरूपण ऐसें ॥ सत्यमिथ्या निवडिलें असे ॥ आणि ईश जीवांचें
 निर्मित जैसें ॥ तेंही स्पष्ट जालें ॥ २० ॥ मुख्य सामान्य आणि आभास ॥ निवडिले कळा-
 वया साधकास ॥ आणि अज्ञानकाळींही चिद्रूपास ॥ लोप नसे तें स्पष्ट जाहलें ॥ २१ ॥
 ऐसें ऐकतांचि रविदत्त ॥ साष्टांग घाली दंडवत ॥ जी जी महाराज हर्षे स्तवित ॥ प्रश्नहेतु
 ठेऊनी ॥ २२ ॥ द्वैत ईशाचें आणि जीवाचें ॥ भिन्न भिन्न साकार मनोमयाचें ॥ निरूपण जालें
 संकेतें त्याचें ॥ परी अपेक्षा उरली ॥ २३ ॥ वेद आणि शास्त्रें सारीं ॥ हे निर्माण जाहलीं
 बहुधा परी ॥ यांसी ईश कीं जीव निर्माण करी ॥ हें कळावें मज ॥ २४ ॥ बहु बरें ह्मणून श्री
 गुरु ॥ बोलते जाले करुणाकरु ॥ यथार्थचि बोलिजे साचारु ॥ निर्भीडपणें आतां ॥ २५ ॥
 जीवही साकार असेना ॥ मा साकारत्व कैसें ईशाना ॥ हें न कळून करिती वलगना ॥ उभयां
 साकारत्वाची ॥ २६ ॥ पुरुषत्व आलें साकारत्वासी ॥ श्वासही उत्पन्न तयासी ॥ कल्पितां वेद
 होणें श्वासीं ॥ अति विरोध कीं ॥ २७ ॥ जरी पुरीमध्ये राहिला ॥ पुरुष नाम यास्तव जीवाला ॥
 तरीही तया अभासाला ॥ अभाव श्वासाचा ॥ २८ ॥ तस्मात् श्वासापासून वेदाची ॥ उत्पत्ति

ह्यणतां साची ॥ अपौरुषत्व यया वचनाची ॥ हानि होय ॥ २९ ॥ ह्यणोनि अज्ञानाची कल्पना ॥
 स्वीकारिली जरी वल्गना ॥ तरी अनुभवा उणेपणा ॥ आणि श्रुतीसी विरोध ॥ ३० ॥ यास्तव
 लोकवार्ता सांडावी ॥ अनुभवं प्रतीति स्वीकारावी ॥ तरीच हे भ्रांति निरसावी ॥ येन्हवीं सहट
 ॥ ३१ ॥ असो स्वानुभवानुसार ॥ बोलिजेत आहे सविस्तर ॥ आधीं कैसा जीव कोण ईश्वर ॥
 पुढें वेद तो कैसा ॥ ३२ ॥ मागें तुजला ईशजीवाचें ॥ रूप निवडून दिधलें साचें ॥ परी तें तुज-
 ला कळलें नवचे ॥ ह्यणोनि पुन्हां सांगूं ॥ ३३ ॥ वृत्तिरूप माया उद्भवली ॥ तेचि दोप्रकारें विभा-
 गली ॥ विद्या अविद्या जे सांगितली ॥ ज्ञानाज्ञानरूप ॥ ३४ ॥ अविद्येंत जाणतेपणाचें ॥
 प्रतिभासलें रूप तें जीवाचें ॥ विद्येंत प्रतिबिंब चिद्रूपाचें ॥ तोचि ईश्वर ॥ ३५ ॥ अविद्या
 उपाधी मुळें जीवा ॥ अन्यथात्वे भाव यावा ॥ सूक्ष्मदेहाचा प्रकार व्हावा ॥ विकार बृद्धि वृत्तीचा
 ॥ ३६ ॥ बुद्धिवृत्तींत जें पडिलें ॥ तें बुद्धि ऐसें न जाय कल्पिलें ॥ तरी मग सत्रा प्रकारें
 जीवत्व जालें ॥ कासयावरुनी ॥ ३७ ॥ बुद्धीचे विकार सत्ता असती ॥ त्यांत प्राण जडत्वे
 पांच बोलती ॥ त्या प्राणाचे श्वास उमटती ॥ तरी ते न होती जीवाचे ॥ ३८ ॥ अज्ञानास्तव
 मात्र जीवानें ॥ देहासहित तादात्म्य धरणें ॥ त्या अभिमानत्रयाचें बोलणें ॥ पुढें निरोपूं
 ॥ ३९ ॥ कल्पनारूप जीवें केलें ॥ तें आतां जीवसृष्ट सांगितलें ॥ जें जें योजना करून उभ-
 विलें ॥ जागृतीपासून मोक्षांत ॥ ४० ॥ असो जीवांचें रूप ज्ञानाऐसें ॥ परी तें ज्ञान नव्हे
 प्रतिबिंब भासे ॥ तें ब्रह्मीह्नही अनारिसें ॥ कळावें साधका ॥ ४१ ॥ आतां ईश जो विद्या-

त्मकवृत्ति ॥ त्यामार्जी प्रतिबिम्बरूप वस्ती ॥ जयाची तो सर्वज्ञ अमूर्ति ॥ विद्येऐसाही नव्हे ॥ ४२ ॥ तया वृत्तीपासून बहु निर्मित ॥ जालें परी तें विकारा न पावत ॥ अन्यथा न होऊन निवांत ॥ स्फूर्ति रूप स्फूर्ति असे ॥ ४३ ॥ विद्यास्फूर्ति विकारा न पवे ॥ मा ईशें कैसें अन्यथा व्हावें ॥ नुसधें विद्या उपाधीनें असावें ॥ उत्पत्ति हेतु ठेउनी ॥ ४४ ॥ हिरण्यगर्भ सत्रा प्रकार ॥ त्यांत या ईशाचें जरी विदार ॥ ह्मणावें परी सर्वांचे विकार ॥ सर्वज्ञा न लागती ॥ ४५ ॥ ऐसें ईशाचें जरी भासरूप ॥ सांगितलें कळावया अल्प ॥ तेथें श्वास ना नव्हे संकल्प ॥ तरी योजना कैची ॥ ४६ ॥ श्वास हे धर्म प्राणाचे ॥ कल्पनारूप तें जीवाचें ॥ श्वास संकल्पाविण ईशाचें ॥ रूप नुसधें स्फूर्तिरूप ॥ ४७ ॥ तया स्फूर्तिज्ञानामुळें ॥ भूत गुणादि जालीं सकळें ॥ परी तें जीवेशाहून वेगळें ॥ चंचळ जड दोन्ही ॥ ४८ ॥ आरंभीं ब्रह्मा निर्माण जाला ॥ स्वयंभूव नामें बोलती त्याला ॥ परी तो साकार जेणें निर्मिला ॥ तया नांव स्वयंभू ॥ ४९ ॥ साकारावरीच दृष्टि जयाची ॥ अज्ञानास्तव बोलती तेची ॥ कीं स्वयंभूव साकार विरिंचि ॥ परी तें नव्हे ॥ ५० ॥ अहं ब्रह्मस्फूर्ति मायेची ॥ त्या चंचळपणीं वस्ती जाण त्याची ॥ तेथेंचि इच्छा वसे बहुपणाची ॥ कीं व्हावें बहुत ॥ ५१ ॥ ती इच्छा परी निहेंतुक ॥ मन संकल्पादि नसती तर्क ॥ नुसधी वृत्ति निर्विकल्पक ॥ त्या इच्छेनें सर्व जाहलें ॥ ५२ ॥ माया-स्फूर्तिसहित जाणीव ॥ इच्छावीजेंसी जो आठव ॥ आदिनारायण तयाचें नांव ॥ सविशेष स्वयंभू ॥ ५३ ॥ तयाचिये इच्छेसरिसे ॥ भूतगुणादि होती अपैसे ॥ चंचल तत्त्वादि होऊन

सरिसे ॥ स्थूल जाला विरिंचीचा ॥ ५४ ॥ तथा स्थूलामार्जी प्रवेशतां ॥ ईशचि जाहला
 जीवत्वे स्वतां ॥ मग चंचळ जड उभयतां ॥ चळण पावले ॥ ५५ ॥ देहाचा चाळक तो
 प्राण ॥ विषय निवडावया मन ॥ तथा संकल्पामार्जी जीवपण ॥ आभासरूप असे ॥ ५६ ॥
 पूर्वीचा जो निर्विकल्प हेतु ॥ तोही असे बुद्धिआंतु ॥ तोचि ईशान प्रवर्तवितु ॥ संकल्पां-
 सह सर्वा ॥ ५७ ॥ एवं मायेसहित ईश्वर ॥ संसंकल्पजीव अनेश्वर ॥ यां उभयांनींही केलें
 विठार ॥ साकार सप्राण ॥ ५८ ॥ इतुका संघ जेव्हां मिळाला ॥ देहीं प्राण वायु कळालेला ॥
 तेव्हां वर्णरूपें शब्द उठिला ॥ ध्वनि नादासहित ॥ ५९ ॥ शब्द गुण तरी गगनाचा ॥ परी
 हेलावा पाहिजे वायूचा ॥ त्यावरी आंवाका भासरूप तेजाचा ॥ वरी आपाचें द्रवत्व ॥ ६० ॥
 हे चान्ही मिळतांही पृथ्वी पाहिजे ॥ जडाच्या आधारे चळण पाविजे ॥ तेव्हांचि हेलावि
 यासरिसा उठिजे ॥ शब्द हा वर्णात्मक ॥ ६१ ॥ आरंभीं सामान्य ध्वनि ॥ नादरूपें झाली
 उभवणी ॥ तोचि अकार जेथून श्रेणी ॥ पन्नास मात्रांच्या होती ॥ ६२ ॥ अकारां उकार
 मिळतां ॥ ओकार उमटे पाहतां ॥ मकार शेवटीं आदळतां ॥ ॐ इति प्रगटे ॥ ६३ ॥ पहिली
 स्फूर्ति अर्थरूप ॥ अहंब्रह्म जे निर्विकल्प ॥ तेंचि प्राण आणि मन संकल्प ॥ मीनतां जडत्वा
 आली ॥ ६४ ॥ सोहं अक्षरें प्राणाच्या बळें ॥ उठलीं त्यांत हेतु तो मिळे ॥ तेणें
 सोहं शब्द हा उफाळे ॥ हाच कीं प्रणव ॥ ६५ ॥ सकारशक्ति बीजाआंत ॥
 अकार उकार मकार मिश्रित ॥ ते चंचळपणाने एकार नेत ॥ तेच उपाधीमळें ॥ ६६ ॥

ध्वनीमार्जी चंचळ जाणता ॥ ते अर्धमात्रा बोलिजे तत्वतां ॥ तेथें मात्रेचा उच्चार न होतां ॥
 नुसधा नाद ॥ ६७ ॥ तिहीं मात्रांतही नाद असे ॥ परी ते मात्राध्वनि भिन्न दिसे ॥ त्या
 ध्वनीत नुसधा जाणता विलसे ॥ तो विंदुत्वे कल्पावा ॥ ६८ ॥ एवं अर्धमात्रा विंदु सहज ॥
 हाचि हकार पुरुषबीज ॥ पहिला सकार तोचि समज ॥ त्रिमात्रात्मक ॥ ६९ ॥ एवं अकार
 उकार मकार ॥ अर्धमात्रा चौथा प्रकार ॥ पांचवा तो विंदु साचार ॥ ऐशीं पांच अंगें प्रणवाचीं
 ॥ ७० ॥ परी सोहं अक्षरें जीं दोन ॥ तेंचि प्रणव पंचांग संपूर्ण ॥ हेंचि पहावें विचारून ॥
 साधकें अंतरीं ॥ ७१ ॥ ऐसा जो प्रणव उमटला ॥ हाचि वेद स्वयंभ जाला ॥ येकाक्षर ब्रह्म
 नाम जयाला ॥ आणि मोक्षाचा सेतु ॥ ७२ ॥ वेद म्हणिजे जाणण्या ॥ तें जाणतेपण या
 वेदराया ॥ येर अक्षरां कल्पिणें वायां ॥ वेद ह्मणोनी ॥ ७३ ॥ तथापि शब्दाविण अर्थासी ॥
 जाणणें न घडे मुख्य जीवासी ॥ ह्मणोनी शब्दस्वना व्हावयासी ॥ पन्नास मात्रा निर्मि-
 ल्या ॥ ७४ ॥ अकारादि सोळा वर्ण ॥ कादिमांत पंचवीस गणन ॥ तयासी स्पर्श ह्मणती
 विचक्षण ॥ जे स्पर्शोन उठती ॥ ७५ ॥ यरादि हे उष्मसांत ॥ आणि हृक्ष हे मुळींचे उद्धृत ॥
 एवं पन्नासांची होय गणित ॥ भिन्नभिन्न मात्ता ॥ ७६ ॥ इतुकियांतही प्रणवाची ॥ व्याप्ति
 असे अन्वयाची ॥ अकारावीण तो नव्हेची ॥ उच्चार मात्रेचा ॥ ७७ ॥ भास तोचि उकाराचा ॥
 दिसणेपणा अक्षरांचा ॥ दृश्यभास तो मकाराचा ॥ परिणाम असे ॥ ७८ ॥ एवं त्रिमात्रात्मक
 अकार ॥ तयापासूनीच पन्नास अक्षरें ॥ आणि सर्वांमार्जीही निरंतर ॥ व्याप्ति प्रणवाची ॥ ७९ ॥

तस्मात् इतुक्रियाही मातृकांसी ॥ वेदचि ह्यणावें अक्षरांसी ॥ हे निर्माण झाले अंतरश्चासां ॥ साकार ब्रह्मयाचे ॥ ८० ॥ परा पश्यंती मध्यम वैखरी ॥ हींच स्थानें वेदाचीं चारी ॥ चहुंपासून यां येकसरी ॥ उच्चार होतसे ॥ ८१ ॥ ह्याचि मातृका पुढें मार्गें ॥ होतां शब्द होती अनंत प्रसंगें ॥ ह्यणोनि आहे निजांगें ॥ अनंता वै वेदा ॥ ८२ ॥ ऐसा वेद जो निर्माण जाला ॥ तो साकार ब्रह्मचानें नाहीं केला ॥ प्राणचि परिणामा पावला ॥ परी न करी प्राण ॥ ८३ ॥ संकल्पासहित जो जीवातयासी- ही कर्तृत्वाचा अभाव ॥ ह्यणोनि ईश्वर जो स्वयमेव ॥ तेणेंचि केला ॥ ८४ ॥ मायेसहित जो मायावी ॥ वाउगेंचि येकाचें येक दावी ॥ जो शिव शक्ति नारायण नांवीं ॥ तेणेंचि वेद निर्मिला ॥ ८५ ॥ हेंही मायेचेंचि करणें आघवें ॥ जें अज्ञानास्तव वाउगें उभवावें ॥ परी तें जड ह्यणोनि आरो- पावें ॥ आभासरूप ईशावरी ॥ ८६ ॥ जैसे बुद्धीनें केले जे जे संकल्प ॥ ते ते जीवावरी कीजे आरोप ॥ तैसेंचि मायेचें कृत्य मोठें कीं अल्प ॥ तें ईशें केलें ह्यणावें ॥ ८७ ॥ असो ऐसा शब्द ब्रह्मासहित ॥ ब्रह्मा निर्माण जाला सृष्टिहेत ॥ तो कल्पना जीववें जेव्हां करित ॥ तेव्हां अनंत प्रजा निर्मिल्या ॥ ८८ ॥ पशु पक्षी स्वापद कीटकें ॥ स्थावर जंगमात्मक जितुकें ॥ अवघे जोडेचि सकौतुकें ॥ निर्माण होते जाले ॥ ८९ ॥ पुढें मैथुनसृष्टि उद्भवली ॥ सर्वही येकापासून येक जाली ॥ परी आरंभीं संकल्पें जे प्रगटली ॥ ते मानसिक सृष्टि ॥ ९० ॥ येथेंही कोणी मंदमति ॥ येकाचें येकचि भाविति ॥ कीं मानसिक संकल्प जे होती ॥ तें करणें ब्रह्मयाचें ॥ ९१ ॥ तो ब्रह्मदेवचि ईश्वर हाणाना ॥ कारण कीं कर्ता जातला मर्ता ॥ जरी हा साकार जीव कल्पाना ॥ तरी विगोभ येतये

॥१२॥ भूतादि तृणांत निर्माण जितुकें ॥ हें ईशाचें कर्तव्य असे तितुकें ॥ आतां जीवें केलें ह्यणतां
 निकें ॥ तरी केवढा विरोध ॥ १३ ॥ ऐसिये आशंकसी उत्तर ॥ बोलिजेत आहे पहा विचारा ॥
 जरी मानसिक करी अनेश्वर ॥ तरी मैथुनसृष्टि ही जीवाची ॥ १४ ॥ स्त्रीपुरुषसंयोगें उत्पत्ति
 व्हावी ॥ हे जीवाचे स्वाधीनचि जरी असावी ॥ तरी मग संतति नसतां जीवीं ॥ तळमळ कासया
 ॥ १५ ॥ प्रतिसंगासी बाळें व्हावें ॥ ऐसैं तों कोठें न संभवे ॥ मैथुन तों दिननिशीं न
 सोडावें ॥ परी पुत्रार्थ रडती ॥ १६ ॥ तस्मात् करणें नव्हे जीवाचें ॥ मैथुन जरी स्त्रीपुरु-
 षांचें ॥ जेव्हां प्रारब्ध उद्भवे होणाराचें ॥ तेव्हां ईशसत्तें होतें ॥ १७ ॥ कोणीकडे रक्करेत ॥
 कोणीकडे साकार जन्मत ॥ प्राण जीव ही होय त्यांत ॥ हें जीवाचे बापें नव्हे ॥ १८ ॥ तैसाचि
 जीव संकल्प ब्रह्मयाचा ॥ परी करणें हा उपाय नव्हे त्याचा ॥ जरी स्वाधीनचि असतासाचा ॥
 तरी घाबरता कासया ॥ १९ ॥ येकदां दुष्ट प्रजा निघाली ॥ ती विरिंचीशीं मैथुना प्रवर्तली ॥
 तेव्हां पळतां भूमि थोडी जाली ॥ कोणी कैवारीही नसे ॥ १३०० ॥ मग त्या दूषित देहा
 त्यागिलें ॥ शकलें स्त्रीपुरुष रूप जालें ॥ तोचि स्वायंभूमनु नामें बोलिलें ॥ शतरूपा कामिनी
 ॥ १ ॥ ऐसैं ब्रह्मदेवें कल्पितां ॥ निर्माण होती प्रजा समस्ता ॥ परी ते ब्रह्मयाची नव्हे
 सत्ता ॥ सामर्थ्य ईशाचें ॥ २ ॥ जरी स्वसत्तेनें ब्रह्मदेव ॥ उत्पन्न करिता प्रजा सर्व ॥ तरी हें
 दुःखरूप अपूर्व ॥ वाटतें कां तया ॥ ३ ॥ हे काय हो दुष्ट प्रजा जाली ॥ तेव्हां खेदें नकोशी
 वाटली ॥ मन्वादि पाहतां वृत्ति तुष्टली ॥ तस्मात् खरी पराधीनता ॥ ४ ॥ ब्रह्मदेवें अमुकसें

कल्पावें ॥ तें ईश्वरें आणून उभें करावें ॥ जैसें बाळाने छंदे रडावें ॥ तें पुखावें जननीनें
॥ ५ ॥ जें जें होणार तें तें कल्पिता ॥ उत्पन्न होतसे ईशसत्ता ॥ न होणार तें येणें
दांत खातां ॥ काय होतें ॥ ६ ॥ जेवीं व्हावयाजोगा छंद घेतला ॥ तो बाळाचा मातेनें पुर-
विला ॥ न होणार छंदें तो ताडिला ॥ मुखावरी करें ॥ ७ ॥ जरी ह्मणतील कोणी ब्रह्मयासी ॥
न होणें हे वाणी कायसी ॥ तरी पहा होणार जालियासी ॥ पुढें खुंटली मानसिक ॥ ८ ॥ पुढें
मैथुनसृष्टीच चालतां ॥ मग मानसिका न ये उभवितां ॥ होत असती जरी आतां ॥ तरी
प्रत्यया कां न येती ॥ ९ ॥ तस्मात् होणार तितुकें मात्र जालें ॥ न होणारा कल्पना न चले ॥
ह्मणोनि हें ईशसृष्ट जितुलें ॥ मैथुनी कीं मानसिक ॥ १० ॥ कल्पित भावना ते जीवाची ॥
जी मागें निरोपिली मनोमयाची ॥ प्रत्यक्षता करणें जे तृणाची ॥ ती ईशाची कृति ॥ ११ ॥
येथें विरोध तो असे कोण ॥ भास तितुका जीवनिर्माण ॥ प्रत्यक्ष होणें तो मायावी ईशान ॥
करी मायिकत्वे ॥ १२ ॥ असो ब्रह्मदेवाचे कल्पनेस्तव ॥ ईश्वरें निर्मिल्या प्रजा सर्व ॥ तितु-
क्या ब्रह्मदेवापुढें स्वभाव ॥ उभ्या तिष्ठती ॥ १३ ॥ पाहें रविदत्ता पूर्वींचा ॥ प्रणवरूप जो
वेद साचा ॥ जो सांगितला पंच अंगांचा ॥ त्याचाचि हा परिणाम ॥ १४ ॥ हे जितुकी
मानससृष्टि ॥ उंच नीच योनींची दाटी ॥ ब्रह्मादि कीटकांत थाटी ॥ वरी येका प्रणवाच्या
॥ १५ ॥ प्रणवरूप द्रव्याचें जाहलें ॥ या इतुकियांत प्रणवेंचि व्यापिलें ॥ तेंचि
कैसें पाहिजे ऐकिलें ॥ प्रणवचि येक अवधियां ॥ १६ ॥ सर्वांचा साकार जो दिसे ॥ तो

येक अकार मात्र विलसे ॥ सर्वांचा लिंगदेह चळतसे ॥ तो भासरूप उकार ॥ १७ ॥
 सर्वही आपणातें न जाणती ॥ यास्तव दों देहां जाहली उत्पत्ति ॥ तोचि मकार अज्ञान
 भ्रांति ॥ मात्रा तिसरी ॥ १८ ॥ पुढें प्रवृत्ति पाहते जाले ॥ तेंचि ज्ञान अन्यथा भाविलें ॥
 तथा ज्ञानाचे प्रकार विभागले ॥ सामान्य विशेष ॥ १९ ॥ हे दोन्हीही कीटकांत असती ॥
 विशेष तथा अर्धमात्रा बोलती ॥ सामान्य प्रकाश बिंदु निश्चिती ॥ एवं पंच अंगी प्रणव
 ॥ २० ॥ ऐसा एकला प्रणव सर्वांमार्जी ॥ ब्रह्मादि कीटकांत सहजी ॥ येथें परी नसे किमपि
 दुजी सर्वही वेदरूप ॥ २१ ॥ ऐसा सर्वही वेद असतां ॥ त्या कीटकादिकांच्या अतौता ॥
 जेथें प्राणवायु जाला चळता ॥ तेथें सोहं शब्दही उठे ॥ २२ ॥ सोहं अक्षरें हाचि प्रणव ॥
 मागें निरोपिला वेदराव ॥ तोचि या सर्वांत स्वयमेव ॥ सर्वदां चाले ॥ २३ ॥ हें असो पुरुष-
 देह जितुके ॥ देवऋषिमानवादिंकें ॥ तेथें मातृकांसहित कौतुकें ॥ शब्दब्रह्म प्रगटला ॥ २४ ॥
 परा पश्यंति मध्यमा तिसरी ॥ ह्या तीन वाणी कीटकांत निर्धारी ॥ यया पुरुषदेहीं चौथी
 वैखरी ॥ प्रगटती जाली ॥ २५ ॥ मागें पुढें मातृका उमटती ॥ त्याचे शब्द अनंत होती ॥
 ऐसा अनंतरूप वेद निश्चिती ॥ पुरुषदेहीं वसे ॥ २६ ॥ पहिला प्रणवरूप वेद ॥ तो कीटकांत
 सोहं शब्द ॥ परी तेथें प्रवृत्ति निवृत्ति विशद ॥ दोन्ही न होती ॥ २७ ॥ आहार निद्रा आणि
 मैथुन ॥ पशुदेहीं हे व्यापार तीन ॥ होत असती पराधीन ॥ म्हणोन ते निकृष्ट ॥ २८ ॥
 पुरुषदेहीं मात्रा उमटल्या ॥ वैखरीनें स्पष्ट जाल्या ॥ त्याच्या श्रेणी प्रगटल्या ॥ व्हावया

प्रवृत्ति निवृत्ति ॥ २९ ॥ म्हणून पुरुषदेह उत्तम ॥ प्रवृत्ति निवृत्तीचें धाम ॥ जागृतिआदि
 मोक्षांत सम ॥ करूं इच्छी तें घडे ॥ ३० ॥ असो प्रणव आणि शब्दरूप ॥ सांगितलें
 वेदाचें स्वरूप ॥ या उभयांसी किंचित अल्प ॥ जीवकृत्यता नसे ॥ ३१ ॥ हा प्रणवरूप जो
 वेद साचा ॥ हाचि ईश्वर प्रेरक सर्वांचा ॥ तथापि कर्ताही त्रिमात्रांचा ॥ ईशचि मायावी
 ॥ ३२ ॥ दुसऱ्या मात्रा पन्नास असती ॥ ज्या नादस्वरास्तव उमटती ॥ हाही शब्द ब्रह्म
 याची उद्भूति ॥ ईश्वरगपासुनी ॥ ३३ ॥ आतां तुझी आशंका मुख्य चित्ताची ॥ कीं प्रवृत्ति
 निवृत्तिरूप रचना ज्याची ॥ तया मार्गप्रदर्शक वेदाची ॥ उत्पत्ति कोणी केली ॥ ३४ ॥ हे
 जीवें केली तरी सामर्थ्यहीन ॥ ईश करी तरी त्या नसे योजन ॥ म्हणून या रचनेसी कर्ते
 आपण ॥ उभयतां जीवेश ॥ ३५ ॥ तरी हेंचि कैसें तें ऐकावें ॥ कवणेपरी वेदें प्रगटावें ॥
 बोलिजे तें जेंसं स्वभावे ॥ यथातथ्य असे ॥ ३६ ॥ जितक्या मानसिक प्रजा जाल्या ॥ त्यांत
 पश्यादि स्वव्यापारा लागल्या ॥ पुरुषाकृति जितक्या उरल्या ॥ त्या तिष्ठती ब्रह्मचासमीप
 ॥ ३७ ॥ प्रजापति देव ऋषि संपूर्ण ॥ मनु आदि मानव जन ॥ ते ब्रह्मदेवासी कर जोडून ॥
 विनविते जाले ॥ ३८ ॥ तूंचि आमुचा मातापिता ॥ तूंचि धाता स्वामी देवता ॥ तरी
 आह्मांसी आज्ञापीं आतां ॥ काय करावें तें ॥ ३९ ॥ करावें काय न करावें कोणतें ॥ कोठें रहावें
 काय खावें तें ॥ काय गावें काय ध्यावें चित्तें ॥ आज्ञापिमी तें करूं ॥ ४० ॥ हें ब्रह्मदेवें सर्वांचें
 ऐकोन ॥ करिता जाला अंतरीं मनन ॥ यामी काय सांगावें आपण ॥ तें कृत्याकृत्य नेणे ॥ ४१ ॥

आणि हे मजलाचि कर्ता म्हणती ॥ नेणती कवणाची सामर्थ्यशक्ति ॥ आतां प्रवृत्तीच सांगूं या
 प्रति ॥ तरी निवृत्ति कळे कैमी ॥ ४२ ॥ निवृत्तीच जरी सांगावी ॥ तरी पुढें उत्पत्ति केवीं
 व्हावी ॥ ऐसी रजोगुणें पडली गोवी ॥ ब्रह्म देवासी ॥ ४३ ॥ तेव्हां दुश्चितपणें स्तब्ध ठेला ॥
 कांहीं सुचेना वेडावला ॥ तंव अंतरांतून भडाडिला ॥ शब्दांचा बोध ॥ ४४ ॥ हे प्रेरणा
 नव्हे विरिंचीची ॥ कल्पना तों खुंटली जीवाची ॥ परी अंतर्यामी मायावी ईशाची ॥ वस्ती जे
 असे ॥ ४५ ॥ मुख्य स्फूर्ति जे निर्विक्लपक ॥ त्यांत भासला जो प्रकाशक ॥ जो कर्तेपणाचा माइक ॥
 ईक्षणशक्ति जयाची ॥ ४६ ॥ तया ईश्वरापासून ॥ उद्भवला हा वेद संपूर्ण ॥ बुद्धि किंवा
 नसतां मन ॥ संकल्पासहित ॥ ४७ ॥ संकल्पेविण जीवत्व मंदलें ॥ योजना कैशी कांहींच
 न चले ॥ जैमें निजेलें मनुष्य बोसणलें ॥ तें बोले परी कळेना ॥ ४८ ॥ तैसा ब्रह्मदेव संकल्पा-
 सहित ॥ मूर्छितापरी जाहला आंत ॥ परी शब्द उठताति अनंत ॥ जेवीं भरतें समुद्रा ॥ ४९ ॥
 अनंत शब्द दाटले अपार ॥ फुटों पाहें सर्व शरीर ॥ एका मुखांतून नव्हे वार ॥ म्हणून चौ-
 मुखीं निघती ॥ ५० ॥ एकदांचि चौमुखांची गर्जना ॥ होती जाली शब्दरचना ॥ ते कवणें
 आकळावी अवधारणा ॥ येवढी कवणाची ॥ ५१ ॥ परी तेही सर्व बुद्धिमंत ॥ आकळिते
 जाहले शब्दजात ॥ अर्थासी मात्र पारंगत ॥ न होती कोणी ॥ ५२ ॥ असो ऐसा मार्ग-
 प्रदर्शक ॥ निर्माण जाला वेद मकळिक ॥ इतुक्याचा कर्ता तो एक ॥ ईश अंतर्यामी ॥ ५३ ॥
 आतां जीवाची कृति तेही कैशी ॥ प्रस्तुत बोलिजे अल्पशी ॥ सर्वी ग्रहण करून शब्दासी ॥

योजना करिते जाले ॥ ५४ ॥ अमुक शब्दाचा अमुक अर्थ ॥ अमुक नामाचा हा पदार्थ ॥
 ऐसें कल्पोनियां आवडता स्वार्थ ॥ योजना करिती ॥ ५५ ॥ नाना लिंगभेद केले ॥ नाना
 विपत्तीतें वाढविलें ॥ नाना तर्कें विभक्तीतें स्थापिलें ॥ न्याय व्याकरणादि करोनी ॥ ५६ ॥
 छंद निरुक्त ज्योतिषादि ॥ अंगें उपांगें नानाविधि ॥ प्रतिपादिती निर्णयबुद्धि ॥ करणें हें न
 करणें ॥ ५७ ॥ पुढें पुढें तों व्यासादिक ॥ आचार्य जाहले अनेक ॥ तेणें तो वेद सूत्रादि कौतु-
 क ॥ रचिला विस्तार ॥ ५८ ॥ हा ऋग्वेद हा यजुर्वेद ॥ हा अथर्वण हा सामवेद ॥ उदात्त अनु-
 दात्तादि विशद ॥ कल्पना केली ॥ ५९ ॥ ऐशी योजना जे जे कल्पनेची ॥ अनेकधा
 रचनाही शब्दाची ॥ तितुकीही कृति असे जीवाची ॥ एवं द्विविध कर्तें यया ॥ ६० ॥ ऐसा वेद
 रचनात्मक ॥ निर्माण जाला मार्गप्रवर्तक ॥ त्यांत कर्मचि प्रतिपादून येऊ ॥ निश्चयें बैसले
 ॥ ६१ ॥ उपासना कोणी श्रेष्ठ म्हणती ॥ परी आवडी ऐशी भिन्न स्थापिती ॥ एक म्हणती
 ज्ञानचि गति ॥ परी ज्ञेय निर्धारा न ये ॥ ६२ ॥ पहिला प्रणवात्मक वेद ॥ दुसरा मात्रात्मक
 शब्द ॥ ययाची हेळणा करून प्रसिद्ध ॥ म्हणती वेदाक्षरें खरें ॥ ६३ ॥ नाना वर्ण नाना
 आश्रम ॥ विस्तारिले भिन्न अनुक्रम ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हे उत्तम ॥ अधिकारी वेदाचे
 ॥ ६४ ॥ हे स्त्रीशूद्रादि अनधिकारी ॥ अंत्यवसाई तो दूरीच्या दूरी ॥ ऐशी कल्पनाच वाढ-
 वून अंतरी ॥ साभिमानें वद्ध होती ॥ ६५ ॥ असो बह बोलतां न मरे ॥ हें अज्ञानगनि अग्ने

जी जी निवडिलें जीवेश द्वैत ॥ परी ईशानामाचा संकेत ॥ कवणासी असे ॥ ६७ ॥ चतुरान-
नाचे अंतरांतून ॥ शब्द प्रेरिता ॥ जाहला ईशान ॥ येणें शब्दें ब्रह्मा आपण ॥ ईश्वर नव्हे ॥ ६८ ॥
आणि परार्थान्तर्वें सृष्टि निर्मिली ॥ तेव्हां ते स्वतंत्रत्वे कोणें केली ॥ तया ईशासी व्यक्तता आली ॥
किंवा अव्यक्त ॥ ६९ ॥ जनाचे तर्क तरी अनेक ॥ तैसोंचि स्थापिती शास्त्रकारक ॥ कीं ईश्वर
असे कोणी येक ॥ तो चाळक सर्वांचा ॥ ७० ॥ परी तो रहात असे कोठें ॥ सूत्रें केवीं हालवी
नेटें ॥ हें न कळे कवणा परी बोभाटे ॥ प्राणिमात्र व्यर्थ ॥ ७१ ॥ उत्पत्ति करी चतुरानन ॥
विष्णु जगाचें करी पालन ॥ संहारीतसे रुद्र आपण ॥ सर्वांलागीं ॥ ७२ ॥ त्यांत ब्रह्मदेवाचें
परार्थानत्व ॥ कळलें असे कीं आरोपितत्व ॥ परी विष्णु सदाशिव स्वतंत्र अपूर्व ॥ असती
कीं कैसे ॥ ७३ ॥ ऐसा प्रश्न रविदत्ताचा ॥ ऐकोन श्रीगुरु बोलती वाचा ॥ अरे स्वतंत्रपणा
कवणामी कैचा ॥ आकारा आले तयां ॥ ७४ ॥ साकारत्व जीवालागीं न ये ॥ मा अवयवी ईश
कैसा होय ॥ जितुकें दृश्य तें भूतमय ॥ जरी स्वतां प्रगटती ॥ ७५ ॥ स्वतां प्रगटती ते अयोनि संभव ॥
ह्मणती परी तो मिथ्या गौरव ॥ दृश्यासी कारणें असती सर्व ॥ स्फुरणादि पृथ्व्यंत ॥ ७६ ॥
कारणासींच ह्मणावें योनि ॥ तेथून कार्याची उभवणी ॥ तया संभवा मानावें अयोनि ॥ तरी
वृक्षादिकां न ह्मणावें ॥ ७७ ॥ असो विष्णु आणि सदाशिव ॥ गुणमायेचे स्वभाव ॥ पालन
संहार जगाचा सर्व ॥ करणें हें परतंत्र ॥ ७८ ॥ विष्णु जरी पालनकर्ता ॥ तरी होणारा स्वा-
धीन न होता ॥ ऋषि यज्ञामाजी प्रगटतां ॥ अहं भोक्ता भाविलें ॥ ७९ ॥ तत्क्षणीं निज करींचें

सुदर्शन ॥ तेणें स्वशिराचें जाहलें कृतन ॥ मग सर्वीं बैसविलें अश्वाचें आनन ॥ तो हयग्रीव
 अवतार ॥ ८० ॥ तस्मात् स्वशरीर रक्षवेना ॥ तो काय संरक्षी अन्य जनां ॥ ह्मणोनि परतंत्र
 ता चतुरानना ॥ तेवींच विष्णूची ॥ ८१ ॥ कोणी ह्मणेल अभिमान उठतां ॥ न साहे किमपि
 भगवंता ॥ ह्मणोनि शिरच्छेद जाला तत्त्वतां ॥ स्वकीय इच्छेनें ॥ ८२ ॥ तरी पहा कल्पना
 कवणा जाहली ॥ कवणाचे हेतूनें हानि जाहली ॥ ज्याची सत्ता तो ईश येर हे भुली ॥ कल्पना-
 रूप जीवाची ॥ ८३ ॥ संहार करणें शिवाकडे ॥ त्याचे सामर्थ्यें जाहलें हें कुडें ॥ येणें अर्थें तों
 जालें उघडें ॥ परार्थीनत्व विष्णूचें ॥ ८४ ॥ आतां संहारा जरी सदाशिव ॥ स्वतंत्र असे सर्व-
 दैव ॥ तरी त्रिपुरवधाचें अपूर्व ॥ सांकडें कां पडतें ॥ ८५ ॥ तस्मात् कोणीही स्वतंत्र नसे ॥
 ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ऐसे ॥ मा येर देव तों अपैमे ॥ उघड परतंत्र ॥ ८६ ॥ जरी ह्मणेल
 कोणी कीं स्वतंत्र कोण ॥ कोण करी उत्पत्ति लय पालन ॥ तरी हे ईशाधीन गुण तीन ॥
 तेणें तिन्ही होती ॥ ८७ ॥ तेही गुण ज्याचे त्यापार्शी ॥ ब्रह्मादि कीटकांत दिवानिशीं ॥
 असती येक येतां उदयासी ॥ दोन आच्छादती ॥ ८८ ॥ जाणणें तोचि सत्वगुण ॥ जाण
 जाणों वांचती संपूर्ण ॥ ऐसें सत्वगुणें होतें पालन ॥ तोचि विष्णु ॥ ८९ ॥ नेणणें तमोगुण विख्यात ॥
 नेणीव विस्मरणें प्राणी मरत ॥ ऐसाचि रुद्र संहारित ॥ तमोगुण रूपें ॥ ९० ॥ जाणीव नेणीव समान
 जाहली ॥ म्हणोनि रजोगुणें उत्पत्ति पावली ॥ एवं सृष्टि ब्रह्मदेवें रचिली ॥ रजोगुण रूपें ॥ ९१ ॥

तो येक ईश्वर ॥ ९२ ॥ तरी तो ईश्वर कोठें राहतसे ॥ त्रिगुणांसी कैसा प्रेरितसे ॥ ह्यणाल तरी
 अवधारा अल्पसें ॥ बोलोनि दावूं ॥ ९३ ॥ ईश्वर जरी मावयव अमता ॥ तरी देहावाहेरी ह्यणों
 येता ॥ जेवीं बुद्धि तेथें जीव ऐता ॥ तेवीं स्फूर्ति तेथें ईश्वर ॥ ९४ ॥ बुद्धींत अविद्येस्तव पडिलें ॥
 प्रतिबिंब त जीवत्वा पावलें ॥ तेवींच विद्यामायेनें चैतन्य फळलें ॥ स्फूर्तींत तो ईश्वर ॥ ९५ ॥
 जीवासी स्वतंत्रता असेना ॥ कारण कीं कल्पिलें तैमें घडना ॥ म्हणून ईश्वर करीतसे प्रेरणा ॥
 प्रारब्धउदयाऐशी ॥ ९६ ॥ प्रारब्धभोग असे जीवासी ॥ तें सुवदुःख नव्हे ईश्वरासी ॥ ह्य-
 णोन जीव नव्हे तो स्वतंत्रत्वेसी ॥ प्रेरणा मात्र करी ॥ ९७ ॥ जीवाचे होणार नव्हे स्वाधीन ॥
 परतंत्रत्वे भोगी आपण ॥ म्हणून प्रेरक येक असे ईशान ॥ चाळक बुद्धीचा ॥ ९८ ॥ असो
 जीव जैसा बुद्धिआंत ॥ रहात असे सदोदित ॥ तेवींच ईश्वर गुणांसहित ॥ स्फूर्तींत वसे ॥ ९९ ॥
 ब्रह्मादि कीटकांत येकला ॥ अंतर्ग्रामित्वें हृदयीं राहिला ॥ अलिप्तपणें नियंता सर्वांला ॥ असे
 स्वसामर्थ्य ॥ १०० ॥ ज्याच्या भयें सूर्य चंद्र चालती ॥ ज्याच्या भयें वायु प्राण वाहती ॥
 ज्याच्या भयें अग्नीसी ज्योति ॥ मृत्यु धांवें ज्याच्या भयें ॥ १ ॥ भूमीतें धारण द्रवत्व आपीं ॥
 काळही युगादि क्षण मापी ॥ ब्रह्मा विष्णु शिव प्रतापी ॥ ज्याच्या भयें ॥ २ ॥ ऐसा अंत-
 र्यामी एकला ॥ अंतरी नियामकत्वे राहिला ॥ सर्व नियंतियां करूं लागला ॥ नियंतृत्व ॥ ३ ॥
 सर्वांचें ज्या ज्या रीतीं होणार ॥ त्या त्याचा प्रेरक निर्धार ॥ त्यावांचून तृणही साचार ॥ पडिलें
 न हाले ॥ ४ ॥ ऐसा नियंता सर्वांमार्जी ॥ अलिप्तत्वे राहून सहजी ॥ प्रेरणा करी होणार जी

जी ॥ ब्रह्मादि कीटकांत ॥ ५ ॥ स्फूर्ति विद्याविद्या ज्ञानाज्ञान ॥ मन बुद्धि इंद्रियें प्राण ॥ हे
 ब्रह्मादि कीटकांत देहीं समान ॥ असे जयापरी ॥ ६ ॥ तैमेंचि बुद्धींत प्रतिविंब जयाचें ॥ तो
 जीव जीवन करी जडाचें ॥ वृत्तींत भासकत्व तथा ईशाचें ॥ नाम ईशन शक्तीस्तव ॥ ७ ॥
 ईशन ह्यणिजे प्रेरणा करावी ॥ होणारा ऐशी बुद्धि योजावी ॥ त्या रीतीं जीवें सुखदुःखें भोगा-
 वीं ॥ पराधीनत्वं ॥ ८ ॥ स्वतंत्रपणें प्रेरणा करी ॥ परी कर्तृत्वाचा अभिमान न धरी ॥ ह्यणून
 अलिप्त निरहंकारी ॥ बंधन न पावे ॥ ९ ॥ जीवें तरी कांहीं न करितां ॥ मीच होय या क-
 र्माचा कर्ता ॥ वळें मस्तकीं घेऊन अहंता ॥ बंधनीं पडे ॥ १० ॥ ईश विद्यागुणें सर्वज्ञ जाहला ॥
 जीव अविद्यागुणें किंचिज्ज्ञत्व पावला ॥ ईश प्रवर्तवीतसे गुणाला ॥ जीव जाहला गुणाधीन ॥
 ॥ ११ ॥ ईश आवरणी विक्षेप शक्तीतें ॥ स्वाधीन ठेऊन वर्तवी सर्वातें ॥ जीव आवरणविक्षेपे
 गुंते ॥ भ्रांत होउनी ॥ १२ ॥ तिहीं अवस्थांत भ्रमे जीव ॥ तें तें तादात्म्य घेऊन सर्व ॥ ईश
 त्यागून तो तो भाव ॥ अवस्थातीत असे ॥ १३ ॥ बुद्धीपासून जीव विषयांत ॥ साभिमान घेऊन
 विहरत ॥ नुसधी वृत्ति जे निर्विकल्प स्फुरत ॥ त्यांत वसे संचाराविण ॥ १४ ॥ ईशें प्रेरणा मात्र
 करावी ॥ जीवें ते ते मस्तकीं घ्यावी ॥ यया उभयानें सृष्टि आववी ॥ व्यापिली असे ॥ १५ ॥
 प्रतिविंबा तरी येकरूपता ॥ परी कर्म भिन्न भिन्न तत्त्वतां ॥ येक भोक्ता येक नियंता ॥ यास्तव
 भेद जाहला ॥ १६ ॥ असो हे दोन्ही सर्वा शरीरीं ॥ असती ब्रह्मादि पिपीलिकांवरी ॥ जीव
 वद्धता अभिमानें वरी ॥ ईश मुक्तत्वेवसे ॥ १७ ॥ उभयां सर्वी ह्यणतां वस्ती ॥ येथें कोणी

कल्पना करिती ॥ कीं निरहंकारी ईश स्वयंज्योति ॥ देहावेगळा राहे ॥ १८ ॥ तरी देहा-
वेगळी स्फूर्ति असेना ॥ प्रतिबिंब तां वृत्तीवीण पडेना ॥ तस्मात् देहावीण जे करणें कल्पना ॥
ते न संभवे सहसा ॥ १९ ॥ आणीक शंका कीं वृत्तींत विंचलें ॥ वृत्तीवीण स्थळ रितें पडलें ॥
ईश तो सर्वव्यापी शास्त्र बोले ॥ या विरोधा उत्तर देऊं ॥ २० ॥ ईशसत्ता सर्वत्रां असे ॥
परी स्वतां ईश वृत्तींत वसे ॥ जेवीं सार्वभौम राजधानीं राहत असे ॥ आज्ञा सर्व जगती ॥ २१ ॥
मागुती म्हणतील येकत्र असतां ॥ अन्य स्थळीं उगीच चाले सत्ता ॥ तरी येकचि राजधानी
साकारता ॥ विष्णूची कां न म्हणावी ॥ २२ ॥ कीटकांत अन्य देहीं जीव ॥ राहे परी ईशाचा
अभाव ॥ विष्णूचे साकारीं ईश स्वयमेव ॥ असे अभाव जीवाचा ॥ २३ ॥ तरी पहा कीटका
माझारी ॥ वृत्तीची स्फूर्ति नसे निर्धारि ॥ वृत्ति असतां प्रतिबिंबता खरी ॥ कैशी न ये विंचा-
॥ २४ ॥ विष्णूचे अंतरां काय बुद्धि नसे ॥ ह्मणून जीवाचें प्रतिबिंब न दिसे ॥ बुद्धीच न-
सतां व्यापारही कैसे ॥ होतील देहाचे ॥ २५ ॥ बुद्धि तेथें जीवाचें प्रतिबिंब ॥ वृत्ति तेथें
ईशाचें डिंब ॥ जडीं मात्र नसती आदिस्तंब ॥ वृत्ति बुद्धि अभावीं ॥ २६ ॥ तस्मात् साकार
तितुका जडाविण ॥ उत्तमाधम संप्राण ॥ तयामाजी वृत्ति बुद्धि दोन ॥ असती निश्चयें
॥ २७ ॥ मग असो साकार शिवादिकांचा ॥ अथवा देह कीटकाचा ॥ वृत्ति बुद्धि या उद्भव
दोहींचा ॥ तेथें जीवेश असती ॥ २८ ॥ जैसें सूर्याचे तळवटीं ॥ जळ भरोनि ठेविलें घटीं ॥
त्यांत प्रतिबिंब पडेलच उठाउठी ॥ मग सान थोर कीं बहुत ॥ २९ ॥ तैसें ब्रह्मादि कीटकांत

जितुकें ॥ साकार सुबुद्धि वृत्ति तितुकें ॥ त्यामार्जी जीवेश हे निके ॥ आभासरूप भासती ॥ ३० ॥ येथेही म्हणतील कोणी ॥ कीं घटीं येक प्रतिविंबा उभवणी ॥ येथें प्रतिपिंडीं आभा-
सती दोन्ही ॥ कैसे ते अवधारा ॥ ३१ ॥ उथळ जळीं स्पष्ट दिसतें ॥ सखोल जळींचें दिसे-
ना तें ॥ आंतचे आंतचे झळफळितें ॥ सूक्ष्मदृष्टीनें दिसे ॥ ३२ ॥ तैसें बुद्धीचें रूप उथळ ॥ तेथें
जीवत्व दिसे ठळठळ ॥ वृत्तीचें रूप सूक्ष्म केवळ ॥ ह्मणून प्रतिविंब अस्पष्ट ॥ ३३ ॥ तेंही
सूक्ष्मदृष्टीनें दिसे ॥ कार्यावरून अनुमाना येतसे ॥ बुद्धि विकल्पाहून जीवाचें जैसें ॥ तैसें
प्रेर्य प्रेरक समजावे ॥ ३४ ॥ प्रेर्य तो हा जीव वावरे ॥ तेव्हां प्रेरिला असे ईश्वरें ॥ यया जीव-
त्वाचेनि अनुकारें ॥ ईशही असे ऐसा ॥ ३५ ॥ ती वृत्ति अनुभवावी बुद्धीविण ॥ त्यांत ईश
होय भासमान ॥ बुद्धीच्या योगें वृत्तीचें अभान ॥ मा ईश कळे कैसा ॥ ३६ ॥ प्रेरक साम-
र्थ्याहून पहावा ॥ बोलतां शंका वाटेल जीवा ॥ कीं विष्णु सामर्थ्यवान् स्वभावा ॥ तेथें ईशत्व
प्रत्यया ये ॥ ३७ ॥ तैसें सामर्थ्य कीटकांत नसे ॥ तरी ईशत्व तेथें कैसें असे ॥ या आक्षेपीं
बोलिजे अल्पसें ॥ अवधारावें ॥ ३८ ॥ विष्णूचें सामर्थ्य जें दिसतें ॥ तें तें जीवाचें जाणावें
समस्तें ॥ ईशसामर्थ्य न दिसे आहे तें ॥ प्रेरणात्मक ॥ ३९ ॥ सिंहामार्जी हत्ती विदारी ॥
मांजर होऊन उंदीर मारी ॥ हे उपाधीस्तव उंच नीच परी ॥ परंतु जीवधर्म ॥ ४० ॥ तैसें
विष्णूच्या देहीं सामर्थ्य मोठें ॥ कीटका तृण उचलितां नुठे ॥ परी तें जीवाचें कर्म गोमटें ॥
दोहीही ठायीं ॥ ४१ ॥ ईशासी कर्मचि असेना ॥ उगीच जीवाची करी प्रेरणा ॥ ह्मणून ईश्वर

स्थूल दृष्टी दिसेना ॥ जीवत्व दिसे ॥ ४२ ॥ तस्मात् ब्रह्मादिकीटकांत देहीं ॥ जीवेश असती
 निःसंदेही ॥ येक दिसे येक न दिसे पाहीं ॥ स्पष्टास्पष्ट म्हणोनी ॥ ४३ ॥ हीं वचनें मानिती
 अप्रमाण ॥ तरी या अर्था बहुत प्रमाण ॥ गीतेमार्जी भगवान ॥ अर्जुना सांगे ॥ ४४ ॥ ईश्वर हा
 यंत्रारूढ होऊन ॥ हृदयीं सर्वा स्वतां राहून ॥ सर्व भूतांतें स्वमायेकडून ॥ प्रेरणा करी ॥ ४५ ॥
 ऐसेंचि वर्त्तीत शिव असे यासी ॥ श्रुति प्रमाण निश्चयेसी ॥ माया आणि अविद्या ऐशी ॥
 आपुल्या आभासीं निर्मीं दोघां ॥ ४६ ॥ माया ह्मणजे विद्यात्मक वृत्ति ॥ अविद्या तेचि नेणी-
 व स्फूर्ति ॥ हे दोन्ही येकरूप असती ॥ बुद्धि उद्वेना तंव ॥ ४७ ॥ बुद्धि उद्वेतां बुद्धींत ॥
 जीवत्व प्रवृत्तीकडे येत ॥ ह्मणून स्पष्टत्वें दिसूं लागत ॥ ईश नोव्हे तैसा ॥ ४८ ॥ विद्यास्फूर्ती-
 स ईश्वर ॥ ये बुद्धीसी विक्षेप करणार ॥ बुद्धींत न येती निमित्तभाव ॥ असती म्हणोनि
 ॥ ४९ ॥ अविद्यात्मक जीव उपादान ॥ विद्यात्मक ईश निमित्तकारण ॥ जैसे कुलाळ मृत्तिका
 दोन ॥ घटकार्या असती ॥ ५० ॥ घटामार्जी मृत्तिका येत ॥ तेवीं उपादानत्वें जीव बुद्धींत ॥
 कुलाळ घटाहून भिन्न राहत ॥ तेवीं भिन्न राहे ईश ॥ ५१ ॥ विद्या जरी बुद्धींत प्रवेशे ॥ परी
 ईशत्व न ये जीवसहवासें ॥ अथवा विद्यासह ईश प्रतिभासे ॥ तरी तो परिणाम ॥ ५२ ॥ प्रेर-
 णाकार्य ईशासी जोंवरीं ॥ ईशही सरूप सनाम तोंवरी ॥ तें कार्य नसतां नाम ईश्वरीं ॥ कोठें उरे
 ॥ ५३ ॥ बुद्धीमार्जी जरी येता ॥ प्रेरणाकार्या होय त्यागिता ॥ तैसाचि सुश्रुप्तिकाळ होतां ॥
 ईश सकार्य नाम सांडी ॥ ५४ ॥ जीव जैसा अज्ञानगर्भी उरे ॥ तैसेंचि आनंदकोशीं ईशत्व

स्थिरे ॥ विज्ञानात्मा जीवा नाम वा रे ॥ प्रज्ञानात्मा ईश ॥ ५५ ॥ हे दोन्ही कारणात्मा शुद्ध
 त्यांतचि मिळून राहती अभेद ॥ जेव्हां प्रवृत्तीचा उभारा विशद ॥ तेव्हां दोघे उद्भवती ॥ ५६ ॥
 जीवाच्या प्रारब्धदशेचा उभारा ॥ तेव्हां बुद्धियोगें ये जागरा ॥ तयाचा प्रेस्क ईश हा खरा ॥
 तितुक्या विक्षेपकाळीं ॥ ५७ ॥ पुन्हां बुद्धीचे तरंग नाना ॥ होत असती जे क्षणक्षणां ॥ तेही
 ईश्वराची प्रेरणा ॥ परी ते विकार जीवाचे ॥ ५८ ॥ तूं ह्मणसी तो अंतर्यामी ॥ ओळखीस
 न ये अनुकर्मी ॥ तरी तो अतिसूक्ष्म सुखधामी ॥ अहाच पाहतां न कळे ॥ ५९ ॥ पटामार्जी
 तंतु ओळखितां ॥ प्रतीतीस येत असे तत्त्वतां ॥ परी तंतूचे अंतरीं अंशु असतां ॥ स्थूलदृष्टी
 दिसेना ॥ ६० ॥ तैसा बुद्धीचा आभास कळों येतो ॥ परी विद्याप्रतिबिंबीं कळेना तो ॥ तो-
 ही सूक्ष्म अनुभवा कळतो ॥ अंशु सूक्ष्मदृष्टी जेवीं ॥ ६१ ॥ पहा पहा बुद्धीविण जीव ॥ जो
 नुसधा अविद्यात्मक भाव ॥ तयाचाही नव्हे अनुभव ॥ बहिर्मुखत्वे ॥ ६२ ॥ बुद्धिअभावीं
 जीव दिसेना ॥ मा ईश कैसा ये अनुमाना ॥ न कळे म्हणून न करावी कल्पना ॥ जीवेश
 अभावाची ॥ ६३ ॥ बुद्धि उद्भवे आणि नासे ॥ परी विद्याअविद्यात्मक वृत्ति न नासे ॥ त्या
 दोर्हीमार्जी असतचि असे ॥ जीवत्व ईशत्व ॥ ६४ ॥ तस्मात् जयासी पहावें वाटे ॥ तेणें अंतर्मुख
 व्हावें नेटें ॥ विशेष बुद्धीचा तरंग नुठे ॥ तेव्हां वृत्ति अनुभवावी ॥ ६५ ॥ या वृत्तींत कळणें न
 कळणें ॥ दोन्हीही असती समानें ॥ तेचि विद्याअविद्येचीं लक्षणें ॥ आवरण विक्षेपरूपें ॥ ६६ ॥
 जया अधिष्ठानीं वृत्ति ॥ उद्भवली तया होय नेणती ॥ जाणूं लागे चंचल स्फूर्ति ॥ सहित

कार्य जें जें ॥ ६७ ॥ स्फूर्तिसी जाणे तेचि विद्या ॥ येर न जाणे ते अविद्या ॥ ह्या दोन्हीं समजाव्या आद्या ॥ सूक्ष्मदृष्टी ॥ ६८ ॥ त्यांत चिद्रूप ज्ञानाऐसें ॥ ज्ञान स्फुरे जें मिथ्या आभासें ॥ तेचि जीवेश जाणावे अभ्यासें ॥ तेव्हां कळती ॥ ६९ ॥ परी त्यांतही मुख्य विंवात्मा । सामान्यत्वे ज्ञानघन आत्मा ॥ तोचि जाणावा कारणात्मा ॥ त्याहून भिन्न हे दोन्ही ॥ ७० ॥ तो ब्रह्मप्रत्यगात्मा ज्ञानघन ॥ ब्रह्मादि तृणांत अविच्छिन्न ॥ जो स्वप्रकाश भासवी संपूर्ण ॥ आणि लयही जाणे ॥ ७१ ॥ जो या श्लोकीं निरोपिला ॥ रूपादि सहबुद्धि व्यापाराला ॥ बुद्धि आणि निर्विकल्प वृत्तीला ॥ सहज प्रकाशी ॥ ७२ ॥ अविद्याविद्या जीवशिव ॥ निर्माण तितुकें प्रकाशी सर्व ॥ याहून प्रतिविंवित जो स्वभाव ॥ जीवेशांचा भिन्न ॥ ७३ ॥ जैसा सूर्य भिंती अंगणें घरें ॥ घट जळ प्रतिविंवादि सारें ॥ एकदांचि प्रकाशी साचोकारें ॥ तैसा आत्मा प्रकाशी ॥ ७४ ॥ घटजळीं जो बिंबला ॥ तो सूर्याहून वेगळा जाहला ॥ तैसा आभासरूपें वृत्तींत उमटला ॥ तो स्वरूपाहून भिन्न ॥ ७५ ॥ वृत्तींचा उगाच चंचळपणा ॥ त्यांत जाणिवेची विंवित लक्षणा ॥ येक चिद्रूपाचा व्यापकपणा ॥ एवं दोन्हीही सत्यमिथ्या ॥ ७६ ॥ सत्य तो व्यापक विंवात्मा ॥ मिथ्या तो प्रतिविंव अनात्मा ॥ हे दोन्ही जो निवडी महात्मा ॥ विचारदृष्टीनें ॥ ७७ ॥ मिथ्यात्वे मिथ्याचा करी त्याग ॥ सत्य तें सत्य होय अंगें ॥ परी दोन्हीही समजावे अव्यंग ॥ सत्य आणि आभास ॥ ७८ ॥ सूर्यदृष्टांतीं जळीं व्यापकता ॥ नसे म्हणून न ये साम्यता ॥ परी सत्यमिथ्या चिदाभासता ॥ निवडून गेली ॥ ७९ ॥

आतां वृत्तीतचि येक प्रतिबिंब ॥ दुसरें व्यापकत्वे चिद्रूप स्वयंभ ॥ हें स्पष्ट कळावें सुलभ ॥
 ऐसा दृष्टांत देऊं ॥ ८० ॥ घटीं जल घालितां भासत ॥ आकाशापरी आभास दिसत ॥ दुसरें
 शुद्ध गगन सर्व घटांत ॥ न दिसतां व्यापून असे ॥ ८१ ॥ व्यापलें तें जला आदि अंतीं ॥
 आहे तैसें असे निश्चितीं ॥ तैसा स्फूर्तीत व्यापक जो चिन्मूर्ति ॥ वृत्ति अभावीं सत्य ॥ ८२ ॥
 जलाभास जल तोंवरी दिसे ॥ जल नसतां भासकता नासे ॥ तेवीं वृत्तीत प्रतिबिंबरूप भासे ॥ तें
 नासे वृत्तीसवें ॥ ८३ ॥ जें वृत्तिबुद्धीत प्रतिबिंबलें ॥ चिद्रूपा ऐसें उगेंच भासलें ॥ तया मि-
 थ्यासी नाम ठेविलें ॥ जीवेश दोन ॥ ८४ ॥ येक विकल्प दोष गुणाचा ॥ करितो जीव
 बुद्धिगत साचा ॥ दुजा प्रेरक जीवाचे कर्माचा ॥ नुसथे वृत्तीचा आभास ॥ ८५ ॥ असो
 जावें केलें तें जीवनिर्मित ॥ ईशें केलें तें ईश्वरद्वैत ॥ इतुकेंही कार्यरूप जगत ॥ आणि जीवेश
 कारण ॥ ८६ ॥ इतुकियाही दृश्यभासाद्वन ॥ स्वप्रकाश ब्रह्म आत्मा ज्ञानघन ॥ वेगळा असे
 सर्वांत असून ॥ निर्विकारें असंग ॥ ८७ ॥ जैसें घटजळीं असोन गगन ॥ सर्वा वेगळें व्याप-
 कपण ॥ जळाचे विकार अनान ॥ न स्पर्शती तया ॥ ८८ ॥ तैसेंचि सर्व जग जीवेशांस-
 हित ॥ चंचळ जड दृश्य भास समस्त ॥ इतुकियांमार्जीही चित्प्रभा व्याप्त ॥ परी वेगळी सर्वा-
 हूनी ॥ ८९ ॥ तेचि आतां पुढील श्लोकीं ॥ विवेचना कीजे निकी ॥ येथें सावधान असावें
 साधकीं ॥ यया निरूपणीं ॥ ९० ॥ सर्व मागील आलोढून आलें ॥ निरूपण जितुकें होऊन गेलें ॥
 सर्व पदार्थमात्र निवडले ॥ तितुकाही अनुवाद येथें ॥ ९१ ॥ तस्मात अतितर सावधान ॥ सांग

घडत असे विवेचन ॥ अनात्मजात निस्सून ॥ आत्मत्वे आत्मा भेटे ॥ ९२ ॥ श्लोक ॥ रूपाच्च
गुणदोषाभ्यां विविक्ता केवलाचितिः ॥ सैवानुवर्तते रूपरसादीनां विकल्पने ॥ ८ ॥ टीका ० ॥
रूपाहून गुणदोषाहूनी ॥ वेगळी चित्प्रभा सर्वा भासउनी ॥ तेचि व्यापक असे सर्वाला-
गुनी ॥ रूपरसादि विकल्पासह ॥ ९३ ॥ रूपाहून वेगळे ह्याणितलें ॥ ईशानिर्मित तितुकेंही
आलें ॥ रूप येक उपलक्षण केलें ॥ परी ईश द्वैताहूनी भिन्न ॥ ९४ ॥ गुणदोष म्हणजे जीवें
केलें ॥ जितुकें कल्पून भोग्या आणिलें ॥ तितुकियाहूनही चिद्रूप संचलें ॥ विकारलें नाही
॥ ९५ ॥ तेंचि व्यापून सर्वा असे ॥ पदार्थमात्र त्याहून न दिसे ॥ घटीं कीं जलीं आकाश
जैसें ॥ तेवीं रसादि विकल्पी ॥ ९६ ॥ हेंचि आतां प्रांजळ करूं ॥ पदार्थमात्र विवेचनें विवरूं ॥
ध्वनितार्थे कळावया निर्धारू ॥ व्यतिरेक अन्वयाचा ॥ ९७ ॥ पद ॥ रूपाच्चकेवलाचितिःवि-
विक्ता ॥ रूप म्हणजे आदिकरून ॥ पंचविषयात्मक संपूर्ण ॥ या पांचांपरता पदार्थ अन्य ॥
विभुवर्नी नाही ॥ ९८ ॥ अथवा रूप तितुकें ईशानिर्मित ॥ जडचंचलादि समस्त ॥ एक
रूपाचा करितां संकेत ॥ नाम वेगळें घेणें नको ॥ ९९ ॥ नामरूप तितुकी माया ॥ आदि-
करून तृणांत कार्या ॥ व्यापून चित्प्रभा जे अद्रया ॥ सर्वा ऐशी नव्हे ॥ १०० ॥ मायादि
तृणांत सहजचि जाहलें ॥ यास्तव हें स्वभावेचि उद्भवलें ॥ यया नामरूपीं उगोचि कल्पिले ॥
प्रकार दोन ॥ १ ॥ येक स्वाभाविक आणि दुसरें ॥ ईक्षणें निर्मिलेंसे ईश्वरें ॥ दोन्ही माया-
सामर्थ्य परि निमित्तमात्रें ॥ जाण त्या हेतूचें ॥ २ ॥ मायास्फुरण जाहलें सहज ॥ तेथें स्मर-

णास्मरण दोन्ही बीज ॥ स्मरण तें कळणें ज्ञान चोज ॥ अस्मरण न कळणें अज्ञान ॥ ३ ॥
 एवं विद्या अविद्या सहज जाहलिया ॥ त्यांत सहजी पडणें आपमया ॥ प्रतिबिंबा नामें दोही-
 चिया जिवेश्वर दोनी ॥ ४ ॥ इतुकें सहज जाहलें निर्माण ॥ हें स्वाभाविक बोलावें वचन ॥
 पुढें सहजचि परी कल्पावें भिन्न ॥ कीं ईशें निर्मिलें ॥ ५ ॥ विद्या प्रतिबिंबित ईश्वर ॥ सर्वज्ञ
 ज्ञानाभास चतुर ॥ तथा ईक्षणमात्रें नाना प्रकार ॥ होते जाहले ॥ ६ ॥ प्रथम गुण शक्ती-
 सहित ॥ सत्वगुण तोचि ज्ञानशक्ति विख्यात ॥ क्रियाशक्ति रजोगुणयुक्त ॥ द्रव्याशक्ति तमो-
 गुण ॥ ७ ॥ तमोगुणाचि द्रव्यशक्ति ॥ तेचि पंचभूतें स्पष्ट दिसती ॥ जयांचे पंचविषय बोलि-
 जेती ॥ अनुक्रमेंकडूनी ॥ ८ ॥ आकाश वायु तेज आप भूमि ॥ हीं पांच भूतें सविषय
 नामीं ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंधानुक्रमीं ॥ हे पंचविषय पांचांचे ॥ ९ ॥ हेचि मुख्य पंचमहा-
 भूतें ॥ यांपासून तीं भौतिकें समस्तें ॥ जेकरून केलीं पंचीकृतें ॥ तीं निरोपिलीं मागां ॥ १० ॥
 अवधियां मिळून चारी खाणी ॥ पांचवी मानसिकाची उभवणी ॥ इतुकींही भौतिकात्मक
 खाणी ॥ भूतेंविण पदार्थ नसे ॥ ११ ॥ कल्पनेनें सहज जाहलें ॥ तें मानसिक सहज उद्भ-
 वलें ॥ जारापासून जे जन्मले ॥ ते जरायुज ॥ १२ ॥ अंडापासून जे जे होत ॥ ते ते अंडज
 बोलिजेत ॥ स्वेदापासून जे जे निर्मित ॥ ते ते स्वेदज ॥ १३ ॥ उद्भिज्जाचे प्रकार दोन ॥ येक
 वायूपासून होती निर्माण ॥ दुसरे वृक्षादि तृणांत संपूर्ण ॥ स्थावर बोलिजे ॥ १४ ॥ स्थावरा-
 त्मक ते न चालती ॥ भ्रमींत समष्ट रोविले असती ॥ तेथें प्राण किंचित न वाहती ॥ म्हणोनि

जड ॥ १५ ॥ येर उरले ते जडाचे असोनि ॥ प्राणास्तव चालती खाती म्हणोनी ॥ जंगम ऐसें
बोलिजे वाणी ॥ एवं प्रकार दोन जडाचे ॥ १६ ॥ एवं इतुकें हें दृश्य ब्रह्मांड ॥ त्यांत सान
थोर नानापिंड ॥ सर्वही नामरूपात्मक झाड ॥ मायामूळाचें ॥ १७ ॥ इतुकियासी आधार
एक ॥ अधिष्ठान ब्रह्म निश्चयात्मक ॥ सर्वां अस्ति भाति प्रियात्मक ॥ ज्यावरी नामरूपें
दिसती ॥ १८ ॥ जैसें येक आकाश निश्चळ ॥ त्यांत सान थोर घट सकळ ॥ मडकीं रांझण
बोळकीं परळ ॥ अथवा नानाविध पात्रें ॥ १९ ॥ तैसें परब्रह्म जें निघोट ॥ त्यामार्जीं ब्रह्मांड हा
मठ ॥ तया मठीं नाना पिंड घट ॥ दाट ठेविले ॥ २० ॥ कित्येक जलें असती भरले ॥ ते ते
पिंड जंगम बोलिले ॥ कित्येक कोरडे असती ठेविले ॥ ते सूक्ष्माविण स्थावर ॥ २१ ॥ कोरडे
घटीं जलाकाश न दिसे ॥ परी व्यापकपणें आकाश असे ॥ सूक्ष्मावीण जीवेश नसे ॥ परी
ब्रह्म असे स्थावरीं ॥ २२ ॥ आहे दिसे आणि चांगुलें ॥ हें अस्ति भाति प्रिय संचलें ॥ यया
अधिष्ठानीं रूप तें आकारा आलें ॥ नाम ठेविलें ओळखीसी ॥ २३ ॥ आतां सजल घट ते
जंगम ॥ जे जे संप्राण उत्तमाधम ॥ त्यांत अस्ति भाति प्रिय परम ॥ आणि सूक्ष्मासह
जीवेश ॥ २४ ॥ सुवर्णादि घट धातूंचे ॥ तैसे उत्तमोत्तम पिंड देवांचे ॥ मध्यम मानव जेवीं
खापराचे ॥ शेणादिकांचे कीटक ॥ २५ ॥ ऐसे घटपिंड चिदाकाशीं ॥ मांडिले असती येक-
रसीं ॥ त्यांत वास्तव्य ज्ञानक्रिया दोहींसी ॥ सत्वरजात्मक ॥ २६ ॥ देहमात्र साकार जितुका ॥
तमोगुण द्रव्यशक्तीचा तितुका ॥ या सर्वांमार्जीं संघ हा आसिका ॥ असे जीवेशांसह ॥ २७ ॥

इतुकें वेगळालें पाहणें नलगे ॥ एका देहाचें पहावें अंगें ॥ सर्वही माया अविद्यादि सोंगें ॥
 अनुभवा येती ॥ २८ ॥ जेवीं घट उदंड गगनीं असती ॥ तितुके भिन्न पहावे न लगती ॥ येका
 घटाची कळतां रीती ॥ सर्व कळले ॥ २९ ॥ तैसेंचि जयासी वाटे विचारावें ॥ तेणें आपुले
 देहीं पहावें ॥ सर्व पदार्थमात्र अनुभवावे ॥ मग सर्वीं आणावें प्रत्यया ॥ ३० ॥ ॥ घटामाजीं
 जैसें जल ॥ तैशी सूक्ष्मदेहाची चळवळ ॥ जयाचीं सत्रा तत्त्वे सकळ ॥ परी कोश तीन ॥ ३१ ॥
 उगे चंचळपणें वावरती ॥ ते पंचप्राण नखशिख वाहती ॥ तेणें आधारें पांच क्रिया
 उमटती ॥ बाह्य कर्मेद्रियांच्या ॥ ३२ ॥ वाचेचें बोलणें पाणि देत घेत ॥ पाद चाले उपस्थ रति
 भोगित ॥ गुदेंद्रिय मळमूत्रविसर्ग करित ॥ हे क्रियाशक्ति प्राणाची ॥ ३३ ॥ एवं दहा
 प्रकार क्रियेचे ॥ प्राण कर्मेद्रिय प्राणमयाचे ॥ ऐसेच ज्ञानशक्ति मनोमयाचे ॥ सहा प्रकार
 ॥ ३४ ॥ चंचळपणीं वावरावें ॥ परी पदार्थमात्र ओळखावे ॥ निश्चयेविण संशयीं पडावें ॥
 तेंचि मन ॥ ३५ ॥ तेंचि पांचा द्वारे निघोनि ॥ बाह्यविषयीं पडे जाउनी ॥ ज्ञानेंद्रिय नाम
 त्या द्वारा लायुनी ॥ श्रोत्र त्वक् चक्षु जिह्वा घ्राण ॥ ३६ ॥ ऐकणें स्पर्शणें पाहणें ॥ रस
 कळे गंध घेणें ॥ हे पांचही ओळखावे मन ॥ परी संशय न फिटे ॥ ३७ ॥ एवं ज्ञानेंद्रियं पांच
 सहावें मन ॥ हें मनोमयकोशाचें लक्षण ॥ हें प्राणमयाचे अंतरीं जाण ॥ त्याहून सूक्ष्म
 असे ॥ ३८ ॥ जैशी मनासी ज्ञानशक्ति ॥ तैशीच बुद्धीसी ज्ञानस्फूर्ति ॥ परी संशयरूप मनाची
 व्यक्ति ॥ बुद्धि निश्चय करी ॥ ३९ ॥ या बुद्धीसीही ज्ञानेंद्रियद्वारा ॥ जाणें अमे शब्दादि

व्यापारा ॥ म्हणोनि तेचि पांच साहाकारा ॥ बुद्धीसी असती ॥ ४० ॥ तस्मात् पांचही ज्ञाने-
द्रिये ॥ साहावी बुद्धि जे करी निश्चय ॥ हाचि जाणावा विज्ञानमय ॥ ज्ञानशक्तीरूप
॥ ४१ ॥ एवं प्राण मन विज्ञान ॥ हे लिंगदेहाचे कोश तीन ॥ ज्ञान क्रिया शक्ति दोन ॥
असती गुणांच्या ॥ ४२ ॥ एवं कोशत्रयात्मक सूक्ष्म ॥ सत्ता तत्त्वांचा अनुक्रम ॥
स्थूलदेहामार्जी संभ्रम ॥ घटीं जेवीं पाणी ॥ ४३ ॥ आर्द्र चंचल जेवीं पाणी ॥ तेवीं वि-
हार प्राणालागुनी ॥ झळके पाणी तेवीं मन विज्ञानीं ॥ ज्ञानशक्ति असे ॥ ४४ ॥ त्यांत कांहीं
सा झावळपणा ॥ तेवीं संशयरूपता असे मना ॥ केवळ झळझळ तेवीं विज्ञाना ॥ निश्चया-
त्मकता ॥ ४५ ॥ असो ऐसे मन बुद्धि दोन ॥ त्यांत मुख्यत्वे वसती गुण तीन ॥ जें मागां
सांगितलें लक्षण ॥ घोर मूढ शांतवृत्ति ॥ ४६ ॥ एवं स्थूलादि गुणांपर्यंत ॥ स्वाभाविक परी
ईशनिर्मित ॥ सांगितले घट सजलयुक्त ॥ स्थूल सूक्ष्म दोन्ही ॥ ४७ ॥ आतां ईश जीवाचे
उत्पत्तीपूर्वी ॥ जे स्फूर्तिरूप तत्वे स्वभावीं ॥ तेही वृत्तींमाजी पहावीं ॥ सूक्ष्मदृष्टी ॥ ४८ ॥
मुख्य अहंब्रह्मास्मि स्फुरण ॥ जें कां मूळमायेचें लक्षण ॥ तेही सहजत्वे आठवण ॥ होतसें पिंडीं
॥ ४९ ॥ तेचि आठवण निर्विकल्प ॥ सर्वदां होतसे आपेआप ॥ परी ते न कळे झडकरी
संकल्प ॥ होतां बहिर्मुख होय ॥ ५० ॥ इकडे आठवण तिकडे नेणीव ॥ हे दोन्ही विद्या-
अविद्येचे स्वभाव ॥ आवरण विक्षेप जयेतें नांव ॥ ज्ञानाज्ञान हेंचि ॥ ५१ ॥ मुख्य संकल्पा-
विण वृत्ति ॥ स्वाभाविक स्फुरे सहजगति ॥ तयामार्जी ज्ञानाभास उमटती ॥ जीवेश

दोन्ही ॥ ५२ ॥ विद्याप्रतिबिंबित तो ईश ॥ अस्पष्टपणें प्रेरी जीवास ॥ अविद्या प्रति-
बिंबित अनेश ॥ तोही अस्पष्ट ॥ ५३ ॥ पुढें जेव्हां संकल्पासहित ॥ मनबुद्धीचे विकार उम-
टत ॥ ते समयीं जीव स्पष्ट दिसत ॥ यापूर्वीं अस्पष्ट ॥ ५४ ॥ असो एक स्फुरणरूप मूळ-
माया ॥ आणि विद्या अविद्या कन्या तिच्या ॥ त्यांत प्रतिबिंबरूप जे नाम त्या ॥ जीवे-
श दोन ॥ ५५ ॥ जैसैं पाणी झऱ्यांतून उसळे ॥ तैशी मूळमायेची स्फूर्ति चंचळे ॥ स्वतां
पाणी श्वेत पाहतां कळे ॥ तेवीं विद्या स्फूर्तीची ॥ ५६ ॥ श्वेतपणा असोनि आच्छादिला ॥
नसोनि काळेपणा उमटला ॥ तैसा अविद्या नेणिवेसी जाहला ॥ ठाव विद्यारूप असोनी ॥ ५७ ॥
मुख्य पाण्याचे पाझरीं ॥ आकाश प्रतिभासेना झडकरी ॥ अथवा श्वेत काळेपणाही माझरीं ॥
जलाकाश स्पष्ट नव्हे ॥ ५८ ॥ तैसे मूळस्फुरणीं जीवेश असती ॥ परी पाहणाराचे अनुभवा
न येती ॥ विद्या अविद्येंतही अनुमानिजेती ॥ कीं जल तेथें प्रतिबिंब ॥ ५९ ॥ स्पष्ट जेव्हां
जल स्थिरावलें ॥ तेव्हां आकाश स्पष्ट दिसे बिंबलें ॥ तैसैं संकल्प होतां दिसों लागलें ॥
जीवाचें रूप ॥ ६० ॥ मूर्ळी स्फुरणचि असतां चंचळ ॥ परी तें कळेना निवळ ॥ मा त्यांतील
प्रतिबिंब सकळ ॥ कोण पाहे ॥ ६१ ॥ तेचि प्रकृतिपुरुष दोन्ही ॥ ओळखावीं चंचळ जाणीव
निवडुनी ॥ त्या दोर्हीचे परिणाम होउनी ॥ जाहले विद्या ईशादि ॥ ६२ ॥ चंचळपणा जो
स्फूर्तीचा ॥ विद्या अविद्या हा परिणाम तिचा ॥ तैसाचि परिणाम ज्ञानाभासाचा ॥ जीवेश
दोन्ही ॥ ६३ ॥ तोचि जडपणा अस्पष्ट होता ॥ स्पष्ट जाला प्राणा आंतौता ॥ दळते जीवे-

शाची जे प्रकाशता ॥ बुद्धींत स्पष्ट जाहली ॥ ६४ ॥ प्राण जड असून वावरीती ॥ त्यामुळे
चंचळ ऐसे दिसती ॥ परी ते जाणती ना कल्पांती ॥ ह्मणून ते जड ॥ ६५ ॥ तैसेचि मनबुद्धि
हे चंचळ खरे ॥ त्यांत जाणीव दिसे साचोकरें ॥ परी ते जीवाचे भासकत्वे सारे ॥ विषय
निवडिती ॥ ६६ ॥ जैमें पाणी दिसे झळझळित ॥ परी आकाश विंबतां दिसत ॥ तैसे मन-
बुद्धि परप्रकाशित ॥ स्वतां चंचळत्वे जड ॥ ६७ ॥ असो घटजलाचेनि पडिपाडें ॥ देहीं सूक्ष्म
देह निवडे ॥ जलाकाशापरी प्रतिविंब पडे ॥ जीवेशांचें सूक्ष्मी ॥ ६८ ॥ मितीसहित
ब्रह्मांडमठ ॥ त्यांत उत्तमाधम पिंड घट ॥ घटीं जल जैसे तैमें स्पष्ट ॥ सत्रा कळांचें सूक्ष्म ॥ ६९ ॥
जल पातळ वोलें चंचळ ॥ तैसा हा प्राणमयकोश सकळ ॥ प्रतिविंबासहित पाण्याची झळ-
झळ ॥ तैमे जीवासहित संकल्प ॥ ७० ॥ श्वेतपणा तैशी विद्या ॥ काळाभास तैशी अविद्या ॥
पाझर तैशी मूळमाया ॥ एवं दृष्टांतीं सर्व साम्य ॥ ७१ ॥ पाझरीं किंवा श्वेतकाळेपणीं ॥ जला-
काश दिसेना नयनीं ॥ तैशी माया कीं विद्या अविद्या दोन्ही ॥ स्पष्ट नसती जीवेश त्यांत
॥ ७२ ॥ बुद्धीमार्जी जीवत्व एकलें ॥ चिदाभासरूपें स्पष्ट जाहलें ॥ जैसें जलामार्जी प्रतिविं-
बलें ॥ सनक्षत्र आकाश ॥ ७३ ॥ तो चिदाभास वृत्तीसहित ॥ इंद्रियद्वारा विषयाकार होत ॥ जै-
शा घटछिद्रांतून झळझळित ॥ मठाच्या भिंती ॥ ७४ ॥ ऐसें स्फुरणादि देहांत मिथ्याभूत ॥
सांगितलें जड चंचळ समस्त ॥ चिदाभास जो उमटला त्यांत ॥ तोही सदृष्टांत सांगितला ॥ ७५ ॥
मिथ्याभूत इतुकेंही जाहलें ॥ तितुकें सदृष्टांत सांगितलें ॥ आतां सत्य परब्रह्म जें संचलें ॥ तें

आत्मत्वही देहीं ॥ ७६ ॥ जेसैं मुख्य गगन सर्व मठांसी ॥ अंतर्बाह्य व्यापून अलिप्तत्वेसी ॥
घट जल आणि जलाकाशार्शी ॥ व्यापकत्वे संचलें ॥ ७७ ॥ तैसें ब्रह्मात्मत्व सघन ॥ मायेसी
ईशादि अंतर्तृण ॥ इतुकेंही ब्रह्मांडसंपूर्ण व्यापून असे ॥ ७८ ॥ ब्रह्मांडीं जितुके देह सान थोर ॥
आदिकरून हरिहर ॥ या इतुक्या अंतर्बाह्य निर्विकार ॥ व्यापून असे ॥ ७९ ॥ स्थूलदेहीं
सूक्ष्मशरीरीं ॥ जे पंचीकृत अपंचीकृताची परी ॥ तिसरें कारण जे स्फूर्ति निर्धारी ॥ विद्या अ-
विद्यात्मक ॥ ८० ॥ त्यांत जीवेश जे प्रतिबिंबित ॥ एवं सकळ धर्म धर्मीसहित ॥ व्यापूनियां
असे अनंत ॥ गगन जेवीं सर्व घटीं ॥ ८१ ॥ ऐसिया अनंताची व्यापकता ॥ जे सच्चिद्घन सर्वीं
परिपूर्णता ॥ ते पुढील पर्दीं विस्तारता ॥ अन्वयें बोलिजे ॥ ८२ ॥ परी प्रस्तुत यया पदा-
माझारीं ॥ जितुकीं मायादि तृणांत सारीं ॥ रूप नाम जितुकें निर्धारी ॥ स्थूल कीं सूक्ष्म
॥ ८३ ॥ इतुक्याही नामरूपांहून ॥ भिन्न असे ब्रह्मात्मा पूर्ण ॥ अंतर्बाह्य जेवीं गगन ॥ परी
विलक्षण घटादिकां ॥ ८४ ॥ स्थूलदेह हा अन्नमय ॥ ज्याची अर्न्नी उत्पत्ति स्थिति लय ॥
जेवीं घट सर्वही मृन्मय ॥ तेवींच साकार जितुका ॥ ८५ ॥ त्यांत सूक्ष्म देह सत्ता कळांचा ॥
जो त्रिकोशात्मक दृष्टांत जलाचा ॥ प्राण मन विज्ञानमय साचा ॥ जया प्रेरिता ईश ॥ ८६ ॥
आणि प्रतिबिंबरूप जीव ॥ बुद्धिपिसून प्रगट स्वभाव ॥ या इतुकियामार्जीही स्वयमेव ॥
असून ब्रह्मात्मा वेगळा ॥ ८७ ॥ हें असो देहद्वयाचें कारण ॥ जें सहजत्वे जाहलें निर्माण ॥
त्यांतही परब्रह्म परिपूर्ण ॥ व्यापून भिन्न सर्वा ॥ ८८ ॥ विद्य अविद्या मळमायास्फूर्ति ॥

त्यांत जीवेशही अस्पष्ट प्रतिबिंबती ॥ तया कारणा आनंदमय कोश म्हणती ॥ जेथें सुखै-
कगति जीवा ॥ ८९ ॥ एवं अन्नमय स्थूल देहे ॥ प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोशत्रय हे ॥
आनंदमय कारण पाहे ॥ जीवेशांसह ॥ ९० ॥ इतुकेही एकेक देहाआंत ॥ असती स्थूल
सूक्ष्म जीवासहित ॥ तितुकेही व्यापून अनंत ॥ सर्वा विलक्षण ॥ ९१ ॥ आकाश घटीं जलीं
जलाकाशीं ॥ व्यापून भिन्न जैसें सर्वासी ॥ तेवीं स्थूल सूक्ष्म कारण जीवेशीं ॥ व्यापून
आत्मा विलक्षण ॥ ९२ ॥ निर्माण तितुकें वेगळालें ॥ धर्मही भिन्न भिन्न उमटले ॥ तया धर्मधर्मी-
सहित व्यापिलें ॥ परी नव्हे त्या त्या ऐसें ॥ ९३ ॥ मिथ्याचे धर्म जे जे अनेक ॥ ते ते आधीं करूं
रूपक ॥ मग सर्वीं विलक्षण केवीं व्यापक ॥ आपेआप कळे ॥ ९४ ॥ मुख्य परब्रह्म अनंत ॥ केवढें
किती नव्हे अंत ॥ तयामार्जी एकदेशी होत ॥ स्फूर्ति रज्जुसर्पापरी ॥ ९५ ॥ तयेचा स्वभा-
वचि चंचळ उमटे आटे जेवीं मृगजळ ॥ परी उत्पत्तीसी हेतु सकळ ॥ तेचि एक असे ॥ ९६ ॥ जल
जैसें किंचितही असतां ॥ गगन प्रतिभास दिसे आंतौता ॥ तेवीं वृत्ति निर्विकारेंही स्फुरतां ॥
सत्याचें प्रतिबिंब पडे ॥ ९७ ॥ असो स्फूर्तीचें जें चंचळपण ॥ तेथें सहज विद्या अविद्या
होती दोन ॥ अविद्येनें करावें आवरण ॥ हा धर्मचि तिचा ॥ ९८ ॥ पाणी काळेपणें जरी
असे ॥ परी प्रतिबिंब त्यामाजी दिसे ॥ अविद्येमार्जी प्रतिबिंब तैसें ॥ नेणीव रूपस्फूर्ति ॥ ९९ ॥
कळण्यासी विद्या म्हणावी ॥ तेणें पहावें दिसेल जें स्वभावीं ॥ मग यथार्थ कीं अन्यथा
भावी ॥ परी पाहणें धर्म तिचा ॥ १०० ॥ विद्यावृत्तींत जें बिंबलें ॥ ईश हें नाम तया आलें ॥

सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् उमटले ॥ धर्मही तेथें ॥ १ ॥ उगीच प्रेरणा करावी ॥ कर्मसूत्रें स्फूर्ति द्यावी ॥ हाचि धर्म असे स्वभावी ॥ नियंतृत्वे ईशाचा ॥ २ ॥ येथें कोणी आशंका करिती ॥ कीं ईश प्रेरिता जीवाप्रति ॥ तरी होणार तें न चुके कल्पांतीं ॥ मग जीवाचा यत्न व्यर्थ ॥ ३ ॥ तरी अवधारा याचें उत्तर ॥ होणार तें न चुके अणुमात्र ॥ परी प्रयत्न करिती जे नर ॥ हाही भोग सुखदुःखाचा ॥ ४ ॥ मग पुरुषप्रयत्न काय राहिला ॥ म्हणसी तरी ऐके या बोला ॥ प्रवृत्तिरूप भोग जीवाला ॥ येविषयीं प्रयत्न नको ॥ ५ ॥ होणार तें अन्यथा न घडे ॥ न होणार तें नव्हे कोडें ॥ हा नेमाचि असे प्रवृत्तीकडे ॥ तो न करो करो प्रयत्न ॥ ६ ॥ तस्मात् प्रयत्न प्रवृत्तीचा न करावा ॥ घडणार तें घडेल स्वभावा ॥ परंतु निवृत्तिरूप मोक्ष स्वभावा ॥ प्रयत्नेवीण नव्हे ॥ ७ ॥ प्रारब्धाधीन मोक्ष नाही ॥ कारण कीं अभोक्ता आत्मा विदेही ॥ तो कळावा विचारें निःसंदेहीं ॥ तेथें सुखदुःखें आटती ॥ ८ ॥ सुखदुःख होणें तें प्रारब्धें घडे ॥ कर्महानि प्रारब्धें केवीं जोडे ॥ तस्मात् परमार्थप्राप्ति घडे ॥ श्रवणादि प्रयत्नें ॥ ९ ॥ अमुक करीन जीवा उद्धवे ॥ तेंचि ईश्वरें यया साह्य व्हावें ॥ तरी मग अपौरुषत्व संभवे ॥ जीवासी कैसें ॥ १० ॥ असो धर्मधर्मी सांगत असतां ॥ मध्यें आलें तें बोलिलें तत्त्वतां ॥ जीवाचा धर्म ऐके आतां ॥ ईश प्रेरिता सहज ॥ ११ ॥ अविद्येमार्जी बिंबला असे ॥ तया नेणिवेसीही स्फुरवी- तसे ॥ पुढें बुद्धि प्रगटतां अपैसें ॥ तेही भासवी विषयांत ॥ १२ ॥ हें पुढें बहुधा निरूपण ॥ जीवाचें रूप स्पष्टतर होणें ॥ परंतु जीवाचा धर्म स्फुरवणें ॥ बुद्धींत बिंबून बुद्धीसी ॥ १३ ॥

एवं सहनत्वे वृत्ति जे निर्विकारी ॥ उठली जळीं जेवीं लहरी ॥ तपेचे प्रकार बोलिले चारी ॥
 जीव ईश विद्या अविद्या ॥ १४ ॥ तया वृत्तीचा जो परिणाम ॥ संकल्परूप मनोधर्म ॥
 होय नव्हे संशय परम ॥ हेचि मनाचे स्वभाव ॥ १५ ॥ संशय न फिटतां ध्यास लागे ॥ वा-
 रंवार स्मरतें वाउगे ॥ तेंचि चित्त भिन्न दिसे प्रसंगें ॥ परी तें मनचि ॥ १६ ॥ अमुक होय
 अथवा नव्हे अमुक ॥ निश्चय करी धर्म हा एक ॥ तेचि बुद्धि निश्चयात्मक ॥ धर्मधर्मी भेद नाही
 ॥ १७ ॥ दुसरा धर्म येक बुद्धीचा ॥ करणें न करणें अभिमान सा वा ॥ तो अहंकार नामें वेगळा केंचा ॥
 बुद्धीहनी ॥ १८ ॥ एवं अंतःकरणचतुष्टय ॥ नामें परी असती द्वय ॥ मनोमय विज्ञानमय ॥
 कोश दोन्हीं ॥ १९ ॥ कोश क्षणजे आहें जें रूप ॥ तें आच्छादून भावावें दुजें अल्प ॥ तया-
 चि नावें जाणिजे विक्षेप ॥ जग उद्ववासी ॥ २० ॥ तेचि अंतःकरणवृत्ति उज्ववे ॥ इंद्रियद्वारा
 विषयीं धावे ॥ ते पांच प्रकार तया क्षणावें ॥ ज्ञानेंद्रिय ऐमें ॥ २१ ॥ श्रोत्रें वरा अथवा वाईट ॥
 शब्द एकावा हा धर्म स्पष्ट ॥ मृदु कठिण ओळखणें अविट ॥ हा धर्म त्वचेचा ॥ २२ ॥ चांगलें
 ओंगळ रूप पहावें ॥ हा चक्षूचा धर्म स्वभावे ॥ तीक्ष्णादि सर्व रस ध्यावे ॥ हा धर्म जिव्हेचा
 ॥ २३ ॥ सुगंध दुर्गंध ध्यावा निवडून ॥ यया धर्मासीच नाम हें घ्राण ॥ एवं ज्ञानेंद्रियपंचकें
 कडून ॥ पंच विषय ध्यावे ॥ २४ ॥ उगेचि कांहीं कळणें नसतां ॥ जडत्वे वावरती देहा आं-
 तौता ॥ अन्नरसा पचवून समस्तां ॥ देहा पुष्टि द्यावी ॥ २५ ॥ क्षुधा तृषा जयाच्या विहरणें ॥
 मना इंद्रियां जयांत राहणें ॥ देहालागींही होय जिणें ॥ हे धर्म प्राणाचे ॥ २६ ॥ या प्राण-

योगें कर्मेन्द्रियासी ॥ वर्तणें असे स्वस्वक्रियांसी ॥ प्राण कर्मेन्द्रिय प्राणमय कोशीं ॥ असती दहा ॥ २७ ॥ वाचेनें वर्णोच्चार करावा ॥ शब्द तितुका सुखीं बोलावा ॥ हा धर्मचि वाणीचा जाणावा ॥ जेणें प्रवृत्ति निवृत्ति चाले ॥ २८ ॥ ध्यावें द्यावें पदार्थासी ॥ हा धर्म असे पाणीन्द्रियांसी ॥ गमन करवावें स्थूलदेहासी ॥ हा धर्म पादांचा ॥ २९ ॥ मैथुनानंद प्रजोत्पादन ॥ हा उपस्थेन्द्रियाचा धर्म हाणें ॥ मलोत्सर्ग सर्वही करणें ॥ गुदाचा धर्म हा ॥ ३० ॥ एवं स्फुरणादि कर्मेन्द्रियांत ॥ जितुकीं चंचल तत्त्वे समस्त ॥ तितुकींही धर्मधर्मीसहित ॥ जलापरी सांगितलीं ॥ ३१ ॥ उगेंचि जडपणें असावें ॥ दृश्यत्वे वाईट बरे दिसावें ॥ विकारें वाढावें मरावें ॥ हा धर्म देहाचा ॥ ३२ ॥ घटापरी उत्पत्ति नाश ॥ जड पराधीन दृश्य ॥ हा स्वभावचि विशेष ॥ साकारमात्राचा ॥ ३३ ॥ असो स्थूल घट सूक्ष्म जल ॥ त्यांत प्रतिबिंब तो जीव केवळ ॥ ऐसेचि जाणावे पिंड सकळ ॥ ब्रह्मादि कीटकांत ॥ ३४ ॥ सर्वांमार्जी तत्त्वे इतुकीं ॥ धर्मधर्मीसहित निक्कीं ॥ असती न होती न्यूनाधिकीं ॥ स्थूल सान थोर जरी ॥ ३५ ॥ जैसे धातु खापरें शेणाचे घट ॥ सान किंवा असोत मोठें ॥ परी जल आणि प्रतिबिंब गोमटें ॥ सर्वांमार्जी सारिखें ॥ ३६ ॥ तैसे देव मानव कीटकांचे ॥ साकार सान थोर सर्वांचे ॥ परी सूक्ष्म तत्त्वे सहित जीवाचें ॥ एकरूप सर्वीं ॥ ३७ ॥ ऐशीं नाना पिंडें जंगमार्चीं ॥ आणि साकारता सर्व स्थावराची ॥ जया ब्रह्मांडीं वस्ती इतुक्यांची ॥ तीं पंचमहाभूतें जड ॥ ३८ ॥ सर्व घटासहित मणक्ता मर ॥ इतक्रियांतरी एक आकाश दाट ॥ घट पातळ व्यापलें अविट ॥ एक रेणु

रिता नाही ॥ ३९ ॥ घट जल प्रतिबिंबासहित ॥ सर्वही मुख्य आकाशें व्याप्त ॥ परंतु सर्वही विकारासहित ॥ संचलेपणें असे ॥ ४० ॥ तैसें ब्रह्मात्मत्व सधन ॥ सच्चिदानंद परिपूर्ण ॥ मायादि तृणांत जें निर्माण ॥ व्यापून असे ॥ ४१ ॥ पंच महाभूतें व्यापलें ॥ सर्व ब्रह्मांड जें दृश्यत्वे रचिलें ॥ त्यांतील सान थोर देह दाटले ॥ ब्रह्मात्मयानें ॥ ४२ ॥ सूक्ष्म तत्त्व तें जितुकें सांगितलें ॥ त्यांत जीवेशही प्रतिबिंबले ॥ हें इतुकेंही व्यापून ठेलें ॥ निश्चल पूर्ण ॥ ४३ ॥ ऐसें सच्चिदानंद व्यापक ॥ अन्वयें अनुस्यूत एक ॥ हें निरूपण निश्चयात्मक ॥ पुढील पदीं असे ॥ ४४ ॥ येथें रूप नाम जें जें उद्भवलें ॥ अथवा रूपरसादि दृश्य जेतुलें ॥ इतुक्यांचे धर्माहून भिन्न संचलें ॥ हें निरूपण या पदीं ॥ ४५ ॥ सर्व धर्मधर्मी कळल्याविण ॥ स्वस्वरूप केवीं कळे विलक्षण ॥ यास्तव सदृष्टांत केलें निरूपण ॥ जें जें रूप जयाचें ॥ ४६ ॥ आतां रविदत्ता जें स्वस्वरूप ॥ कवणाऐसें असे पाहे साक्षेप ॥ तोही संवाद कीजेल अल्प ॥ सावधान असावें ॥ ४७ ॥ जैसें आकाश काय मठासम ॥ कीं घट जला ऐसा नेम ॥ किंवा प्रतिभास गगनाचा भ्रम ॥ तयासारखें तरी असे ॥ ४८ ॥ तैसें परब्रह्म साच्चिदधन ॥ जें व्यापक रितें नव्हे तृण ॥ तें कवणाऐसें पाही विचारून ॥ पिंडब्रह्मांडीं ॥ ४९ ॥ आधीं पिंडींचा शोध घ्यावा ॥ मग ब्रह्मगोळ त्या रीतीं जाणावा ॥ ब्रह्म साम्यता यया सर्वा ॥ कवणिया असे ॥ ५० ॥ स्थूलसूक्ष्मकारण ॥ जें जड चंचळ अज्ञान ॥ त्यांत प्रतिबिंबित जीव ईशान ॥ स्वरूपसाम्य या कवणा ॥ ५१ ॥ मुख्य मायास्फूर्ति जलीं लहरी ॥ ते विलक्षण सर्प आणि

दोरी ॥ मा तिजपासाव हे तत्वे सारीं ॥ तरी त्यां साम्यता कैची ॥ ५२ ॥ अस्ति भाति प्रिय ब्रह्मा-
 त्मा ॥ असज्जड दुःख सर्व अनात्मा ॥ हे दोन्ही एकत्र संगमा ॥ कदापि न मिळती ॥ ५३ ॥
 या सर्वाहून चिती वेगळी ॥ बोलिली श्लोकपदीं मुळीं ॥ परी सदानंदता ही निराळी ॥ चिति
 एक उपलक्षण ॥ ५४ ॥ स्वरूपलक्षणांतील एक ॥ ग्रहण करितां निश्चयात्मक ॥ उरलें लक्षण
 जें सकळिक ॥ न बोलतां ग्राह्य ॥ ५५ ॥ अमो चित्प्रभा ते विलक्षण ॥ सर्व हें नामरूप मिथ्या
 संपूर्ण ॥ तेंचि एकावें विवेचन ॥ घटादिकां गगन जेवीं ॥ ५६ ॥ जड षड्विकारी दृश्यपर्णी ॥
 सर्व सुखदुःखाचे आयतनीं ॥ ऐसिया देहाचे रूपाहूनी ॥ चित्प्रभा वेगळी ॥ ५७ ॥ विसर्ग होय
 जयाचेनी ॥ स्थूळाचे मळाची सारणी ॥ ऐसिया गुदेन्द्रियाचे रूपाहूनी ॥ चित्प्रभा वे० ॥ ५८ ॥
 स्त्रीपुरुषाचिये मैथुनीं ॥ क्रिया भोग जयालागुनी ॥ तया उपस्थेन्द्रियाचे रू० ॥ चित्प्रभा वे०
 ॥ ५९ ॥ जाणें येणें क्रिया गमनीं ॥ स्थूळासी घडे जयाचेनी ॥ तयापादाचे रू० ॥ चित्प्रभा
 वे० ॥ ६० ॥ ग्रहण दानाची जयालागुनी ॥ क्रिया होतसे अनुदिनीं ॥ तयापाणीन्द्रियाचे रूपा० ॥
 चित्प्रभा वे० ॥ ६१ ॥ नानावर्णोच्चारंश्चा श्रेणी ॥ उमटनी सर्वदां जयेचेनी ॥ तया वागिन्द्रि-
 याचे रूपा० ॥ चित्प्रभा वे० ॥ ६२ ॥ देहामार्जी अधोगमनीं ॥ वाहत असे जडपर्णी ॥ तया अ-
 पानाचे० ॥ चित्प्रभावे० ॥ ६३ ॥ ऊर्ध्व वाहे हृदयभुवनीं ॥ श्वासोच्छ्वास जयाचेनी ॥ तया प्राणाचे
 रू० ॥ चित्प्रभा० ॥ ६४ ॥ स्थूलीं कंठस्थानीं राहुनी ॥ प्रवर्तत असे क्षुत्पानीं ॥ तया उदानाचे
 रू० ॥ चित्प्रभा वे० ॥ ६५ ॥ उभय मंथीत नाभिस्थानीं ॥ गहन हालवी मंथीलागुनी ॥ तया

समानाचे ० ॥ चित्प्र० ॥ ६६ ॥ सर्व नाडी अन्नरसें कडोनी ॥ पाववून होतसे पुष्टिदानी ॥ त्या
 व्यानाचे रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ६७ ॥ सुगंध दुर्गंध सन्निधानी ॥ घेत असे दोन्ही निवडोनी ॥ त्या
 प्राणाचे रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ६८ ॥ कटु तीक्ष्णादि रसश्रेणी ॥ चाखितां कळे जयेचेनी ॥ तये जिव्हेचे
 रूपाहुनी ॥ चित्प्र० ॥ ६९ ॥ दृश्य जितुकें साकारपणी ॥ तितुकियांची दशा देखणी ॥ त्या चक्षूचे रू ० ॥
 चित्प्र० ॥ ७० ॥ सर्व देहाकारें राहूनी ॥ घेत असे स्पर्शालागुनी ॥ त्या त्वर्गिन्द्रियाचे रू ० ॥
 चित्प्र० ॥ ७१ ॥ वेदादिकांच्या शब्दश्रेणी ॥ कळूं लागती उठतां ध्वनी ॥ त्या श्रोत्रेन्द्रियाचे
 रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७२ ॥ संकल्प करी संशयेंकडूनी ॥ सदां होय नव्हे चंचळपणी ॥ त्या मनाचे
 रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७३ ॥ ध्यामें आठवी अनुदिनी ॥ सदां प्रवर्ततसे चिंतनी ॥ त्या चित्ताचे
 रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७४ ॥ निश्चयचि जयेची करणी ॥ हें खरेंचि स्थापी अमुक म्हणोनी ॥ त्या
 बुद्धीचेही रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७५ ॥ मी मी सर्वदां वाउगा मानी ॥ जो बंधाचि बैसला घेऊनी ॥
 त्या अहंकाराचे रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७६ ॥ जो स्फुरवी वृत्तीलागोनी ॥ एकलाचि तिहीं
 स्थानी ॥ त्या जीवाचिये रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ७७ ॥ जे जीवासी घाली आवरणी ॥ प्रतिबिंबरूप
 जीवाची जननी ॥ तये अविद्येचिये रूपाहुनी ॥ चित्प्रभा वेगळी ॥ ७८ ॥ जे विक्षेपें दुजें
 दावी नयनी ॥ जयेची येवढी उद्धवली करणी ॥ तये विद्येचे रूपाहुनी ॥ चित्प्र० ॥ ७९ ॥
 जो विद्येमार्जी प्रतिबिंबोनी ॥ जीवातें प्रेरी अलिप्तपणी ॥ त्या ईश्वराचे रू ० ॥ चित्प्र० ॥ ८० ॥
 मृगजलवत् जयेची उभवणी ॥ जे प्रकृतिपुरुषात्मक निस्तत्त्वपणी ॥ तये मूळमायेचे रू ० ॥

चित्प्र० ॥ ८१ ॥ असो कारणरूप जी मूळमाया ॥ विद्या अविद्या शक्ति जिज्ञिया ॥ तेचि जाहली नाही जया ठायां ॥ तरी कार्य उभवे केवीं ॥ ८२ ॥ नकळण्यासीच नव्हे रूप ॥ तरी कासया ऐसा असे सर्प ॥ तरी भिन्न दोरी हे वाउगे जल्प ॥ व्यर्थ कां न ह्मणावें ॥ ८३ ॥ तैशी मूळमाया वंध्यासुताची आई ॥ विद्यादि कन्या ईशादि जांवाई ॥ हा आनंदकोश निज-रूपाचे ठायीं ॥ तें चिद्रूप याहून भिन्न ॥ ८४ ॥ तया आनंदासीही आच्छादन ॥ करितो कोश नाम विज्ञान ॥ वृत्तीचा परिणाम जे बुद्धि अनान ॥ भाऊन बैसली ॥ ८५ ॥ ते पंच-ज्ञानेंद्रियद्वारा ॥ होतसे विषयाकारा ॥ एवं विज्ञानमयता या सहा प्रकारां ॥ त्याहून भिन्न चित्प्रभा ॥ ८६ ॥ त्या निश्चयासीही आच्छादिलें ॥ संशयात्मक वरती दिसलें ॥ यासीही ज्ञानेंद्रिय साह्य झालें ॥ इतुका मनोमय कोश ॥ ८७ ॥ त्या मनामार्जी व्याप्ति स्वरूपाची ॥ परी ते विकारी चित्प्रभा कैची ॥ जेवीं पाणी आणि तरंगाची ॥ येकरूपता नव्हे ॥ ८८ ॥ ऐसा मनोमयही आच्छादिला ॥ प्राणमयचि जड दिसूं लागला ॥ तो अंतर्बाह्य दशधा जाहला ॥ प्राण कर्मेन्द्रिय ॥ ८९ ॥ जो विकाराचा विकारी ॥ तो कैसा होय निर्विकारी ॥ आकाश असून जलामाझारी ॥ येकत्र कालवती ना ॥ ९० ॥ या प्राणमयावरती दिसला ॥ स्पष्टत्वे स्थूल साकारला ॥ तो अन्नमयकोश बोलिला ॥ घट जैसा गगनी ॥ ९१ ॥ मूर्ळी मूळमाया नव्हे स्वरूपा-ऐशी ॥ विद्या अविद्यासह जीवेशासीं ॥ तेथें विज्ञानमय प्राण भिन्नत्वेसी ॥ तेथें साकारा साम्यता ॥ ९२ ॥ हें बोलणेंचि व्यर्थ कुडें ॥ तैसेंचि भिन्न म्हणणेंही वापुडें ॥ जैमें जला आणि जलाकाशां न

जोडे ॥ तरी गगनासम घट केवीं ॥ ९३ ॥ ऐसेंचि साकार ब्रह्मचापासूनी ॥ कीटकांत सर्वही दृश्यपर्णी ॥
 स्वस्वरूप भिन्न सर्वाहुनी ॥ नाना घटाहुन गगन ॥ ९४ ॥ हे असो भौतिकाची कथा ॥ परी
 महाभूतें साम्य न होती सर्वथा ॥ जेथें रूपादिकांची व्यवस्था ॥ असे पंचविध ॥ ९५ ॥
 पृथ्वी आणि भौतिकें सारीं ॥ हीं सर्व असती पंच प्रकारीं ॥ शब्द स्पर्श रूप रस गंधानु-
 कारी ॥ असती पदार्थ ॥ ९६ ॥ स्वरूप तरी अशब्द अस्पर्श ॥ अरूप अगंध अरस ॥
 तस्मात् भिन्न घटाहुन आकाश ॥ कां न ह्मणावें ॥ ९७ ॥ आर्षीं जरी गंध नाही ॥ तरी
 चारी असती सर्वदांही ॥ स्वरूपां रसादि नसति कांहीं ॥ यास्तव भिन्न आपाहुनी ॥ ९८ ॥
 तो रसही तेजांत नसतां ॥ शब्द स्पर्श रूप असती आंतौता ॥ म्हणून अग्नीमी स्वरूपमाम्य-
 ता ॥ न ये कल्पांतीं ॥ ९९ ॥ वायूमार्जी रूपही असेना ॥ परी शब्द स्पर्श अमती भिन्नपणा ॥
 तरी साम्यता अस्पर्शा होईना ॥ कवणेही काळीं ॥ १०० ॥ गगनीं स्पर्शही नसे किमपि ॥
 परी शब्द असे ध्वनिरूपी ॥ ह्मणूनियां अशब्द चिद्रूपां ॥ तया असाम्यता गगना ॥ १ ॥
 एवं भूतें भौतिकें हीं साकार ॥ आकाशादि तृणांत समग्र ॥ हा एक जिन्नस जड प्रकार ॥
 याहुन भिन्न चिद्रूप ॥ २ ॥ दुसरा जिन्नस जडचि असोनी ॥ वाहणें असे चंचळपर्णी ॥ ऐसिये
 प्रणाचिये रूपाहुनी ॥ चित्प्रभा वेगळी ॥ ३ ॥ परप्रकाशें जाणों लागती ॥ हा तिसरा जिन्नस
 विशेष विकृति ॥ ययाहुनीही आत्मा चिन्मूर्ति ॥ भिन्न असे महज ॥ ४ ॥ मूळ स्फूर्ति चौथा
 जिन्नस ॥ जो कां हेतु सर्व विकारांस ॥ तयाच्याही रूपाहुन निराभास ॥ चित्प्रभा वेगळी

॥ ५ ॥ प्रतिबिंबाचा प्रकार असे पांचवा ॥ चितासारखा अभास जाणावा ॥ परी मुख्य चि-
द्रूपता स्वयमेवा ॥ भिन्न ययाहुनी ॥ ६ ॥ एवं मिथ्याभूत जिन्नस पांचही ॥ उद्वले परी जा-
हलेचि नाही ॥ इतुकेही विकारजात सर्वही ॥ या विलक्षण चिद्रूप ॥ ७ ॥ पंचभूतें चारी खा-
णी ॥ पांचवी ते मानसिक योनि ॥ एवं हे दहा प्रकार मिळोनी ॥ जिन्नस पहिला जडरूप
॥ ८ ॥ पंचप्राण कर्मेन्द्रिय ॥ हा दुसरा जिन्नस समुदाय ॥ हा चंचल असोनि जडमय ॥
प्रकारें दाही ॥ ९ ॥ मन बुद्धि ज्ञानेन्द्रियपंचक ॥ परप्रकाशें जाणती सकळिक ॥ हा तिसरा
जिन्नस असे एक ॥ सप्त प्रकारें ॥ १० ॥ चौथा जिन्नस मूलस्कृति ॥ माया अविद्या विद्या म्हणती ॥
तयांसीच नाम अवरणादि शक्ति ॥ परी प्रकार तीन ॥ ११ ॥ एवं चार जिन्नस वेगळाले ॥ पांच-
वें चित्प्रतिबिंब पडिलें ॥ त्याचे दोनचि रूपें उमटले ॥ जीव आणि ईश ॥ १२ ॥ एवं पांच
जिन्नस सर्वे ॥ पांचांचे वत्तीस होती आवे ॥ वेगळालीं रूपें आणि नांवें ॥
ईशादि तृणांत ॥ १३ ॥ जडरूप जो पहिला जिन्नस ॥ द्रव्यशक्ति नाम त्यास ॥ दुसरिया
जिन्नसानीयाम ॥ क्रियाशक्ति बोळिजे ॥ १४ ॥ तिसरा जिन्नस ज्ञानशक्ति ॥ चौथी स्कृति
आदिशक्ति ॥ तयेसीच क्षणावी इच्छाशक्ति ॥ बीजरूप सर्वा ॥ १५ ॥ पांचवा जिन्नस चिदाभास ॥
शक्ति जयाच्या तो शक्त जीवेश ॥ असो ऐसे हे पांच जिन्नस ॥ वत्तीस नामरूपें ॥ १६ ॥
पूर्व दृष्टांतीं स्मरावें ॥ सजल घट मान थोर सर्वे ॥ तैसेचि ब्रह्मादि कीटकांत आवे ॥ आणि
पदाभ्यंतें जेवीं ॥ १७ ॥ जल तैमें वेद सधम ॥ ब्रह्मादि कीटकांत मग ॥ मग सर्व मगहीही असे

नाम ॥ वाउगें हिरण्यगर्भ ॥ १८ ॥ या सूक्ष्माचे प्रकार तीन ॥ प्राण आणि मन विज्ञान ॥
 चंचळ द्रव झळझळपण ॥ जेवीं पाणी ॥ १९ ॥ तीन कोश परी दोन शक्ति ॥ ज्ञानक्रिया
 सूक्ष्मीं अमती ॥ घटीं जलें जैशीं सांठवती ॥ तेवीं सान थोर देहीं ॥ २० ॥ पाझर तैसें मूळ
 स्फुरण ॥ जें चौथे जिन्नसाचें लक्षण ॥ पांचवे ते जीवेशान ॥ जलाकाशापरी ॥ २१ ॥ एवं
 घट मठ पिंड ब्रह्मांड ॥ हे स्थावरजंगमादि जड ॥ या विलक्षण कीं आत्मा गगनवाड ॥ प्र-
 त्यये पहावें ॥ २२ ॥ सूक्ष्म देह वेगळाले ॥ सान थोर पिंडीं सांठवले ॥ त्यांहून चिद्रूप प्रत्यया
 आलें ॥ जलाहून जेवीं गगन ॥ २३ ॥ मूळ स्फूर्ति कारण सर्वांसी ॥ जे पाण्याचे उद्भवा-
 ऐसी ॥ तया साम्यता कवणे काळेंसी ॥ चिदाकाशा न घडे ॥ २४ ॥ हें असो प्रतिविंब पडिलें ॥
 जलाकाशासम जीवेश उमटले ॥ तें चिदाभासत्व न जाय उपमिलें ॥ चिदाकाशाशीं ॥ २५ ॥
 एवं जीवेश मूळ स्फूर्ति ॥ आनंदमयता इतुक्यांप्रति ॥ मन बुद्धि प्राण इंद्रियां ह्मणती ॥
 त्रिकोशात्मक सूक्ष्म ॥ २६ ॥ स्थूलदेह तो अन्नमय ॥ पंचकोश प्रकारें ऐशिये ॥ जो पांच
 जिन्नसांचा समुदाय ॥ बत्तीस प्रकार ॥ २७ ॥ या बत्तिसां परता पदार्थ असेना ॥ जरी नामें
 असती अनेकया नाना ॥ इतुक्यांचेही रूपाहूनि भिन्ना ॥ चित्प्रभा वेगळी ॥ २८ ॥ चित्प्रभा
 एक उपलक्षण ॥ परी सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा सघन ॥ यया बत्तिसांहून विलक्षण ॥ जेवीं गगन
 सजल घटा ॥ २९ ॥ वेदांतशास्त्रीं जे पदार्थ दोन ॥ एक सत्य एक मिथ्या संपूर्ण ॥ मिथ्या-
 तेचि बत्तीस भिन्नाभिन्न ॥ सत्य तो ब्रह्मात्मा ॥ ३० ॥ ऐसे हे दोन्ही निवाडिले ॥ दृष्टांतासहित स्पष्ट

केले ॥ आत्मस्वरूप तें भिन्न संचलें ॥ येर बत्तिसांढूनी ॥ ३१ ॥ ज्या रीतीं सजल सप्रतिबिंबाचा ॥
दृष्टांत दिधला घटाचा ॥ येणेंचि पाडें बोलिजेत वाचा ॥ बहुधा दृष्टांत ॥ ३२ ॥ नदींत बैसला
वृक्षावरी ॥ तैसा ब्रह्मात्मा निर्विकार ॥ मूळ स्फूर्तीपासून बत्तीस रूपें सारीं ॥ प्रवाही पडलिया
पेशीं ॥ ३३ ॥ ब्रह्मात्मा जैसा सागर ॥ बत्तीस रूपें तरंगाकार ॥ ब्रह्मात्मा जेवीं गगन स्थिर ॥
मेघादि सम बत्तीस ॥ ३४ ॥ आत्मा ब्रह्म जेवीं दोरी ॥ सर्पांशीं बत्तिसें सारीं ॥ स्थाणु
समान वस्तु निर्विकारी ॥ पुरुषासम बत्तीस ॥ ३५ ॥ ब्रह्मात्मा सघन जेवीं शिंप ॥ रजता-
परी बत्तिसांसी रूप ॥ मृगजलवत् सर्वासी जल्प ॥ सहस्रकर ब्रह्मात्मा ॥ ३६ ॥ सत्य मिथ्या
कळावया उद्योगें ॥ दृष्टांत देणें लागती प्रसंगें ॥ येन्हवीं कोणतें निर्विकाराजोगें ॥ बोलूं ये
वाचे ॥ ३७ ॥ तस्मात् कोणेही रीतीं समजावें ॥ मिथ्या तें मिथ्यात्वे त्यागावें ॥ सत्य तें सत्य
निश्चया आणावें ॥ मुमुक्षे अंतरी ॥ ३८ ॥ पाहें रविदत्ता सावधान ॥ सर्व सारांश आला आलो-
ढून ॥ सत्यमिथ्या गेलें निवडून ॥ हातींच्या आंढळ्यापरी ॥ ३९ ॥ ईशादि तृणांत हे बत्तीस ॥
वाउगाचि भासला भास ॥ या सर्वा विलक्षण निराभास ॥ आत्मा ब्रह्म चिद्रूप ॥ ४० ॥ यया
बत्तिसांमार्जी असोनी ॥ विलक्षण ब्रह्मात्मा पूर्णपणीं ॥ हे बत्तीस स्वस्वविकार पावोनी ॥
आपेंआप नासती ॥ ४१ ॥ हे उद्भवतां तया निर्विकारा ॥ विकार करूं न शकती निर्धारा ॥
लय पावतां तो ब्रह्म चिन्मात्रा ॥ विकार कल्पी कोण ॥ ४२ ॥ असो सर्वाचे रूपाढूनी ॥
आत्मा ब्रह्म पूर्णपणीं ॥ मा बत्तिसांचे व्यापारालागोनी ॥ आतळे कैसा ॥ ४३ ॥ अमुक अमुक

तत्त्वे मिळतां ॥ व्यापार होतसे कर्मापुरता ॥ तथा गुणदोषात्मकाची वार्ता ॥ ब्रह्मात्मया केवीं ॥ ४४ ॥ तथापि अज्ञान जनीं मानिली ॥ तरी ही आत्मत्वीं नाहीं स्पर्शिली ॥ वाउर्गीच स्वतां जाऊन पडलीं ॥ जन्ममरणप्रवाहीं ॥ ४५ ॥ तेचि गुणदोष जीवें कल्पिले ॥ जे गतश्लोकीं निरोपिले ॥ तेचि मायुतीं प्राहिजे बोलिले ॥ मीपण त्यागावया ॥ ४६ ॥ जैसा आत्मा सर्व रूपांहून ॥ सहजीं सहज परिपूर्ण ॥ तैसाचि गुणदोषां विलक्षण ॥ सहज परी बोलिजे ॥ ४७ ॥ पद ॥ गुणदोषाभ्यां केवलचितिःविविक्ता ॥ गुणदोषांहून केवल चिती ॥ वेगळीच असे सहजगति ॥ वत्तीस जरी विकारा पावती ॥ तरी ते निर्विकार ॥ ४८ ॥ येथेंही रविदत्ता सावधान ॥ हें निष्कर्षाचें असे निरोपण ॥ गुणदोषांहून विवेचन ॥ होय आत्मरूपाचें ॥ ४९ ॥ गुणदोष क्षणजे व्यर्थ कल्पना ॥ अज्ञानें माथां घे मीपणा ॥ सहजीं होताती व्यापार नाना ॥ ते ते आपणा मानीत ॥ ५० ॥ तो मीपणा जरी न मानितां ॥ तरी व्यापार होतीलचि तत्त्वतां ॥ परी मीपणें घेतसे बद्धता ॥ सहज होतां मुक्त ॥ ५१ ॥ आधीं सहज कैसे होत असती ॥ तेंचि बोलिजे अल्प रीतीं ॥ सहजींच गुणदोष उभटती ॥ सहज चिती वेगळी ॥ ५२ ॥ प्रथम स्थूलदेह अन्नमय ॥ जो रक्तेतापासून होय ॥ पंचवीस तत्वांचा समुदाय ॥ पंचीकृताचा ॥ ५३ ॥ रक्तेत मिळतां जठरीं ॥ गर्भ वाढूं लागे अंतरीं ॥ गुण वाढे सांग गर्भ जरी ॥ सलादि होतां दोष ॥ ५४ ॥ जन्मकाळीं आडवा भरतां ॥ हाचि दोष शिणतसे माता ॥ यथा युक्त सहजीं जन्मतां ॥ गुण होय स्वपरा ॥ ५५ ॥ स्वरूप सांग तरी तो गुण ॥ अरूप व्यंग दोषाचें लक्षण ॥

पुढें वाढूं लागतां विपरीतपण ॥ हाचि दोष ॥ ५६ ॥ गुण होय सरळ वाढतां ॥ पुढें पावला
 तारुण्यता ॥ तेथेंही गुण होय युक्त वर्ततां ॥ अन्यथा दोष ॥ ५७ ॥ वृद्धकाळीं तो दोष
 बहुत ॥ गुणही असती किंचित ॥ मृत्युकाळ तो कठिण अत्यंत ॥ त्वरें मरतां गुण ॥ ५८ ॥
 एवं जन्मापासून मरणवरी ॥ सहर्जीं देह नाना विकारी ॥ गुण दोष उमटतीच निर्धारी ॥
 हें अन्यथा नव्हे ॥ ५९ ॥ तितुके गुण दोष जरी सांगावे ॥ तरी धरणी लिहितां न पुरवे ॥
 तस्मात् अल्प संकेतें समजावें ॥ गुणदोषाचें पात्र हें ॥ ६० ॥ मग असो देव कीं मानव ॥
 कटिक अथवा गों अश्व ॥ स्थावर कीं जंगम स्वयमेव ॥ परी देह तेथें गुणदोष ॥ ६१ ॥ के-
 चित् गुणचि दोषाकार होती ॥ केव्हां दोष गुणाएसे उमटती ॥ परी साकार तितुके जाहले
 असती ॥ सहर्जीं गुणदोषात्मक ॥ ६२ ॥ असो स्थूलदेहा अंतरीं प्राण ॥ तेथेंही असती दोष-
 गुण ॥ गुण वाटे होतां पिंड पोषण ॥ अन्यथा दोष ॥ ६३ ॥ हें असो दहाही इंद्रिय ॥ मन बु-
 द्धि स्मृति मायामय ॥ विद्या अविद्या जीवेश उभय ॥ हें सर्वही जितुकें ॥ ६४ ॥ हें सर्वही
 मिथ्यत्वे जाहलें ॥ जाहलें त्या गुणदोष लागले ॥ ते धर्मधर्मी पूर्वी सांगितले ॥ धर्म तेथें
 गुणदोष ॥ ६५ ॥ सर्प चोर उमटतांभीति ॥ रजत भासतां हर्षे मति ॥ तैसे हे ईशादि तृणांतीं ॥
 वत्तीस गुणदोषात्मक ॥ ६६ ॥ व्यापारापूर्वी वेगळाले ॥ देहीं असतां स्थिर उगले ॥ तेथेंही
 गुणदोष असती संचले ॥ मा व्यापारीं तो उत्कर्ष ॥ ६७ ॥ व्यापारीं बहु तत्वे मिळती ॥ तेव्हां
 जागदादि अवस्था होती ॥ त्या समयीं तों अतिविकृति ॥ गुणदोषाची ॥ ६८ ॥ अंतःकरणस्क-

ति वायु व्यान ॥ तयाचे द्वारे वाणी श्रवण ॥ बोले ऐके परस्परेंकडोन ॥ होऊन भोग्यभोक्ता
 ॥ ६९ ॥ अन्य बोलतां ऐके सावध ॥ तो अंतःकरणीं आदळे शब्द ॥ तेव्हांचि उठे प्रीति का-
 म कीं क्रोध ॥ हेचि अति गुणदोष ॥ ७० ॥ येथें रविदत्ता ऐसें मानिशी ॥ कीं पांचचि तत्वे
 व्यापारासी ॥ परी ईशादि देहांत बहु तत्वांसी ॥ अपेक्षा असे ॥ ७१ ॥ अंतःकरण व्यान
 श्रोत्र वाचा ॥ पांचवा उच्चार शब्दाचा ॥ हा व्यापार ययाची पांचांचा ॥ परी अन्यासीही अपेक्षी
 ॥ ७२ ॥ साकार देह तो पाहिजे ॥ जीवें तो विषय हा स्फुरविजे ॥ विद्या अविद्यात्मक स्फूर्ति सहजें ॥
 असे व्यापारीं ॥ ७३ ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार ॥ हेही पाहिजेताति समग्र ॥ हें असो ईशही निर-
 हंकार ॥ प्रेरी गुणदोषां ॥ ७४ ॥ जेवीं सेनेचा जय पराजय ॥ तो राजयासी आरोप होय ॥
 तैसें शुभ कीं अशुभ होतां कार्य ॥ ईशावरी आरोप ॥ ७५ ॥ राजआज्ञेवत ईश प्रेरी ॥ परी
 तो अकर्ता असे निरहंकारी ॥ अन्ये कर्तृत्व आरोपिजे जरी ॥ तरी तो नित्यमुक्त ॥ ७६ ॥
 ईशचि मुक्त ह्मणणें काय ॥ जीवही बद्ध कदां न होय ॥ परी अकर्तृत्वाची नेणे सोय ॥
 ह्मणोनि साभिमानें बद्ध ॥ ७७ ॥ असो जीवेश विद्या अविद्यास्फूर्ति ॥ मनादि चत्वार अंतः
 करणवृत्ति ॥ व्यान श्रोत्र वाचा शब्द निश्चिती ॥ हा इतुका संघ मिळे ॥ ७८ ॥ तेव्हां ऐकणें
 बोलणें दोन्ही ॥ व्यापार होत असती जनीं ॥ आणि गुणांचीही होय उभवणी ॥ सत्वादि-
 कांची ॥ ७९ ॥ बोलकार जो गुणें उठे ॥ तरी ऐकणार कामक्रोधें दाटे ॥ तेथें दोषचि अधिक
 पेटे ॥ मग परस्परें कलह ॥ ८० ॥ बोलका सत्वगुणीं मधुर ॥ तरी शांतता पावे ऐकणार ॥

तेव्हां गुणचि उमटे परस्पर ॥ संवादसुख होय ॥ ८१ ॥ एवं संघ मिळतां गुणदोष उमटती ॥
 गुण तरी अतिशय उठे प्रीती ॥ दोष तरी मारिती कीं मरती ॥ ऐसें कार्य गुणदोषांचें ॥ ८२ ॥
 ऐसा व्यापार गुणदोषात्मक ॥ सांगितला संघाचा एक ॥ ऐसेचि चारी होती आणिक ॥ तेही
 संक्षेपें बोलूं ॥ ८३ ॥ मन समान त्वचा पाणी ॥ स्पर्शविषय पांचवा मिळूनी ॥ व्यापार स्पृष्ट-
 व्य देणीं घेणीं ॥ अन्यतत्त्वे अपेक्षी ॥ ८४ ॥ देह बुद्धि अहंकार चित्त ॥ विद्या अविद्या
 स्फूर्तिसहित ॥ जीव ईशा साह्य असत ॥ आणि गुणही तिन्ही ॥ ८५ ॥ डोळे झांकून जरीं बैसला ॥
 परी स्पर्श होतां अंतरीं कळला ॥ सर्प जरी दचकून मेला ॥ स्त्री तरी सुखावे ॥ ८६ ॥ बुद्धि उदा-
 न नयन चरण ॥ पांचवा रूपविषय पूर्ण ॥ होत असे पाहणें चालणें ॥ परी अन्य तत्त्वे अपेक्षी
 ॥ ८७ ॥ देह मन चित्त अहंकार ॥ विद्या अविद्यात्मक स्फूर्ति प्रकार ॥ त्रिगुण आणि जीव
 ईश्वर ॥ साहाकारा असती ॥ ८८ ॥ सन्मुख देखतां रूप चांगुलें ॥ तरी हर्षून अति सुख जा-
 हलें ॥ विरूप पाहून भय घेतलें ॥ एवं गुणदोषात्मक ॥ ८९ ॥ चित्त प्राण जिव्हा उपस्थ ॥
 पांचवा रसविषय यथार्थ ॥ अशन रति होय उपस्थित ॥ परी अन्य तत्त्वे अपेक्षी ॥ ९० ॥
 देह अहंकार मन बुद्धि ॥ विद्या अविद्यात्मक स्फूर्ति आधीं ॥ जीवेश त्रिगुणांची मांदी ॥
 साह्यत्वा असती ॥ ९१ ॥ चांगुला पदार्थ जिव्हा खाय ॥ तेव्हां सुखरूपता पुष्टि होय ॥
 अन्यथात्वे मरोनि जाय ॥ ऐसा गुणदोष रसीं ॥ ९२ ॥ तैसेंचि रतिसुख भोगितां ॥ उत्पत्ति
 होय कीं मरे अवचिता ॥ ऐसी गुणदोषाची सहजता ॥ असे व्यापारीं ॥ ९३ ॥ अहंकार अपान

प्राण ॥ गुद गंधविषय जाण ॥ विसर्ग होय गंधग्रहण ॥ परी अन्य तत्त्वे अपेक्षी ॥ १४ ॥ देह
मन बुद्धि आणि चित्त ॥ विद्या अविद्या स्फूर्तिसहित ॥ जीवेश त्रिगुणादि अपेक्षित ॥ मिळतां
व्यापार घडे ॥ १५ ॥ सुगंधें अत्यंतचि सुखावे ॥ दुर्गंधें कासाविस व्हावें ॥ विसर्गे वांचावें
कां मरावें ॥ एवं गुणदोष गंधीं ॥ १६ ॥ जीव व्यापार उदंड करिती ॥ कृष्यादि अथवा कर्मे
निपजती ॥ परी अवध्या पांचचि वृत्ति ॥ ब्रह्मादि कीटकांत ॥ १७ ॥ एका देहाचे पांच समजतां ॥
सर्वांचे अनुभवा येती तत्त्वां ॥ असो पंचविषय जागृतीं असतां ॥ होती गुणदोषात्मक ॥ १८ ॥ हेचि
पांच व्यापार स्वप्नीं ॥ होत असती जीवा लागोनी ॥ जरी देह विषय प्रत्यक्षपणीं ॥ नसती तेथें ॥ १९ ॥
परी देहाचा आणि विषयाचा ॥ आभास घेऊनियां साचा ॥ व्यापार करीत असे गुणदो-
षाचा ॥ अन्य जो उरला संघ ॥ १८०० ॥ विद्या अविद्यात्मक मायास्फूर्ति ॥ जीवेश त्रि-
गुण चत्वार वृत्ति ॥ प्राण दर्शेद्रिये वावरती ॥ गोलकेंविण अंतरीं ॥ १ ॥ बोलणें ऐकणें पाहणें
चालणें ॥ स्पर्शणें आणि देणें घेणें ॥ खाणें रति विसर्ग गंध घेणें ॥ आभासरूपें स्वप्नीं ॥ २ ॥
तेथें हर्ष खेद होती व्यापारीं ॥ ऐसे गुणदोष नानापरी ॥ हे असो सुषीही माझारीं ॥ गुणदोष
असे ॥ ३ ॥ तेथें मनबुद्धीचा अभाव ॥ इंद्रिय प्राणादिकां नसे ठाव ॥ येक स्फूर्तिमात्र स्वय-
मेव ॥ असे विद्या अविद्यात्मक ॥ ४ ॥ जीवेश प्रतिबिंबें दोन्हीं ॥ असती त्या नेणीवपणीं ॥
हाचि आनंदमय कोश वाणीं ॥ बोलिजे पांचवा ॥ ५ ॥ येरवीं ज्ञानादि चारी कोश ॥ यांचा
तेथें होतसे नाश ॥ नेणीवरूपेंचि असे विशेष ॥ प्राज्ञ अभिमानही ॥ ६ ॥ असो ऐसिया

सुखीआंत ॥ सुखाकरिता हा गुण प्रगटत ॥ कांहींच नकळे दोष दिसत ॥ व्यापाराविण ॥ ७ ॥
 जैसे एका पिंडीं अवस्थें तिहीं ॥ गुणदोष असती सर्वदांहीं ॥ तैसेंचि ब्रह्मादि कीटकांत सर्वही ॥
 गुणदोषें व्याप्त ॥ ८ ॥ हे असो भौतिकांची कथा ॥ परी महाभूर्तीही सर्वथा ॥ असे गुणदो-
 षाची व्यथा ॥ सहजगति ॥ ९ ॥ पृथ्वी अन्नरसें तारी हा गुण ॥ तेणेंचि विषरूपें होय मरण ॥
 तेवींच जीवनें तृषाहरण ॥ मरे बुडतां ॥ १० ॥ अग्नि हा शीत निवारित ॥ येन्हवीं दहन करी
 समस्त ॥ मंदवायु सुखही देत ॥ नातरी उडवी ॥ ११ ॥ आकाशीं अवकाश वाड ॥ हाचि
 गुण तेथें घडाड ॥ शून्यपणें नेणीव निविड ॥ हाचि दोष ॥ १२ ॥ एवं आकाशादि देहांत
 तृण ॥ आणि स्फूर्तीपासूनियां प्राण ॥ इतुके बत्तीसही संपूर्ण ॥ गुणदोषें भरले ॥ १३ ॥ जैसा
 सजल साभास घट ॥ तेथेंही गुणदोष स्पष्ट ॥ आणि ओघी पडला जो बुद्धिनष्ट ॥ तेथें गुण-
 दोषा उणें नसे ॥ १४ ॥ तरंग मेघ सर्प चोर ॥ रजत मृगजलादि विकार ॥ तेथें जैसें हर्ष
 भय थोर ॥ तेवींच बत्तिशीं गुणदोष ॥ १५ ॥ असो बत्तिसांचे रूपाहूनी ॥ चित्प्रभा वेगळी पूर्ण-
 पर्णी ॥ तैशीचि बत्तिसांचे दोषगुणी ॥ न लिंपे सहसा ॥ १६ ॥ जैसें घटजल प्रतिबिंबासहित ॥
 आकाश व्यापून अलिप्त त्यांत ॥ मा तयाचे गुणदोषें मिश्रित ॥ होईल कैसें ॥ १७ ॥ आणि
 नदींत वृक्षीं जो बैसला ॥ तो पडिला याहून भिन्न संचला ॥ तो पडल्याचे गुणदोषें मेला ॥
 हें घडेना सहसा ॥ १८ ॥ तरंगाचिये सरिसें पाणी ॥ विकारा नपवे त्यांत असोनी ॥ मा उद्ब-
 वल्यीं दोषगुणी ॥ उद्बवे मरे केवीं ॥ १९ ॥ मेघें आकाश गजबज्जीना ॥ मा पाळीं नेनीं

सरिसें जीवना ॥ सपेंही रज्जु आच्छादेना ॥ तरी चाले केवी त्यासवें ॥ २० ॥ स्थाणु चोरा-
 ऐसा नसतां ॥ लुटील केवीं हो पांथस्था ॥ शिंप जाहलीच नाहीं साम्य रजता ॥ तरी हर्ष खेद
 दे केवीं ॥ २१ ॥ सविता न बुडे मृगजलपुरीं ॥ तो ग्रासिला केवीं मृगजलचरीं ॥ हें बोलतां
 जैशी शिणे वैखरी ॥ तैशीच ब्रह्मात्मया ॥ २२ ॥ अरे जो मायेसी अतीत ॥ तो मायाविकारें
 केवीं चळत ॥ मायाचि तेथें उद्भवून नासत ॥ तो जैसा तैसा ॥ २३ ॥ आविद्या तया आच्छा-
 दिना ॥ विद्याही ज्ञानें जाणेना ॥ ईशाचे प्रेरणेंत गवसेना ॥ सर्वज्ञ ही नव्हे ॥ २४ ॥ मुख्य
 ईशाऐसें नव्हे ब्रह्म ॥ मा सर्वज्ञादि केवीं घे धर्म ॥ तेथून प्रेरकत्वादि नाना कर्म ॥ हे तों अति
 दूरतर ॥ २५ ॥ जीवाचे रूपाऐसें नाहीं ॥ मग किंचिज्ज धर्म स्फुरवणें तेंही ॥ आणि साभि-
 मान घेऊन बैसे देहीं ॥ याहून भिन्न ह्मणणें नको ॥ २६ ॥ बुद्धींचिये धर्माप्रति ॥ भय लज्जा-
 दि धारणा धृति ॥ आशा चिंता निश्चय चित्तीं ॥ भिन्न असे पूर्णपणीं ॥ २७ ॥ मनाचे संक-
 ल्पविकल्पासी ॥ शोक मोहो कामादिकांसी ॥ चित्प्रभा वेगळी निश्चयेसी ॥ पूर्णपणीं असे
 ॥ २८ ॥ चित्ताचे चिंतनापासूनी ॥ अहंकाराचे अहंकर्तव्याहूनी ॥ चित्प्रभा भिन्न पूर्णपणीं ॥
 केवळत्वे सहज ॥ २९ ॥ प्राणाचे विहरणाहूनी ॥ क्षुत्पानादि धर्मापासूनी ॥ चित्प्रभा भिन्न
 पूर्णपणीं ॥ केवळत्वे सहज ॥ ३० ॥ श्रोत्राचिये ऐकण्याहूनी ॥ त्वचेचे स्पर्शनापासूनी ॥
 चि० ॥ के० ॥ ३१ ॥ चक्षूचिये देखण्याहूनी ॥ रसनेचे अशनापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३२ ॥
 घ्राणाचे सुगंध दुर्गंधाहूनी ॥ चहूवाणीचे वचनापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३३ ॥ हस्ताचे

देण्याघण्याहूनी ॥ पादाचे गमनक्रियेपासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३४ ॥ उपस्थाचे रतिसुखा-
 हूनी ॥ गुदाचे विसर्गापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३५ ॥ देहाचे संभूतीपासूनी ॥ जन्मणे
 वाढणे याहूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३६ ॥ बाल्य तारुण्य वृद्धाण्याहूनी ॥ अंतकाल मरणापासू-
 नी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३७ ॥ कुरूप सुरूप लावण्याहूनी ॥ वर्ण आश्रमादिकांपासूनी ॥ चि० ॥
 के० ॥ ३८ ॥ स्त्रीपुरुष नपुंसकाहूनी ॥ राजा कीं रंकादिकांपासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ३९ ॥
 जागृतीचे पंचवृत्तीहूनी ॥ व्यवहाराव्यवहारापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४० ॥ स्वप्नाचिये पंच-
 वृत्तीहूनी ॥ सुप्तीचिये नेणिवेपासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४१ ॥ जैशी सर्व प्रपंचाहूनी ॥ तेवींच
 परमार्थापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४२ ॥ बद्ध सुमुक्त साधकाहूनी ॥ तेवींच सिद्धाचे देहा-
 पासूनी ॥ चित्प्रभा भिन्न पूर्णपणीं ॥ केवळत्वे सहज ॥ ४३ ॥ श्रवण मनन निदिध्यासांहूनी ॥
 तेवींच समाधिसुखापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४४ ॥ जेवीं येक पिंडतादात्म्याहूनी ॥ तेवीं
 कीटकादि ब्रह्मयापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४५ ॥ पृथ्वीचे धारणादिकांहूनी ॥ आपाचे क्लेद-
 नापासूनी ॥ चि० ॥ के० ॥ ४६ ॥ तेजाचे दहनादिकांहूनी ॥ वायूचे विहरणापासूनी ॥
 चि० ॥ के० ॥ ४७ ॥ आकाशाचे शून्यापासूनी ॥ अवकाशादि धर्माहूनी ॥ चि० ॥ के० ॥
 ४८ ॥ जैसे घटजल जलाभासासी ॥ गगन भिन्न पूर्णपणेंसी ॥ अथवा सर्पादि नाना
 दृष्टांतांसी ॥ रज्ज्वादि भिन्न ॥ ४९ ॥ तेणें रीतीं पिंड ब्रह्मांड ॥ मायास्कृतींचें मिथ्या बंड ॥
 या सर्वांहून ब्रह्मात्मा निविड ॥ महर्जीं भिन्नरूप ॥ ५० ॥ पूर्वपदीं ईशादि तूणांन ॥ रूपादि

विकारजात समस्त ॥ त्याहून भिन्न चिद्धन अनंत ॥ निरोपिलें असे ॥ ५१ ॥ यया पदीं
 ईशादि तृणादिकांचे ॥ गुणदोष जे धर्म सर्वांचे ॥ तितुक्यांहूनही विलक्षण साचें ॥ केवल-
 त्वें बोलिलें ॥ ५२ ॥ हें आजि बोलिलें क्षणोन ॥ नूतन भिन्न नव्हे विकाराहून ॥ पहिलें-
 चि असे चिद्रूप पूर्ण ॥ अनंत कल्पें होतां ॥ ५३ ॥ चिद्रूप एक नाम घेतलें ॥ हें उगेंचि उप-
 लक्षण केलें ॥ परी मच्चिदानंद अनंत मंचलें ॥ परिपूर्ण सर्वाहूनी ॥ ५४ ॥ ऐसा आत्मा
 ब्रह्म परिपूर्ण ॥ तेचि कीं स्वयें सर्व असून ॥ कैमें हें नेणां पडिलें अज्ञान ॥ अभिमानें अन्य
 जाहलें ॥ ५५ ॥ स्फुरणादि देहांत नसून जाहलें ॥ उपाधीमी उपाधीनें देखिलें ॥ देखिल्या
 साठी सत्यचि केलें ॥ मी हाचि क्षणोनी ॥ ५६ ॥ ते देह तरी बहुत होती ॥ एक त्याहून एक
 पावती ॥ परी मीपण याचें न त्यागिती ॥ कवणेही काळी ॥ ५७ ॥ अन्य योनीस तों काय क्ष-
 णाचें ॥ मृदाचि अमती पश्वादि सर्वें ॥ परी देव ऋषि दैत्य मानवें ॥ हे तों ज्ञानाधिकारी
 ॥ ५८ ॥ ऐक्यज्ञानामी पात्र अमतां ॥ नेणती कोणी ब्रह्मात्मैक्यता ॥ बळेंचि घेऊन बैसले
 अहंता ॥ देहबुद्धीची ॥ ५९ ॥ मीच जन्मलों मीच सुरूप ॥ मीच स्त्री पुरुष मीच कुरूप ॥
 मीच वादतां तरुण वृद्धाप्य ॥ पावलों मीच मरें ॥ ६० ॥ नेणे देहीं बहु समुदाय ॥ नेणती
 कैसा व्यापार होय ॥ उगाचि देह हा मांसमय ॥ सचेतनचि मानी ॥ ६१ ॥ मी चालतां बो-
 लतां पाहतां ॥ देतां घेतां वास घेतां ॥ खातां स्पर्शतां सुख भोगितां ॥ पूर्वकर्मवशें ॥ ६२ ॥
 मीच पापपुण्यात्मक कर्म ॥ अंगें करीतसें स्वपरधर्म ॥ तेंचि भोगीन अचुक जन्म ॥ उत्तमा-

धम घेऊनी ॥ ६३ ॥ मागां हें बहुधा निरूपिलें ॥ अकर्तियानें कर्तृत्व घेतलें ॥ लोकद्वयीं संचरूं लागलें ॥ जन्ममरणप्रवाहीं ॥ ६४ ॥ तेंचि प्रस्तुत प्रसंगा ऐसें ॥ मीपण दाविलें कांहींसें ॥ हें असो जागृतीचें पिसें ॥ मीपण स्वप्नीही गळेना ॥ ६५ ॥ तेथें देहध्यासासी मी ह्मणून ॥ बैसला सुखदुःखें पावे शीण ॥ तैमैच सुप्तीमार्जी नेणीवपण ॥ अभिमानें घेतलें ॥ ६६ ॥ एवं जागृति स्वप्न सुषुप्ति ॥ देहबुद्धीची न फिटे भ्रांति ॥ ऐसेचि जन्मती आणि मरती ॥ अनंत कल्पवरी ॥ ६७ ॥ अनंत जन्मीं अनंत साधन ॥ करितां देहबुद्धि नव्हे न्यून ॥ जरी पावले सत्यलोकादि स्थान ॥ तरी बंधन तुटेना ॥ ६८ ॥ हे देहबुद्धि तेव्हांचि हरे ॥ जई ब्रह्मात्मज्ञान साचोकारें ॥ ब्रह्मात्मज्ञानही होय निर्धारें ॥ निपटून देहबुद्धि जातां ॥ ६९ ॥ रज्जु रज्जुत्वे तेव्हांचि भिळे ॥ ज्या समयीं सर्प मावळे ॥ सर्पही तयाचि समई पळे ॥ यथार्थ रज्जु कळतां ॥ ७० ॥ एवं हे परस्परे साह्यभूत ॥ एक मावळे एक होय निश्चित ॥ ब्रह्मबुद्धीनं देहबुद्धि गळत ॥ देहाभावीं ब्रह्मात्मा ॥ ७१ ॥ तस्मात् सुमुखें एक करावें ॥ आपुलें ब्रह्मत्व दृढ धरावें ॥ देहबुद्धीमी बळें त्यागावें ॥ विवेचनें करुनी ॥ ७२ ॥ येथें रविदत्ता ऐसें ह्मणसी ॥ कीं ब्रह्मत्व कैसें अन्य जीवासी ॥ तरी ऐकावी उपपत्ति कैशी ॥ श्रुति अनुभवसिद्ध ॥ ७३ ॥ पलंगी राजा निजेला ॥ तो स्वप्नीं अंत्यज जाहला ॥ दारोदारीं हिंडों लागला ॥ अन्यासी तूं राजा ह्मणे ॥ ७४ ॥ तैसा आत्मा ब्रह्म स्वयें आपण ॥ मायनें देह केला निर्माण ॥ तोचि होऊन बैसला कृपण ॥ अन्य साकारा देव ह्मणे ॥ ७५ ॥ तो महारपणा खरा न होये ॥ तरी झोंप

जातां कां राजपदा न ये ॥ राजाचि असतां स्वप्न जरी न जाये ॥ तरीही खरा राजा ॥
 ॥ ७६ ॥ तैसा अज्ञानकाळीं जीवपणा ॥ किंचित्ही सत्यत्वे असेना ॥ जीवत्व जातां होय
 अंगें देखणा ॥ तरी जीव ब्रह्म नव्हे कैसा ॥ ७७ ॥ जो वृक्षीं वैसलियामुळें ॥ पडलियाचें
 रूप उफाळे ॥ तो भ्रम जरी यथार्थ निवळे ॥ तरी पडिलाचि कीं वृक्षस्थ ॥ ७८ ॥ तैसाकीं
 जीव हा अज्ञानें जाहला ॥ चिताऐसा भास दिसला ॥ तें अज्ञान निमितां ऐक्य पावला ॥ त-
 स्मात् जीवचि ब्रह्म ॥ ७९ ॥ घटजलीं आकाश विंवले ॥ तें काय गगनींहून भिन्न पडिलें ॥
 तैमें बुद्धीस्तव आत्मया जीवत्व आलें ॥ तरी काय मुके ब्रह्मत्वा ॥ ८० ॥ अन्यें दोरीसी
 मानिला विखार ॥ तरी कां दोरपणा मुके दोर ॥ तैसा जीवत्व कल्पी अहंकार ॥ तरी कां
 ब्रह्मत्व गेलें ॥ ८१ ॥ शिंपपणा उणाचि न होतां ॥ उगाचि रजतभाव कल्पी चित्ता ॥
 तैसाचि जीवपणा हा आरोपितां ॥ ब्रह्मत्व न जाय ॥ ८२ ॥ तरंगाचेंचि अंग पाणी ॥ मेघ नाहीच
 गगन गगनीं ॥ तैसा जीवचि ब्रह्मात्मा पूर्णपणीं ॥ दुजा नाहीं नाहीं ॥ ८३ ॥ चित्रांचें
 निजांग ते भिंती ॥ घटाचें निजरूपची माती ॥ तैशी आभासी स्वरूपता चिती ॥ तिहींही
 काळीं ॥ ८४ ॥ नगाचें अंगचि कीं सुवर्ण ॥ चोराचें दिसणें स्थाणु आपण ॥ तैसा जीवचि
 परमात्मा चिद्धन ॥ येथें संशय तो काय ॥ ८५ ॥ ऐशिया बहुत दृष्टांत उपपत्ति ॥ साम्यता
 पडे या नांव युक्ति ॥ येथें कोणी मानील विशाळमति ॥ कीं नुसथी युक्ति अप्रमाण ॥ ८६ ॥
 तरी त्या विशाळमतीसी पुसावें ॥ कीं त्वां शास्त्र तरी पाहिलें आघवें ॥ श्रुतिमाउलीचे घोष

ब्रवे ॥ अनंत होत असती ॥ ८७ ॥ जीव ब्रह्मत्व एक लक्षण ॥ त्या महावाक्य हें अभिधान ॥
 कोठें भाग त्यागें करी ग्रहण ॥ कोठें मुख्यत्वे ऐक्य ॥ ८८ ॥ तत्त्वमसि या वाक्येंकडून ॥ अर्थ
 घेइजे भाग त्यागून ॥ तैसेंचि अहंब्रह्मास्मि जें वचन ॥ अहं त्यागें ब्रह्मप्राप्ति ॥ ८९ ॥ अहं
 पदाचा त्याग बोलिला ॥ तरी सर्वांश न जाय त्यागिला ॥ विशेष त्यागून सामान्य पावला
 निजागें ब्रह्मत्व ॥ ९० ॥ हें पुढें असे निरूपण ॥ अहं कैसे ब्रह्म कवण ॥ येथें जीवब्रह्मैक्य
 प्रमाण ॥ भागत्यागें दाविलें ॥ ९१ ॥ अयमात्मा ब्रह्म या वाक्यासी ॥ काज नसे भागत्यागासी ॥
 प्रत्यगात्मा आणि पूर्णासी ॥ सहज ऐक्य ॥ ९२ ॥ जैमें जलाकाश त्यागून आकाश व्यावें ॥
 तैसें जीवत्व त्यागून ब्रह्मत्व लक्षावें ॥ हें भागत्याग लक्षण समजावें ॥ ऐक्यत्वाविशीं ॥ ९३ ॥
 तैसें नलगे घटाकाशासी ॥ आंतील बाहेरील एकस्मी ॥ ऐसेंचि ब्रह्म प्रत्यगात्मयासी ॥ मुख्यत्वे
 ऐक्य ॥ ९४ ॥ हें असो अनंत श्रुति ॥ जीव ब्रह्मैक्यना साधिती ॥ ह्या गर्जना होती त्या
 नायकती ॥ श्रोत्रपुढें तुझीं ॥ ९५ ॥ ऐसें सप्रमाण सयुक्तिक ॥ जीव ब्रह्मचि पूर्ण एक ॥
 तस्मात् साधकें निश्चयात्मक ॥ विचारें ब्रह्म व्हावें ॥ ९६ ॥ नुमधी श्रुति युक्तीच प्रमाण ॥
 बोलणें नव्हे आहाच वचन ॥ अनुभवसिद्ध जीव ब्रह्मपूर्ण ॥ प्रतिपाद्य असे ॥ ९७ ॥ पाहें
 पाहें ब्रह्मविद ब्रह्म ॥ निजागें होऊन पावले उपरम ॥ मागें जाहले पुढें होणार नेम ॥ असती
 वर्तमानां ॥ ९८ ॥ बोधमात्रें श्रीसद्गुरुचे ॥ अज्ञान फिटतांचि साधकाचें ॥ आपुलें ब्रह्मत्व जें साचें ॥
 प्राप्त जयाचें त्या ॥ ९९ ॥ ऐसा अनुभव ब्रह्मविदाचा ॥ आणि साधकही पावतसे साचा ॥

जरी जीव ब्रह्म म्हणतां कैचा ॥ तरी बहु विरोध ॥ १९०० ॥ तस्मात् श्रुति युक्ति अनुभवे-
कडोन ॥ बोलतां कानकोंडे नव्हे वचन ॥ हें सत्य सत्य त्रिवाचा पूर्ण ॥ जिवाचि ब्रह्म यथार्थ
॥१॥ मुख्य आत्मा ह्मणावें आपणामी ॥ आपण तें ब्रह्म अविनाशी ॥ प्रत्यगात्म ब्रह्म निश्चयासी ॥
सहृद धरावें ॥ २ ॥ येथें जेणें अभाव कल्पिला ॥ अथवा मंशरीं वाउगा पडला ॥ तो सत्य सत्य
जाणावा बुडाला ॥ मायामृगजलीं ॥ ३ ॥ जे गुणदोष आणि रूपाहूनी ॥ चित्प्रभा निरोपिली पूर्ण-
पर्णी ॥ तेचि आत्मत्व ब्रह्मत्व ऐक्यपर्णी ॥ येर अनात्मजात वत्तीस ॥ ४ ॥ श्रुति युक्ति अनुभव-
युक्त ॥ बोलतां कोणतें अयुक्त ॥ ऐमा आमुचा अर्थसिद्धांत ॥ तेथें कोणी शंका करी ॥ ५ ॥
कीं अन्न प्राण मन विज्ञान ॥ आनंदादि कोशांसिही संपूर्ण ॥ श्रुति युक्ति अनुभव प्रमाण ॥ तरी
अनात्मत्व कैसें ॥६॥ अंह ब्रह्म प्राण ब्रह्म ॥ मन ब्रह्म विज्ञानही ब्रह्म आनंद ब्रह्म ऐसा हा नेम ॥
श्रुतीच करी ॥ ७ ॥ ऐमें पंच कोशांसिही श्रुति ॥ ब्रह्मत्व वाखाणी निश्चितीं ॥ याची
अर्थाविशीं युक्ति ॥ असे ते दाऊं ॥८॥ सर्व भूतें अन्नापासूनी जाहलीं ॥ आहे तों अन्नंचि वां-
चलीं ॥ लयकाळीं लयासी पावलीं ॥ अन्नामाजी ॥ ९ ॥ तैसेंचि प्राणापासून सर्व जाहलें ॥
प्राणामुळें वांचलें मेलें ॥ मन असतां उद्भवलें राहिलें ॥ शेवटीं लयही मनीं ॥ १० ॥ ऐसेंचि
विज्ञान आनंदा पासूनी ॥ उद्भवल्या राहती भूतश्रेणी ॥ लयही पावताति निर्वाणीं ॥ ऐशी
युक्तिही असे ॥ ११ ॥ श्रुति युक्ति ही प्रमाण जैशी ॥ तेवीं अनुभूति बोलिजे अल्पशी ॥ मी
देह वायुतसे सर्वासी ॥ मीच श्रुधा तृषायुक्त ॥ १२ ॥ मीच संकल्पविकल्पात्मक असें ॥ मीच

निश्चयही करीतसें ॥ मीच सुखरूपपणें वसें ॥ हा अनुभव सर्वाचा ॥ १३ ॥ तस्मात् श्रुति
युक्ति अनुभव ॥ युक्तचि पंचकोशांसी ब्रह्मत्व ॥ ऐमें असतां अनात्मत्व ॥ पंचकोशां केवीं
॥ १४ ॥ ऐशी शंका जरी सप्रमाण ॥ केली श्रुति युक्ति अनुभवेकडोन ॥ तरी याचें उत्तर
एका सावधान ॥ बोलिजेत असे ॥ १५ ॥ अरे अन्न प्राण मनादिकांसी ॥ श्रुति ब्रह्मत्व बोले
सायासीं ॥ तिचें रहस्य न कळे अल्पांसी ॥ विचारवंत जाणती ॥ १६ ॥ ज्यापासून हें सर्व जा-
हलें ॥ आणि जेथेंचि राहून मेलें ॥ तेंचि ब्रह्म हें सर्व नाथिलें ॥ भूतजात ॥ १७ ॥ भूत
ह्याणजे निर्माण जाहलें ॥ ईशादि तृणांत जाहलयांत आलें ॥ भूतांवेगळें तें एकचि उरलें ॥ तें-
चि परब्रह्म ॥ १८ ॥ तेंचि ब्रह्म कळावें साधकां ॥ हाचि श्रुतीनें घातला आडाखा ॥ कीं
भूतादि परता त्या एका ॥ स्वानुभवे जाणावें ॥ १९ ॥ ऐसें हें जाणावयाचें स्थान ॥ श्रुति
माउली दावी आपण ॥ परी हे जीव एका वचनेकडून ॥ ब्रह्मत्व जाणतीना ॥ २० ॥ तेव्हां
श्रुति ते पुन्हां मागुवी ॥ सांगती जाहली जीवाप्रति ॥ कीं लय राहणें सर्वाची उद्भूति ॥ तें
ब्रह्म कोणतें विचारा ॥ २१ ॥ तेव्हां विचारही पाहती करून ॥ परी जीवा न कळे यारीतीं
कोण ॥ मग ह्याने अन्न प्राण मन ॥ विज्ञान आनंदही असे ॥ २२ ॥ हें ही बोलावया असे
कारण ॥ कीं विचारवंत अधिकारी कोण ॥ कळेल अनायासें जो विचारहीन ॥ गुंतेल सुटेल
येर ॥ २३ ॥ यास्तव हेतु जो कां आपुला ॥ यथार्थ तो प्रगट नाही केला ॥ तोचि आडाखा
एथें बैसविला ॥ यया पंचकोशांवरी ॥ २४ ॥ कीं अन्नादि आनंदांत संपूर्ण ॥ भूतें जाहलीं

पांचांपासून ॥ वांचती शेवटीं पावती मरण ॥ या पांचांमार्जी ॥ २५ ॥ ऐसा संकेत करून
श्रुति ॥ उपदेशीत असे जीवाप्रति ॥ ह्मणे पहारे विचारून चित्तीं ॥ यांत खरें ब्रह्मत्व कोणतें
॥ २६ ॥ मग आपुलाले बुद्धीऐसे ॥ विचार करिते जाहले मानमें ॥ जे जे विचारासी पात्र
जैसे ॥ ते ते निश्चय करिती तैसा ॥ २७ ॥ कोणी अन्नमयाचि ब्रह्म ह्मणून ॥ बैसले पावले दृढ-
बंधन ॥ तैसेचि प्राण मन विज्ञान ॥ ब्रह्म निश्चयें स्थापिती ॥ २८ ॥ हें असो आनंदमयासी ॥
ब्रह्मत्व कल्पिती जे मानसीं ॥ तेही न पावती मुक्ततेसी ॥ मायेर निश्चया मोक्ष केवीं ॥ २९ ॥
हेचि श्रुतीचें घेऊन वचन ॥ गुरुत्वे सांगे चतुरानन ॥ तेणें इंद्र आणि विरोचन ॥ निश्चय
करिती द्विविध ॥ ३० ॥ विरोचनें अन्न ब्रह्म कल्पिलें ॥ देहासीच आत्मत्व दृढ केलें ॥ देह-
पातांतीं मोक्ष मानिलें ॥ ते सुटले न ह्मणावें ॥ ३१ ॥ तयाचा सहाध्यायी इंद्र ॥ चारी वेळां जाऊन
सत्वर ॥ मुख्य ब्रह्माचा करून निर्धार ॥ मुक्त जाहला येर त्यागें ॥ ३२ ॥ ऐसाचि भृगुही वरुणाप्रती ॥
पंचवेळां विचारून चिती ॥ ज्ञाता जाहला तेणें जीवन्मुक्ति ॥ पावला सत्य निर्धारें ॥ ३३ ॥
तस्मात् श्रुतीनें अधिकार ॥ पाहिला जीवाचा अल्पमात्र ॥ ह्मणून केला असे उच्चार ॥ पां-
चांसी ब्रह्मत्वाचा ॥ ३४ ॥ येन्हुवीं पांचाकोशांसी ब्रह्मत्व ॥ श्रुति बोलेना अघटितत्व ॥ बोले
तरी केंचें महत्त्व ॥ श्रुतीमी उरलें ॥ ३५ ॥ एक ब्रह्म अद्वयही ह्मणत ॥ आणि पांचालागीं
ब्रह्मत्व स्थापित ॥ तरी कां मदिग पिऊन जाहलीं उन्मत्त ॥ विरोचि प्रलाप करी ॥ ३६ ॥
परी ते श्रुति उन्मत्त नमे ॥ हे अविचारी आपुलाले बुद्धीऐसे ॥ स्वतां भ्रमीं आणि लावि-

ती पिसें ॥ श्रुति बरळ ह्मणोनी ॥ ३७ ॥ असो तया मूढासी काज काय ॥ नेणती भवाचा तरुणोपाय ॥ आपण बुडोन श्रुतीवरी अपाय ॥ विरोधाचा घालिनी ॥ ३८ ॥ जरी मूढ विरोध श्रुतिसीं ॥ ठेवितां उणीव नये तिसी ॥ हें ज्ञाते जाणती बंधन येरामी ॥ कल्पांत दृढ होय ॥ ३९ ॥ तस्मात् ब्रह्मत्व पंचकोशांसी ॥ यथार्थ न बोले श्रुति अल्पसी ॥ तरी अनात्मया ब्रह्मत्व कल्पना कैशी ॥ करिती मूढ ॥ ४० ॥ एवं श्रुति प्रमाण होतें मानिलें ॥ तें विरोधास्तव व्यर्थ गेलें ॥ आतां युक्तीनें पंचकोशां ब्रह्मत्व आणिलें ॥ तेंही निर्दाळूं ॥ ४१ ॥ अन्नापासून सर्व जाहलें ॥ अन्न तो पृथ्वीसी असे बोलिलें ॥ आणि देहासीच ब्रह्मत्व कल्पिलें ॥ कासयावरूनी ॥ ४२ ॥ या देहापासून जाहलें सर्व ॥ कीं सर्व वांचले या देहास्तव ॥ कीं लय पावले येऊन स्वयमेव ॥ एका देहामार्जी ॥ ४३ ॥ पृथ्वीपासूनही जाहलें ह्मणतां ॥ विरोध बहुत असे तत्वता ॥ जाहलें तया असे भौतिकता ॥ येर भूता उद्भव केवीं ॥ ४४ ॥ ईशादिकांसी कोण कारण ॥ तें तों राहिलेंचि मुख्य अधिष्ठान ॥ परी आकाशादि हे जाहले कोटून ॥ पृथ्वी तों आपकार्य ॥ ४५ ॥ तैशींचि प्राणापासून सर्व ॥ जाहलीं ह्मणतां भूतें अपूर्व ॥ तरी काय जाहला असे उद्भव ॥ एकाच्या प्राणापासूनी ॥ ४६ ॥ आपोमयता असे प्राणासी ॥ यास्तव आपीं उद्भव जरी कल्पिमी ॥ तरी ही उत्पत्ति नव्हे सर्व भूतांसी ॥ खाणी मात्र उद्भवती ॥ ४७ ॥ मनापासून जाहलें ह्मणावें ॥ तरी मनासी भूतांचि रचना नव्हे ॥ मन उद्भवतां अमुकसें कल्पावें ॥ परी रूपें पहिलीं असती ॥ ४८ ॥ तैसाचि बुद्धीनें जाहलि-

याचा ॥ निश्चय करावा अमुक साचा ॥ परी बुद्धीपासूनियां सर्वांचा ॥ उद्भव नव्हे ॥ ४९ ॥
 तस्मात् विज्ञानचि ब्रह्म ऐसे ॥ हें कल्पांतीही न घडे अल्पमें ॥ आतां आनंदमयीं कारणत्व
 असे ॥ परी एका पिंडींचिया नाही ॥ ५० ॥ एकाच्या सुखें सर्व न होती ॥ एकाच्या सुखें
 सर्व न राहती ॥ एकाच्या सुखामार्जी न सांडवती ॥ अंतर्काळी ॥ ५१ ॥ एकाचें सुख तें
 प्रवेशानंतर ॥ मग हो कां ब्रह्मादि कीटकांत ससग्र ॥ परी तेथून नव्हे भूतांचा विस्तार ॥
 जरी आनंदमय तेथें ॥ ५२ ॥ त्या आनंदमयीं विद्या अविद्या दोन्ही ॥ तिजी स्फूर्ति माया-
 रूपिणी ॥ जीवेश तेथें प्रतिबिंबोनी ॥ राहिले असती ॥ ५३ ॥ इतुक्यांसह जो आनंदमय ॥
 प्रवेशाउपरि तो व्यष्टिरूप होय ॥ प्रवेशापूर्वीं जो समष्टिमय ॥ तेथून सर्व भूतें जाहलीं
 ॥ ५४ ॥ एथें कोणी विरोध मानिती ॥ कीं ईशासहित देहींच वस्ती ॥ बाहेरी नसे ऐशी वच-
 नोक्ति ॥ पूर्वींची असतां ॥ ५५ ॥ तरी याचें उत्तर तें ऐमें ॥ देहाबाहेरी तों स्फूर्त्यादि नसे ॥ परी जों
 काल खाणींत न प्रवेशे ॥ आणि न होती निर्माण ॥ ५६ ॥ खाणीच मुळीं निर्माणनसतां ॥ प्रवेश केवीं
 होय आंतौता ॥ परी भूतें पंचीकृत अपंचीकृतता ॥ पूर्वींच जाहली असती ॥ ५७ ॥ पूर्वीं
 भूतसृष्टि जाहली क्षणून ॥ तयासी मायास्फूर्ति असे कारण ॥ तोचि आनंदमय समसृष्टिमय
 पूर्ण ॥ जीवेश विद्या अविद्यात्मक ॥ ५८ ॥ तो साकारापूर्वीं केवीं असे ॥ हे शंकाचि कोणीं न
 कीजे मानसें ॥ या मायादेवीचे स्वभावाचि ऐसे ॥ अघटन घडवावया ॥ ५९ ॥ असो आनं-
 दमय जो समष्टिमय ॥ तेथून हें सर्व जाहलें भूतकार्य ॥ अविद्या प्राधान्यें उपादान होय ॥

विद्या प्राधान्ये निमित्त ॥ ६० ॥ जरी कारणत्वया आनंदमया ॥ असतां ब्रह्मत्व न ह्यने श्रुति
 तया ॥ ऐशियाही पहावें तात्पर्या ॥ विचारवें ॥ ६१ ॥ माया अविद्या जीव शिव ॥ पांचवी
 मायास्फूर्ति स्वयमेव ॥ हें निर्माण जाहलें जें रूपनांव ॥ तें भूतांत आलें ॥ ६२ ॥ हे इतुकेही
 कोठें उद्भवती ॥ तें अधिष्ठान ब्रह्म निश्चिती ॥ जेथून या सर्वांची लय स्थिति उत्पत्ति ॥ तें
 अभिन्न करण एक ॥ ६३ ॥ अभिन्न करण नव्हे ईश्वर ॥ उपादानेविण निमित्तमात्र ॥ तेवींच
 निमित्तविण माया अनेश्वर ॥ उपादान भिन्नत्वे ॥ ६४ ॥ तस्मात् माया आणि ईश्वरामी ॥
 एकचि अधिष्ठान उभयांसी ॥ तेंचि अभिन्न निमित्त उपादानासी ॥ मुख्य कारण ब्रह्म ॥ ६५ ॥
 ऐसें हें श्रुतीचें तात्पर्य ॥ बोलतसे उत्पत्ति स्थिति लय ॥ या तिहीं कार्यासी जें अद्वय ॥
 तें ब्रह्म एकचि पूर्ण ॥ ६६ ॥ येर हे वत्तीस अनात्मजात ॥ ते निरोपिले रूपासहित ॥ आणि
 त्याचे धर्म ते गुणदोषयुक्त ॥ या उभयां अतीव चिति ॥ ६७ ॥ तेंचि ब्रह्म तोचि आत्मा ॥ ऐक्य-
 त्वाविशीं श्रुत्यर्थसीमा ॥ हेंचि जाणेल तो साधक महात्मा ॥ खरा मुक्त होय ॥ ६८ ॥ एवं श्रुति
 युक्ति अनात्मजातासी ॥ साह्य आरोपिली जे पंचकोशांसी ॥ ते खंडिली मुख्य निर्धारिणी ॥
 आतां अनुभूति कैशी ती पाहूं ॥ ६९ ॥ देहासी अथवा प्राणासी ॥ मनोमय विज्ञान आनंदासी ॥
 आत्मत्व कल्पना जरी सर्वासी ॥ तरी अवधारवें साधकें ॥ ७० ॥ मुळीं अज्ञान जें कां आपुलें ॥
 तेणेंचि अनात्मया आत्मत्व भाविलें ॥ हें तों पूर्वींच आह्मीं निरोपिलें ॥ तरी हें सत्य कैसें
 ॥ ७१ ॥ मदिरा पिऊनियां भुलला ॥ सत्य कोण मानी त्याचे बोलाला ॥ तैसा देह बुद्धि जो ॥

घेऊन बैसला ॥ त्याचा अनुभव अनुपयोगी ॥ ७२ ॥ तथापि त्या देहात्मवादियासी ॥
 पुढावे कीं देहा आत्मा म्हणसी ॥ तरी प्राण मन विज्ञानादिकांसी ॥ आत्मत्व कल्पीसी कां
 ॥ ७३ ॥ एक आत्मा अससी निर्धार ॥ कीं जाहला अससी पांच चार ॥ ऐसा तो कोठे न देखों
 प्रकार ॥ जरी उन्मत्तही भ्रमे ॥ ७४ ॥ स्वप्नीं जरी नाना उद्भववी ॥ परी आपणातें एकचि भावी ॥
 दिसती बहुपरी येर आघवीं ॥ दुर्जीं मजहूनी ॥ ७५ ॥ उन्मत्तकालीं कीं स्वप्नामार्जीं ॥ एक
 रूपा मानीना दुर्जी ॥ हे शाहणे केवीं मानिती सहजीं ॥ बहुधा आत्मया ॥ ७६ ॥ मायुतीं तो
 देहात्मवादी ॥ म्हणेल मी देह एकचि अनादि ॥ प्राणादि बहुधा कोण प्रतिपादी ॥ आत्मा
 म्हणोनि ॥ ७७ ॥ तरी पहा देहाहून प्राण ॥ प्राणाहून मन विज्ञान ॥ हें आवडीचें तारतम्य
 लक्षण ॥ मागां निरोपिलें ॥ ७८ ॥ हें तारतम्य सारिखें सर्वांसी ॥ तरी ते आवडी कासया
 धरिमी ॥ देहाहून आवडी जरी प्राणामी ॥ तरी प्राण आत्मा ॥ ७९ ॥ अर्थात् देहासी अना-
 त्मत्व आलें ॥ कीं प्राण आवडून देहा उपेक्षिलें ॥ उगेंचि बळें जें आत्मत्व मानिलें ॥ तें उडे
 आपेआप ॥ ८० ॥ तेंच प्राणाहून मन आवडे ॥ तेव्हां प्राणाचें आत्मत्व उडे ॥ त्याहून विज्ञान
 प्रीति जोडे ॥ तरी मनही अनात्मा ॥ ८१ ॥ सुप्तिकाळीं आनंद आवडता ॥ येर बुद्ध्यादि
 सारी परता ॥ ऐसें आवडीचें तारतम्य पाहतां ॥ अकृत्रिम सर्वांसी ॥ ८२ ॥ ऐसे असतां
 हे मूढ कैसे ॥ देहात्मवादाचें घेती पिसें ॥ असो त्या भ्रामका काज नसे ॥ परी सांगावें
 मुमुक्षा ॥ ८३ ॥ कीं हें उगेंचि भ्रमें मानिलें ॥ जैसें पुत्रादिकां आत्मत्व कल्पिलें ॥ स्त्रीसही

अर्ध देह बोलिलें ॥ तेवींच देहादिकां ॥ ८४ ॥ पुत्रादिका गौणात्मा म्हणावें ॥ देहादिकां मिथ्यात्मत्व समजावें ॥ हें अवघे अज्ञानकृत्य कळावें ॥ जया तरावें वाटे त्या ॥ ८५ ॥ अज्ञान म्हणजे मुख्य आत्मयाचें ॥ न कळणें होय स्वकीयत्वाचें ॥ तेणेंचि देह मी म्हणून नाचे ॥ जन्मावया मरावया ॥ ८६ ॥ ऐसा मिथ्यात्मयाचा प्रकार ॥ उगाचि मीच मानी असतां पर ॥ जैसा सिंहचि कीं हा असे नर ॥ तेवीं गौणात्मा पुत्रादि ॥ ८७ ॥ ऐसें असतां या अज्ञान जनी ॥ पुत्रात्मत्वही न त्यागिती कोणी ॥ मा देहाचें आत्मत्व त्यागुनी ॥ परते कोण ॥ ८८ ॥ असो रविदत्ता मुमुक्षूनें ॥ निज स्वहित स्वतां करणें ॥ ब्रह्म आत्मा निःसंशयपणें ॥ येर अनात्मजात सर्व ॥ ८९ ॥ या पंचकोशांसी श्रुति बोले ॥ ब्रह्मत्व क्षणोनि युक्तीनें स्थापिलें ॥ जनाचे अनुभवही कल्पिले ॥ परी विचारापुढें तुच्छ ॥ ९० ॥ विचारितां श्रुत्यर्थही कळे ॥ तात्पर्य समजून कुतर्क मावळे ॥ हळुहळू अनुभवही निवळे ॥ विचारवंता श्रवणें ॥ ९१ ॥ एक मुख्यात्मयाचा निर्धार ॥ तीहीं प्रतीतीनें करावा विचार ॥ येर अनात्मजात सविस्तर ॥ पंचकोशात्मक बत्तीस ॥ ९२ ॥ जैसें मुख्यात्मया प्रमाण ॥ वास्तविक श्रुति युक्ति अनुभवे- कडून ॥ तैसें अनात्मया नसे पहा विचारून ॥ श्रुति ॥ युक्ति नानुभूति ॥ ९३ ॥ एवं अ- नात्मजात पंचकोश ॥ ब्रह्मात्मा एकचि अविनाश ॥ हा निर्धार जाहला परी सारांश ॥ श्रुती- चा निवडूं मागुती ॥ ९४ ॥ जया निरूपणें साधकामी ॥ मुख्यात्मत्व येईल निश्चयासी ॥ आणि अनात्मत्व होईल येरांसी ॥ देहादि बत्तीसां ॥ ९५ ॥ तेंचि एकावें सावधान ॥ पंच-

कोशांचें विवेचन ॥ श्रुत्यर्थाचाही सारांश पूर्ण ॥ आकळे स्वानुभवा ॥ ९६ ॥ अज्ञानें देह
 आत्मा मानिला ॥ जो मांसादिकांचा अन्नमय बोलिला ॥ अन्नचि ब्रह्म म्हणून नेम केला ॥
 परी तात्पर्य भिन्न ॥ ९७ ॥ कोशपंचका पक्षाकरतां ॥ बोलिलीं पांच पांच अंगें तत्त्वतां ॥ इतुकें
 सर्व विचारें पाहतां ॥ कळे कैसें अनात्मत्व ॥ ९८ ॥ अन्नमयाचें हेंचि शिर ॥ हे हेचि पक्ष
 दक्षिणोत्तर ॥ हाचि आत्मा हें पुच्छ निर्धार ॥ श्रुतीनें केला ॥ ९९ ॥ ब्रह्म तरी सच्चिदन ॥
 निर्विकार अदृश्य पूर्ण ॥ जेथें अमुक म्हणून निर्देश वचन ॥ सहमा न करी श्रुति ॥ २०० ॥
 स्थूल साकार तरी दृश्य ॥ ब्रह्म निराकार अदृश्य ॥ येथें हें हें म्हणून निर्देश ॥ तेथें वाणी मन मुरडे
 ॥ १ ॥ जें जें दिसे तें तें नामे ॥ दिसे तेंचि हें हें म्हणों येतसे ॥ तस्मात् हें हें ब्रह्म होईल कैसें ॥ अदृ
 श्य अग्राह्य जें ॥ २ ॥ ब्रह्म सत् देह अमत् ॥ जो क्षणक्षणां असे नासत ॥ ब्रह्म चिद्रूप देह जड
 समस्त ॥ प्राणामुळें चळे ॥ ३ ॥ याचि हेतू श्रुति बोले वचन ॥ कीं देहाहून अन्य आत्मा प्राण ॥
 तेणेंचि देहासी होतसे पोषण ॥ तस्मात् प्राण कीं आत्मा ॥ ४ ॥ प्रथम माधकाचें शुद्ध हृदय ॥
 असे कीं नमे पाहे निश्चय ॥ म्हणून श्रुति होय कीं न होय ॥ ब्रह्म हें पाहें विचारें ॥ ५ ॥
 श्रुति निर्धारें जरी सांगती ॥ तरी विचार करीं कासया म्हणती ॥ ऐशी तों भलत्याची असे
 रीती ॥ ज्याचें त्यामुखें निवडावें ॥ ६ ॥ माधक हेंचि खरें म्हणून वैसे ॥ तेव्हां श्रुति अन-
 धिकारी म्हणून त्रासे ॥ जो विचारें नव्हे म्हणून पुढे ॥ तया आल्हादें सांगे ॥ ७ ॥ अरे
 वास्तविक हें जड ब्रह्म नव्हे ॥ अविद्या ज्यांत वास करून राहे ॥ आतां प्राण ब्रह्म याहून

आहे ॥ तेंही पाहें विचारें ॥ ८ ॥ पूर्वीचा आडाखा जो बोलिला ॥ कीं भूतसंघ जाहला
 राहिला मेला ॥ जेथें तें ब्रह्म तोचि वैसविला ॥ कीं प्राणास्तव होती निमती ॥ ९ ॥ या प्राण-
 मय कोशासीही पांच अंगें ॥ विचार करावा द्वाणून मांगें ॥ हें पाहून साधकें लागवें ॥ विचार
 कीजे प्राणाचा ॥ १० ॥ प्राणचि प्राणमयाचें शिर ॥ व्यान तोचि दक्षिण पक्ष थोर ॥ समान
 तोचि पक्ष उत्तर ॥ आकाश आत्मा ॥ ११ ॥ पृथ्वी पुच्छ प्राणमयासी ॥ हेंचि आधीं विचारि-
 जे मानसीं ॥ कीं देहाच्या आधारे वायूसी ॥ उद्भव जाहला ॥ १२ ॥ यंत्र जैसें कळासावें ॥
 तेथीं शिरांचे ओढीने वायु उद्भवे ॥ त्या ओढीनें जरी दिलें पडावें ॥ तरी जावें देह त्यागोनी
 ॥ १३ ॥ व्यान समान आणि प्राण ॥ हेंचि शिर येक पक्ष दोन ॥ हें तंव प्राणवायूचें लक्षण ॥
 व्यापारभेदें नामें ॥ १४ ॥ परी संचार नव्हे पोकळीविण ॥ कठिनत्वा न जाय भेदून ॥
 द्वाणून श्रुति बोलिली योजून ॥ आकाश आत्मा ॥ १५ ॥ ब्रह्म तरी निराकार ॥ प्राण-
 विकारें याकी फूत्कार ॥ ब्रह्म निराधारत्वे सर्वा आधार ॥ प्राण देह तोंवरी दिसे ॥ १६ ॥ ब्रह्म
 पदार्थमात्रां व्यापलें ॥ प्राणें पोकळींत वास्तव्य केलें ॥ प्राण वाहतसे दशांगुलें ॥ ब्रह्म
 सर्वत्रां सम ॥ १७ ॥ ब्रह्म सद्रूप प्राण नामे ॥ ब्रह्म चिद्रूप प्राण तो जड असे ॥ झोंपेंत
 निवारीना अल्पसें ॥ वस्त्रें नेतां तस्करां ॥ १८ ॥ हें असो प्राण सुखदुःखदायक ॥ ब्रह्म
 आनंदवन एक ॥ तस्मात् प्राण ब्रह्म निश्चयात्मक ॥ नव्हे कल्पांती ॥ १९ ॥ हा साधकें
 विचार पहावा ॥ प्राण हा अविद्याकृत स्वभावा ॥ तस्मात् अनात्मा द्वाणून त्यागावा ॥ ब्रह्म

खरें जाणोनी ॥ २० ॥ प्राणासी साह्य कर्मेन्द्रिय ॥ जडत्वं याची क्रिया होय ॥ प्राणचि
 अनात्मा तरी निश्चय ॥ अनात्मत्व कर्मेन्द्रियां ॥ २१ ॥ ब्रह्मलक्षणे प्राणासी नमती ॥ ऐसा
 विचार जो करी सुमती ॥ तया विचारवंता श्रुति मागुती ॥ आल्हादें सांगे ॥ २२ ॥ कीं
 प्राण नव्हे ब्रह्म परिपूर्ण ॥ तरी अन्य आत्मा याहून मन ॥ मनेंचि हा व्यापिला प्राण ॥
 तस्मात् मन ब्रह्मचारी ॥ २३ ॥ मनापासून सर्व भूतें जाहलीं ॥ मनास्तव सर्व राहती मेलीं ॥
 हीं ब्रह्मलक्षणे मनावरी कल्पिलीं ॥ कीं साधकें निवडावीं ॥ २४ ॥ पांचचि अंगें मनोमयासी ॥
 यजुर्वेदचि शिर ययासी ॥ ऋगदक्षिण पक्ष जयासी ॥ उत्तर पक्ष साम ॥ २५ ॥ उप-
 देश आत्मा बोलिला ॥ अथर्वागिरम पुच्छतीं स्थापिला ॥ हें किन्निमित्त याचा विचार
 केला ॥ पाहिजे साधकें ॥ २६ ॥ मुख्य रूप मनाचें संकल्पात्मक ॥ कांहीं संशयरूप
 करावा तर्क ॥ होय नव्हे हें निश्चयात्मक ॥ कदां नाहीं ॥ २७ ॥ तया संशयाचें चिंतन ॥
 तेंचि चित्त परी मनाचे पोटीं लीन ॥ या अंतर्वृत्तीचें निर्गमन ॥ पांचां ज्ञानेंद्रियद्वारा
 ॥ २८ ॥ गगनीं वायु जेवीं उठे ॥ तेवीं आत्मत्वीं संकल्प उमटे ॥ संशयात्मक चिंतन प्र-
 गटे ॥ श्रोत्रादि द्वारा ॥ २९ ॥ चिंतन संशय उभय लक्षण ॥ ते अंतर्वृत्ति येकरूप मन ॥
 आणि ज्ञानेंद्रियपंचक मिळोन ॥ साही मनोमय कोश ॥ ३० ॥ या मनोमय कोशामाझारीं ॥
 विद्या अविद्या वास करी ॥ म्हणून बंधमोक्ष दोन्ही उभारी ॥ प्रवृत्तिनिवृत्तिरूप ॥ ३१ ॥ कामादि
 विषयासक्तीनें ॥ जीवास बंध दृढ होणें ॥ धर्मार्थकाम प्रवृत्तिच्या गुणें ॥ कामादि अभावं मो-

क्ष ॥ ३२ ॥ धर्म अथवा अर्थ काम ॥ हाही मनाचा मनोधर्म ॥ परी कळेना केवीं कर्माकर्म ॥
 ह्मणून वेदाज्ञा पाहिजे ॥ ३३ ॥ त्या वेदाज्ञे ऐसें प्रवर्ततां ॥ चारी पुरुषार्थ होती तत्त्वतां ॥
 परी जोवरी विषयासक्तता ॥ तोंवरी मोक्ष नाही ॥ ३४ ॥ असो विद्या अविद्यात्मकामुळे ॥
 प्रवृत्ति निवृत्ति दोन्ही निवळे ॥ परी वेदाज्ञेवीण कांहींच न कळे ॥ ह्मणून वेदाचि अंग मनाचें
 ॥ ३५ ॥ यजुर्वेद शिर ऋगदक्षिण पक्ष ॥ साम तो मनाचा उत्तर पक्ष ॥ हे वेदत्रयी प्रवृत्तिरूप
 प्रत्यक्ष ॥ येणें धर्मार्थकाम ॥ ३६ ॥ येणें अविद्यात्मक विषयासक्ति ॥ वाढूं लागे अधिक प्रवृ-
 त्ति ॥ बंधनींच पडे अभिमान ॥ उन्नति तेव्हां जीव जन्मे मरे ॥ ३७ ॥ प्रवृत्ति अथवा निवृत्ती-
 चा ॥ उपदेश मनोमयीं साचा ॥ ह्मणोनि आदेश आत्मा बोले वाचा ॥ श्रुति मनोमयासी
 ॥ ३८ ॥ हें चवथें अंग मनोमयाचें ॥ येथें वास्तव्य विद्या अविद्येचें जरी बोधकत्व प्रवृत्तीचें
 तरी धर्मार्थकाम वाढे ॥ ३९ ॥ निवृत्तीचा जेव्हां उपदेश ॥ कीं आत्मा ब्रह्म हाचि निर्देश ॥
 वेदत्रयी त्यागे विशेष ॥ या विद्यात्मकें मोक्ष लाभे ॥ ४० ॥ पुढें जीवन्मुक्तिसुख होणें ॥
 यास्तव अथर्वागिरस पुच्छ ह्मणे ॥ परी हा निश्चय बुद्धीनें करणें ॥ मनीं उपदेश मात्र ॥ ४१ ॥
 याच हेतू मनोमयाहून ॥ अन्य आत्मा कोशाविज्ञान ॥ तेणेंचि मनाची पूर्णता होणें ॥ ना-
 तरी संशयीं पडे ॥ ४२ ॥ विज्ञान आत्मा जरी यथार्थ ॥ तरी मनासी आत्मत्व वचन व्यर्थ ॥
 आणि मन विकारी एक पदार्थ ॥ ब्रह्म तां निर्विकार ॥ ४३ ॥ मनासी तां संकल्प विकल्प ॥
 ब्रह्म तां सदा निर्विकल्प ॥ मन उडे निमे असद्रूप ॥ ब्रह्म तिहीं काळीं सत् ॥ ४४ ॥ मन जी-

वाचे प्रकाशें वर्ते ॥ नातरी हें जडचि ऐतें ॥ ब्रह्म तों स्वप्रकाशें सुषीतें ॥ जाणे स्वप्रभें ॥ ४५ ॥
मन हें सुखदुःखें शीण पावे ॥ ब्रह्म आनंदस्वरूप स्वभावं ॥ तस्मात् मना ब्रह्मत्व न संभवे ॥
बोलिले तें उपचारिक ॥ ४६ ॥ जरी मनचि ब्रह्म असतें ॥ जीवा बंधन कायमा करितें ॥ मा-
गुनी निर्विषयत्वे सोडवितें ॥ हें निर्विकारी विकारकां ॥ ४७ ॥ ऐमे नाना परीचे विरोध ॥
मन ब्रह्म कल्पिता बहुविध ॥ मना प्रत्यक्ष संकल्प विकल्प द्विविध ॥ ब्रह्म तरी निर्विकल्प
॥ ४८ ॥ मन वृत्तिनिवृत्तीचें साधन ॥ ब्रह्म साध्य रूपद्वैतविण ॥ तस्मात् मन त्यागून स-
माधान ॥ साधकें पावावें ॥ ४९ ॥ असो मनाचें अनात्मत्व जयासी ॥ यथा कळलें निश्चये-
मी ॥ श्रुति माउली उपदेशी तयासी ॥ कीं अन्य आत्मा विज्ञान ॥ ५० ॥ विज्ञाना-
स्तव सर्व होतें ॥ विज्ञान आहे तों राहतें ॥ शेवटीं ज्ञानीं लया जातें तरी पाहें होय कीं नव्हे ॥ ५१ ॥
हें लक्षण ब्रह्माचें बुद्धीवरी ॥ योजना घडे परी निर्धारि ॥ बुद्धी नुरेचि सुषीमाझारीं ॥ आणि पुन्हां
उद्भवे ॥ ५२ ॥ उद्भवतां मनाच्या सहवासें ॥ संकल्पविकल्पा साह्य होतसे ॥ निश्चय करी परी विश्वासें ॥
सत्यत्व स्थापी मिथ्यात्वा ॥ ५३ ॥ मी देह म्हणून दृढतर ॥ निश्चयें घेतसे अहंकार ॥ म्हणोनि अहंता
धर्म साचार ॥ बुद्धीचा अमे ॥ ५४ ॥ हेही पंचज्ञानेंद्रियद्वारा ॥ बाह्य वर्ते विषयाकारा ॥ परी मन
संशया मोडोनि निर्धारि ॥ अमुकसा निश्चय करी ॥ ५५ ॥ मनासी इच्छा कामादिकांची ॥ तरी
तैशीच आज्ञा पाळी वेदाची ॥ त्याच रीतीं बुद्धि घे रुचि ॥ प्रवृत्तीकडे ॥ ५६ ॥ अथवा मनें
मोक्षाची इच्छा घेतां ॥ आज्ञा तेचि मानी त्रयीपरता ॥ तैशीच बुद्धीसी होय निश्चयात्मकता ॥

यास्तव श्रद्धा शिर ॥ ५७ ॥ प्रवृत्तीकडे जरी आवडी ॥ तरी स्वर्गादिकां सत्यता स्थापी प्रौढी ॥
 अथवा मोक्षाकडे निश्चयाची वोढी ॥ तरी सत्यता ब्रह्मीची ॥ ५८ ॥ हा निर्धार बुद्धीचा
 पाहिला ॥ म्हणून श्रुतीनें असे नेम केला ॥ ऋत म्हणतसे दक्षिण पक्षाला ॥ सत्य उत्तर पक्ष
 ॥ ५९ ॥ जें कां सत्य म्हणून मानिलें ॥ तेथेंचि अनुसंधान दृढ केलें ॥ हे बुद्धीचे स्वभावचि
 देखिले ॥ तेव्हां योग आत्मा श्रुति म्हणे ॥ ६० ॥ योग म्हणजे अखंड उद्योग ॥ सत्य वस्तू
 चा ध्यानें संयोग ॥ कदांही होऊं नेदी योग ॥ हें चवथें अंग विज्ञानाचें ॥ ६१ ॥ त्या संयोगें
 जें अप्राप्त ॥ तेंचि करून घेतमे प्राप्त ॥ मग साभिमानें मानी ऋतकृत्य ॥ यास्तव महा पुच्छ
 बोलिलें ॥ ६२ ॥ धन्य मी जें हृदयीं धरिलें ॥ त्या वस्तूमी प्राप्त करून घेतलें ॥ ऐसें बुद्धीनें
 महत्त्व स्वीकारिलें ॥ तस्मान् महा पुच्छ खरें ॥ ६३ ॥ एवं श्रद्धाचि विज्ञानाचें शिर ॥ ऋत
 सत्य पक्ष दक्षिणोत्तर ॥ योग आत्मा हा निर्धार ॥ महा पुच्छ प्रतिष्ठा ॥ ६४ ॥ ऐमा विज्ञा-
 नाचा प्रकार ॥ श्रुति सांगतसे निर्धार ॥ याचा साधकें अंतरीं विचार ॥ यारीतीं केला पाहिजे
 ॥ ६५ ॥ जैमें पंचज्ञानेंद्रियसहवासें ॥ मन हें विषयाकार होतमे ॥ तैसेंचि विज्ञाना साहायत्व
 असे ॥ पंचज्ञानेंद्रियांचें ॥ ६६ ॥ तस्मात् पंचज्ञानेंद्रिय बुद्धि एक ॥ हा विज्ञानकोश मिळून
 षट्क ॥ हा आनंदमयामी आच्छादक ॥ कारण मनाचें ॥ ६७ ॥ जरी बुद्धीस्तव सर्व जाहलें
 राहिलें ॥ बुद्धि अभावी लया गेलें ॥ परी यासी ब्रह्मत्व नाथिलें ॥ नाश होय म्हणोनी ॥ ६८ ॥
 जैमें मन एक विषयग्रहणा ॥ साधन असे भलते विधाना ॥ तेवींच साधनता यया विज्ञाना ॥

असे साध्याचि ॥ ६९ ॥ तस्मात् विज्ञानात्मा कल्पं नये ॥ कोश हा अनात्मा निसंशय ॥ परी
 विज्ञानयोगें कार्य ॥ साधून ध्यावें ॥ ७० ॥ श्रद्धा शिर जें विज्ञानाचें ॥ जें कां आवडतेपण
 स्वर्गादिकांचें ॥ तेंचि त्यागावें इहपर साचें ॥ दोषदृष्टीनें विचारें ॥ ७१ ॥ एक वेदांत प्रसिद्ध
 जें ब्रह्म ॥ तेंचि गुरुमुखें आकळावें वर्म ॥ तेथेंचि बुद्धीची श्रद्धा परम ॥ येर अनात्मजात त्यागावें
 ॥ ७२ ॥ तेचि कृत तेंचि सत्य साचार ॥ शब्द दोन परी अर्थ एक निर्धार ॥ तस्मात् ब्रह्म सत्यत्वे
 वत्तीस हे येर ॥ मिथ्यात्वे समजावे ॥ ७३ ॥ मिथ्यात्व कळतां श्रद्धा उडे ॥ आणि सत्य ते सत्यत्वे
 जोडे ॥ बुद्धीचा निश्चय धांवें निकडे ॥ तेव्हां श्रद्धा ही सत्याची ॥ ७४ ॥ मग देहबुद्धीचा करी
 त्याग ॥ ब्रह्मात्मयाचा अखंड योग ॥ सदां ध्यानाचा लागवेग ॥ विसरचि पडो नेदी ॥ ७५ ॥ ऐमा
 अभ्यास दृढ होतां ॥ शनैः देहबुद्धि होय त्यागिता ॥ मग आपुलें महत्त्व स्फुरे तत्त्वतां ॥ जे
 पुच्छूर्वी प्रतिष्ठिले ॥ ७६ ॥ अहंब्रह्मस्मि तरी स्फुरे ॥ परी त्रिपुटी साधकत्वे उरे ॥ तेचि महत्त्व
 विज्ञानानुकारे ॥ निश्चयरूप ठसावे ॥ ७७ ॥ येन्हुर्वी बुद्धि बंधासी कारण ॥ परी विवेचने
 मोक्षद होय आपण ॥ म्हणूनि मुमुखें जावें शरण ॥ यया बुद्धीसी ॥ ७८ ॥ देहबुद्धीचा निश्चय
 त्यागी ॥ आत्मा ब्रह्म प्रतिपादी वेगीं ॥ मग मनही संशयातें त्यागी ॥ एवं उपयोगी परमार्था
 ॥ ७९ ॥ परी विज्ञानमय ब्रह्म साधावया ॥ साधक असे गा शिष्यराया ॥ तस्मात् साधकत्व
 असे जया ॥ तें साध्य ब्रह्म नव्हे ॥ ८० ॥ साध्य तें उर्वरित उरावें ॥ साधकें तत्क्षणीं नासावें ॥
 म्हणून विज्ञान तें ब्रह्म नव्हे ॥ कवणें काळीं ॥ ८१ ॥ ब्रह्म सत् बुद्धि असत् ॥ ब्रह्म चित्

विज्ञान जड उद्भवत ॥ विज्ञान सदां सुखदुःखे शिणत ॥ ब्रह्म सुखैकधन ॥ ८२ ॥ ऐसें विलक्षण
परस्परे ॥ म्हणोन विज्ञान ब्रह्म नव्हे खरे ॥ हे साधकें पहावें चिचारे ॥ निःसंशयपणे ॥ ८३ ॥
जरी विज्ञान कारण सर्वासी ॥ लय स्थिति कीं उद्भवासी ॥ परी कार्यरूपता विज्ञानामी ॥
कारण आनंदमय ॥ ८४ ॥ श्रुति बोलें या विज्ञानाहून ॥ अन्य आत्मा आनंदमय पूर्ण ॥
तेणेंचि बुद्धीची पूर्णता होणें ॥ तस्मात् विज्ञान अनात्मा ॥ ८५ ॥ आतां आनंदमय कोश
हा पूर्ण ॥ कार्य करणासीही कारण ॥ बुद्धीसहित सर्व भूतें निर्माण ॥ होती राहती नासती
॥ ८६ ॥ येर अन्नादि विज्ञानांत चारी ॥ कारणें कल्पिलीं असती निर्धारि ॥ परी आनंदमयाची
नये सरी ॥ कारणत्वाविशीं ॥ ८७ ॥ आनंदेंवीण भूतें नाना ॥ कदापि उत्पन्न होतीना ॥
आणि आनंदेवीण राहतीना ॥ क्षणभरी जीवत्वे ॥ ८८ ॥ सुप्तिकाळीं विज्ञानासहित ॥ त्या-
गून अन्नमयादि समस्त ॥ प्राण जरी असती वावरत ॥ परी सद्भाव नाहीं ॥ ८९ ॥ एवं चारी
ही कोशावांचून ॥ सर्व भूतें सुप्तीत पूर्ण ॥ असतां आनंदमयामार्जी लीन ॥ वांचती सुप्ति-
सुखें ॥ ९० ॥ एवं चारी असतां येका आनंदें ॥ वांचती भूतें सुखस्वादे ॥ परी एक आनंदे-
विण चारी विशदे ॥ असतां भूतें न वांचती ॥ ९१ ॥ तस्मात् मुख्य कारण आनंदमय ॥
आणि आनंद कोणाचें नव्हे कार्य ॥ येरांसी कारणाचा आरोप होय ॥ परी ते कार्यरूपी
चारी ॥ ९२ ॥ ऐसा आनंदमय मुख्य कारण ॥ परी याचाही विचार साधकें करणें ॥ ऐसें श्रु-
तीही बोलिली जें वचन ॥ तेव्हां उणीवता वाटे ॥ ९३ ॥ आणि कोश ऐसें आनंदा ह्मणतां ॥

हे तों प्रत्यक्ष आच्छादकता ॥ परी आच्छादिलें असेल आंतोंता ॥ तें तों भिन्न याहूनी ॥ १४ ॥
 ऐसा विचार साधकें करावा ॥ या आच्छादनीं कोण स्वभावा ॥ तो निवडून येर त्यागावा
 गोवा ॥ कोश नामाचा ॥ १५ ॥ याही कोशासी पांच अंगें ॥ पक्षा ऐशींच श्रुति सांगे ॥
 हेचि किमर्थ हा लागवें ॥ विचार करावा ॥ १६ ॥ जरी अतिसूक्ष्म विचारवंत ॥ तरीच आ-
 नंदमयातें निरसित ॥ येहवीं मागुतीं बंधनीं पडत ॥ जरी चारी कोश निरसिले ॥ १७ ॥ जैसें
 तृण वरचील जळालें ॥ भूमीपोटीं बीज उरलें ॥ तेवीं विज्ञानादि चारी निरसिले ॥ परी अ-
 ज्ञान उरें आनंदीं ॥ १८ ॥ वर्षाकाळीं पुन्हां तें तृण ॥ पूर्ववत होतसे निर्माण ॥ तैशीं विज्ञा-
 नादि भूतें संपूर्ण ॥ उद्भवती पूर्णपरी ॥ १९ ॥ ते कां निरसलें ऐसें ह्मणावें ॥ जरी पुन्हां
 मागुतीं बाधक उद्भवे ॥ असो साधकें येथें विचारें पहावें ॥ कीं बाधक काय आनंदीं ॥ २० ॥
 बुद्धीचा जोंकाल उद्भव न होता ॥ एक स्फूर्ति मात्र असे आंतोंता ॥ तेचि मायादेवी स्वस्वरूपा
 वरुता ॥ भासली असे ॥ १ ॥ तया स्फूर्तिचे दोन प्रकार ॥ जाणीव नेणीव निरंतर ॥ विद्या नामें
 जाणतें होणार ॥ अविद्यास्वरूप नेणीव ॥ २ ॥ ऐशिया विद्या अविद्या दोन ॥ त्यांत प्रतिबिंबित
 जीवेशान ॥ विद्येसह ईश निमित्त कारण ॥ उपादान जीव अविद्या ॥ ३ ॥ बुद्धीपासून देहापर्यंत ॥
 हें जग कार्यरूपें समस्त ॥ जीवही कार्यरूपी विशेष भासत ॥ स्वप्नीं कीं जागृतीं ॥ ४ ॥ परी
 सुषुप्तीमार्जीही कारणरूपी ॥ जीवत्व असे नेणीव संकल्पीं ॥ आणि ईश्वर निमित्तमात्र विक्षेपीं ॥
 तो कार्यात न ये ॥ ५ ॥ कार्यात न ये ह्मणोनि निमित्त ॥ जो उद्भव स्थिति लया आंत ॥

जो उपादान कारण समस्तांत ॥ हा निर्णयचि असे ॥ ६ ॥ अमो ऐसा आनंदमय ॥ या पांचांचा येथें अन्वय ॥ परी मुख्य बाधकत्वाचा अपाय ॥ ते अविद्या नेणीव ॥ ७ ॥ स्वस्वरूपाचें न कळणें ॥ हेंचि कोशनामें आच्छादन ॥ येर विद्या माया जीवेशान ॥ हेही विकाररूपी ॥ ८ ॥ मुख्य मूळ मायाच विकारी ॥ जे न होऊन जाहली निर्विकारी ॥ अविद्या स्वरूपा आच्छादन करी ॥ विद्या उभारी जगकार्य ॥ ९ ॥ ईश अलिप्तवें प्रेस्क ॥ जीव सुखदुःखाचा भागी एक ॥ एवं मायेसहित हें पंचक ॥ बाधक विकारी ॥ १० ॥ या कोशाचें शिर प्रिय ॥ मोद दक्षिण पक्ष होय ॥ प्रमोदा बोलिली सुखमय ॥ पक्ष उत्तर ॥ ११ ॥ आनंद आत्मा जो चवथा ॥ तोही स्थापिला असे सर्वथा ॥ आत्मा ब्रह्मघनाही समर्था ॥ पुच्छर्त्वी प्रतिष्ठिलें ॥ १२ ॥ बुद्धीचा बहिर्व्यापार सरतां ॥ विश्रांति व्यावया परततां ॥ प्रथम वामनेसी सुखाकारता ॥ तेंचि प्रिय या कोशी ॥ १३ ॥ पुढें बुद्धीचा तरंग मावळे ॥ तेव्हां सुखाकारता उफाळे ॥ तो मोदनामें सुषुप्ति काळें ॥ दुजें अंग ॥ १४ ॥ जेव्हां घन सुषुप्ति लागे ॥ तेव्हां प्रमोदाकार होय अंगें ॥ गाढ सुषुप्तीचिया प्रसंगें ॥ तो आनंद आत्मा ॥ १५ ॥ हा आनंद आत्मा म्हणितला ॥ परी ब्रह्म आत्मा न जाय स्थापिला ॥ पांच अंगांचा पक्षी जो वर्णिला ॥ त्याचा आत्मा ॥ १६ ॥ अमो प्रिय अथवा मोद ॥ प्रमोद किंवा आनंद ॥ हे चारी सुखाचे स्वाद ॥ नेणीव रूपवृत्तीचे ॥ १७ ॥ एक सुख एक करी ग्रहण ॥ हेचि त्रिपुटी अन्यथात्वे पूर्ण ॥ ते यथार्थ नव्हे सुखैकवन ॥ उद्भवणें नाश जया ॥ १८ ॥ हेही चारी जेथून जाहल ॥

आणि मायादि पंचक उद्भवले ॥ हेही सर्व जाहल्यांत आले ॥ तीं तीं भूते दृश्यापरी ॥ १९ ॥
हे जया अधिष्ठानीं निर्माण ॥ ते अविनाश ब्रह्म सच्चिद्वन ॥ जें पुच्छलें केलेंमे स्थापन ॥
ते ब्रह्म आत्मा स्वयं ॥ २० ॥ श्रुतीचा भाव अधिष्ठानावरी ॥ कीं ब्रह्मत्त्वां ईशादि तृगांत
मार्ग ॥ परी आनंदप्रयाणामून निर्वारी ॥ सर्व जाहलें बोलिलीं ॥ २१ ॥ परी हे बोलले वाउगे-
चि ॥ जैशी योजना चहें कोशांची ॥ विचारणा पाहिली अधिकागची ॥ परी तात्पर्य पुच्छलें
॥ २२ ॥ चार नामा कल्पिलें वाउगे ॥ तेमेचि ब्रह्म पुच्छ म्हणानि मार्ग ॥ परी ते मत्यत्यें
कोठें अंगें ॥ सा पुच्छ नाम प्रतिष्ठे ॥ २३ ॥ ते कार्य ना नव्हे कारण ॥ निमित्त ना नवे
उपादान ॥ महर्जी मत्य एक अधिष्ठान ॥ मायादि भ्रमाची ॥ २४ ॥ मत्य अधिष्ठानेंविण ॥
भ्रमाची नव्हेचि उद्भवन ॥ हे श्रुतीनें यथार्थ जाणून ॥ ह्मण जेश्वन सर्व जाहलें ॥ २५ ॥
सर्व ह्मणजे हे वर्त्ताम ॥ जे मांगोपांग पंचकोश ॥ यांत अधिष्ठानत्वे जें अविनाश ॥ ते एक
विलक्षण चिति ॥ २६ ॥ ऐमें श्रुतीचें तात्पर्य ॥ एक चिद्रूप ब्रह्म आत्मा निश्चय ॥ येर हे
वर्त्ताम सह आनंदमय ॥ सर्व भूतांत आले ॥ २७ ॥ जेमें अन्न प्राण मन विज्ञान ॥
पांच पांच अंगें भिन्न भिन्न ॥ अनात्मजात मांडिलें निस्मोन ॥ तेवींच त्यागावे
वृत्त्यानंद ॥ २८ ॥ स्फूर्ति विद्या अविद्या जीव शिव ॥ हे पांचही विकारी स्वभाव ॥ जाह-
लें ते भूतरूप स्वयमेव ॥ अनात्मत्वे निगमिजे ॥ २९ ॥ या पंचका कोश अभिधान ॥ जे
प्रिय मोदादि पांच लक्षण ॥ यांत चारी अनात्मत्वे निस्मोन ॥ उरें ते पांचवें ब्रह्म ॥ ३० ॥

तेंच अवधि शेष निजसार ॥ याहून निपविलें मर्य हें येर ॥ तस्मात् माधकें माधावें दृढतर ॥
 ब्रह्म आत्मा हा निश्चय ॥ ३१ ॥ हा निश्चय अभ्यास घ्यावा ॥ अन्य आत्म्याचा निगमिजे
 गोवा ॥ तोचि पुढें बोलिजेल आववा ॥ परी येथें निवडिलें ॥ ३२ ॥ मनोमयीं नुमवा उप-
 देश ॥ विज्ञानमयीं माधन अभ्यास ॥ तेमाचि आनंदमयीं निदिध्यास ॥ चागी निरमे तो
 करावा ॥ ३३ ॥ सर्वाची प्रीति आपणाकृति ॥ त्यांतही देहादि विज्ञानांत त्यागितां ॥ केवळ
 उरें स्फुरवृत्ता ॥ ते प्रियता पहिली ॥ ३४ ॥ मग सर्वपणाचें भान विरे ॥ एक स्वकीयत्वचि
 वृत्तीमी स्फुर ॥ तथा मोद नाम हें माधोकारें ॥ ओळखावें माधकें ॥ ३५ ॥ पुढें कृतकृत्यता
 जे वाटे ॥ तणें सुखाचा मसृह कोटे ॥ त्या जोर प्रसाद वाउगा दाटे ॥ वृत्त्यानंदात्मक ॥ ३६ ॥
 तो वृत्त्यानंद मर्य आनंद ॥ नि निरूपें सुख सुखीं धार ॥ तेचि जाणावें सामान्य निर्धारें ॥
 आनंद अंग स्वयें ॥ ३७ ॥ तेथें सुखेहमोचर सामान्य वृत्ति ॥ त्रिभुयीरूप महज अपनी ॥ क्षणनि
 हे मावळेल जें स्फुर्ति ॥ तेचि ब्रह्म पुच्छा प्रतिष्ठा ॥ ३८ ॥ अना हे सुमनि रविदत्ता ॥ मावध असमा
 कीं चित्ता ॥ पंचकोशविवेचन हें तत्त्वतां ॥ येथें मांग केलें ॥ ३९ ॥ तेमाचि अभ्यास वृत्तीनें
 करावा ॥ तो पुढें अनुक्रमें बोलिज वत्ता ॥ परी अनात्म्याचा निवडिला गोवा ॥ सुख्य आत्मा
 ब्रह्म एक ॥ ४० ॥ येथें पंचकोश विवेचितां ॥ शंका मानील कोणी चित्ता ॥ कीं श्लोकपदीं हें कांहीं
 नमतां ॥ अप्रामांगिक बोलिलें ॥ ४१ ॥ तरी पहावें विचारून ॥ श्लोकाधीचेचि निरूपण ॥ ध्वनि-
 तार्थरूपें केलें कथन ॥ प्रसंगानुसार ॥ ४२ ॥ रूपाहून चिति जे वेगळी ॥ तेचि कीं वृत्तिमा-

हून निराळी ॥ पंचकोशात्मक वत्तीम हे सकळी ॥ रूपात्मक अमती ॥ ४३ ॥ पांच भूतें पांच
खाणी ॥ ऐशीं दहा रूपें जड मिळोनि ॥ अन्नमयचि बोलिजे वाणी ॥ याहून भिन्न ते चिती
॥ ४४ ॥ पंचप्राण पंचकर्मेद्रिय ॥ या दहा तत्वांचा ममुदाय ॥ याचीं नावें कोश प्राणमय ॥ या-
हून भिन्न ते चिती ॥ ४५ ॥ ज्ञानेन्द्रियपंचक एक मन ॥ या माहात्मी मनोमय अभिधान ॥ तेवींच
बुद्धि तो कोश विज्ञान ॥ या मातांहून भिन्न चिती ॥ ४६ ॥ स्मृतिविद्या अविद्या जीवेश ॥ या
पांचा नाम आनंदकोश ॥ याहून विलक्षण तो चिदंश ॥ आत्मा ब्रह्म एकरम ॥ ४७ ॥ एवं
दाहा दाहा मिळतां वीम ॥ त्यांत मान घालितां सत्तावीम ॥ पुढें पांचांमहित होती वत्तीम ॥
एवं पंचकोश रूपात्मक ॥ ४८ ॥ या इतुकिपांचेही रूपाहूनी ॥ चित्प्रभा वेगळी पूर्णपणी ॥ तस्मान्
श्लोकपदाचेचि व्याख्यानी ॥ असे विवेचन ॥ ४९ ॥ जेमें रूपाहून चिद्रूप निवडिलें ॥ अर्थात्
पंचकोश विवेचन जाहलें ॥ तेथेचि गुणदोषाहून भिन्न जें मंचलें ॥ येथें सुचलें तें बोलें ॥ ५० ॥
वत्तीम तत्त्वात्मक पंचकोश ॥ तेचि हे देहत्रय अशेष ॥ अन्नमय तो स्थूल विशेष ॥ साकार
पंचाकृताचा ॥ ५१ ॥ प्राण मन विज्ञान निन्ही ॥ अमती सूक्ष्म देहालागुनी ॥ सप्तदश
तत्त्वं स्थूलीं गहूनी व्यापार करिती ॥ ५२ ॥ आनंदमय तोचि कारण ॥ या देहत्रयाचें
उत्पत्तिस्थान ॥ एवं देहत्रय जीवालागून ॥ उपाधि असे ॥ ५३ ॥ या देहत्रयाचे दोष-
गुण ॥ व्यापार होतानी भिन्न भिन्न ॥ तेचि जागृदादि अवस्था तीन ॥ विहार जीवाचे ॥ ५४ ॥
स्थूललिंगाचिये आधारें ॥ क्रिया होतसे विषयानुकारें ॥ तेचि जागृति पंच व्यापारें ॥ जे स्थूल

चाले बोलें ॥ ५५ ॥ येन्हवीं पाहतां या जडामी ॥ अवस्था अमे तरी कायमी ॥ सूक्ष्मास्तव
चळणें देहासी ॥ ह्मणोनि बोलिली ॥ ५६ ॥ जागृति स्वप्न किंवा सुषुप्ति ॥ या निन्ही अवस्था
बुद्धीप्रति ॥ परी स्थूल वाचे ते जागृती ॥ स्थूलाची बोलावी ॥ ५७ ॥ बुद्धि मन हें अंतः-
करण ॥ पंचप्राणें पावे चळण ॥ पांचज्ञानेंद्रियद्वारा नियोन ॥ शब्दादि विषय घेती ॥ ५८ ॥
तेवांचि कर्मेन्द्रियसहवामें ॥ वचन गमनादि क्रिया होतमे ॥ एवं दशधा व्यापारा नाम आलेंमे ॥
जागृति ऐशी ॥ ५९ ॥ या जागृतीमी नेत्रस्थान ॥ बोलिलें हें एक उपलक्षण ॥ परी सर्वांगी
असे वर्तन ॥ श्रोत्रादि द्वारा ॥ ६० ॥ श्रवणीं एकावें नेत्रें पहावें ॥ जिह्वा रस मेवी घ्राणी
हुंगावें ॥ त्वचीं स्पर्शावें वाणीनिं बोलावें ॥ शब्दमातृकांमी ॥ ६१ ॥ पहिल्या आठव ते पग
वाचा ॥ दुजा आक्षाम ते पश्यंती साचा ॥ तिसरा भाव जो मननाचा ॥ ती मध्यमा वाणी
॥ ६२ ॥ पुढे वैश्वरी ते बोलणें ॥ मातृकांचा उच्चार करणें ॥ एवं सर्वांगी जागृतीचीं स्थानें ॥
घणें देणेंही करचें ॥ ६३ ॥ पादांचें गमन उपस्थेंद्रिया ॥ रतिसुख भोगाची घड क्रिया ॥
गुदीं विसर्ग जो होणें यया ॥ जागृतिस्थान ह्मणावें ॥ ६४ ॥ अमी सर्वांगी देह वर्ततां ॥ जागृ-
तिअवस्था हे तत्त्वता ॥ इतुकाही बहिर्य्यापार त्यागितां ॥ तेचि अवस्था स्वप्न ॥ ६५ ॥ नुम-
धें मन बुद्धि हें अंतःकरण ॥ इंद्रिय प्रत्यक्ष विषयावांचून ॥ अंतर्गंच वर्ते ध्याम घेऊन ॥ इंद्रिय
विषयादिकांचे ॥ ६६ ॥ नेत्र आंकुन मनन करी ॥ अथवा अन्यथा पाहें झोंपेमाझांगी ॥ स्व-
प्रचि बोलिजे दोही परी ॥ आंतिचा आंतु क्रीडे ॥ ६७ ॥ मनन ते कंडगत उद्भवे ॥ यास्तव

कंठस्थान स्वप्नामी क्षणावे ॥ एवं स्वप्न अवस्थेमी जाणावे ॥ मृश्मदेहाचे ॥ ६८ ॥ हेचि बुद्धि
मन लीन होती ॥ श्रम पाऊन निचेष्टित पडती ॥ उगीच सुखाकार जे स्थिति ॥ ते सुषुप्ति
अवस्था ॥ ६९ ॥ गाढ झोप किंवा उगेपणा ॥ परी ते सुषुप्ति अवस्थेची लक्षणा ॥ देहद्रया-
चिया अवमाना ॥ नेणीव स्फूर्ति उगे जे ॥ ७० ॥ नेणीव तेचि अविद्या अज्ञान ॥ तांचि
दोहा हृदयस्थान ॥ एवं सुषुप्तीचे केले लक्षण ॥ स्थानामहित ॥ ७१ ॥ बापरी जागृति स्वप्न
सुषुप्ति ॥ अवस्था बुद्धीच्या महजगति ॥ परी बोलाव्या तिहीं देहांप्रती ॥ व्यापारभेदे ॥ ७२ ॥
या तिहीं अवस्थांचे तीन ॥ नेत्र कंठ हृदय स्थान ॥ आतां बोलिजे तिहींलागून ॥ प्रणव त्रिप-
कां ॥ ७३ ॥ स्थूलदेह जागृति स्थान नेत्र ॥ हा माकार दृश्य समग्र ॥ हेचि मात्रा गणाची
अकार ॥ पहिली प्रणवार्चा ॥ ७४ ॥ सूक्ष्मदेह स्वप्नअवस्था ॥ कंठस्थानीं मनन संस्था ॥ हेचि
उकार मात्रा व्यवस्था ॥ दुर्जा प्रणवार्चा ॥ ७५ ॥ नेणीव कारण अवस्था सुषुप्ति ॥ हृदयस्थान
जे तयंप्रति ॥ हेचि मकार मात्रा निश्चिती ॥ तिर्जा प्रणवार्चा ॥ ७६ ॥ या तिहीं अवस्थांचे
अभिमान ॥ एक मीपणा परी अमती तीन ॥ तया तिहींचे भिन्न भिन्न लक्षण ॥ बोलिजे
एकावे ॥ ७७ ॥ स्वप्नरूपाचे अज्ञान ॥ स्वये न कळे अमंग आपण ॥ परी अहंब्रह्मास्मि जे
स्फुरण ॥ तेणें दाखिलें देहादिकां ॥ ७८ ॥ तेव्हां मी देहाचि दृढ धरिलें ॥ ते ते धर्मही आपणासीच
कल्पिले ॥ ऐसे अनंत कल्प जरी गेले ॥ तरी क्षीण नोव्हे ॥ ७९ ॥ जो जो जे क्षणीं देह प्राप्त ॥
तो मी क्षणून सहृद धरित ॥ तो त्यागिला जरी अकस्मात ॥ परी मीपण न त्यागी ॥ ८० ॥

आधीं दुजिया देहातें धरी ॥ मग प्रस्तुत देहाचा त्याग करी ॥ ऐसे अनंत जन्म जातां
निर्धारी ॥ न त्यागी हा मीपणा ॥ ८१ ॥ तोचि एका देहीं तीन अवस्थांसी ॥ धरोनि वैमला
तिहीं देहांसी ॥ जागृतीमार्जी या साकारामी ॥ सदृढ धरिलें ॥ ८२ ॥ हाचि मी आणि हें
हें माझे ॥ हें किंचितही न त्यागी ओझे ॥ हाचि विश्वाभिमानी बुद्धे ॥ नाम पावला ॥ ८३ ॥
मी पाहतों ऐकतों बोलतों ॥ मी खातों पितों स्पर्शतों ॥ चालतों भोगितों सुखी होतों ॥
मीच जागेपणें ॥ ८४ ॥ ऐसा मीपणा सर्व शरीराचा ॥ प्रत्यक्ष घेऊन वैमला साचा ॥ तैसाचि
साभिमान माझेपणाचा ॥ आपरण न सोडी ॥ ८५ ॥ हें म्यां किती प्रयत्नें मिळविलें ॥ हें
बडिलीं संपादिलें ॥ ऐसिया पदार्थमात्र ह्मणे आपुलें ॥ स्त्रीपुत्रादिकां ॥ ८६ ॥ एवं ऐसें जें मी
माझेपण ॥ हाचि जागृति विश्वाभिमान ॥ यामीच साधकें त्यागावें विचारून ॥ अत्यागें
सोक्ष केंचा ॥ ८७ ॥ हाच स्वप्नींही भास देहामी ॥ मी ह्मणून वैमला अपेशी ॥ परी तैजस
नाम आलें तयामी ॥ तये ममयी ॥ ८८ ॥ उगें वेसतांही मनना आंत ॥ म्यां हें केलें करीन
अद्भुत ॥ पूर्वीं केलें तें असें भोगित ॥ आतांचें भोगीन पुढें ॥ ८९ ॥ ऐसा ध्यास कर्तपणाचा ॥
विषयाभावीं मननात्मकाचा ॥ तोचि ध्यास झोपेंत साचा ॥ घेणें हा तैजस ॥ ९० ॥ एवं
ध्यासकाळीं कीं उगेपणीं ॥ कर्तृत्वकीं भोक्तृत्व ध्यानीं ॥ हे तैजस अभिमानाची करणी ॥ बंधन-
रूप जीवा ॥ ९१ ॥ हें अमो विश्व तैजस ॥ नाभिमानिया देहद्वयास ॥ परी कारणरूप या उभययांस
तो प्राज्ञ अभिमाना ॥ ९२ ॥ गाढ झोपेंत कीं उगेपणा आंत ॥ मी नेणता असें सदा-

दीत ॥ हाचि प्राज्ञ अभिमानी निश्चिंत ॥ कारणशरीरी ॥ १३ ॥ हें नेणतपण जोंवरी न
 फिटें ॥ तों कालज्ञानें केवीं आत्मा भेटें ॥ भावमागर हा केमा आटे ॥ केवीं तुटे बंधन ॥ १४ ॥
 अमो ऐमा एकचि अभिरान ॥ अवस्थाभेद जावला भिन्न ॥ तयाचें सांगिल्लें लक्षण ॥
 आतां भोग तीन अवधारा ॥ १५ ॥ प्रत्यक्ष देहा नी प्रत्यक्ष विषय ॥ दृश्याकारें भोग्य जरी
 होय ॥ तगीच भोगिले ऐमा प्रत्यय ॥ हा स्थूल भोग स्थूलासी ॥ १६ ॥ मनें आठवून
 भामती ॥ अंतर्गीच सुबुद्धिचें उमटती ॥ हा प्रविविक्त भोग तेजमाप्रति ॥ भामरूपें हो-
 तम ॥ १७ ॥ विकारजात सर्व निमावें ॥ उगेंचि सहज सुखी अमावें ॥ हेंचि वास्तविक
 रूप जाणावें ॥ आनंदभोगाचें ॥ १८ ॥ सत्वगुणें जागृति होतम ॥ कारण कीं सर्व
 जाणतपणा अम ॥ स्वप्नीं कांहीं जाणीव कांहीं लेणीव दिव ॥ म्हणून रजोगुण ॥ १९ ॥ हा
 अवस्थेचा असे प्रकार ॥ परी रजोगुणाचें स्थूल शरीर ॥ तेजन तोचि विष्णु साचार ॥ पा-
 लनधर्मी सत्वगुण ॥ २० ॥ परी जागृतीची सत्वगुण ॥ स्वप्न अवस्थेचा रजोगुण ॥
 श्रुति बोलिली हें वचन ॥ ह्मणोनि बोलिलें ॥ १ ॥ अमो मिथ्यासी काणतेंही बोलतां ॥
 विरोध न कल्पावा चित्ता ॥ ज्या समयीं जो प्रसंग अपेक्षितां ॥ सृगजलवत् बोलावें ॥ २ ॥
 सुप्ति अवस्था कारणशरीरा ॥ येथें तमोगुणाचि असे मारा ॥ एवं सत्व रज तमाचे उद्दगा-
 रा ॥ जागर स्वप्न सुषुप्ति ॥ ३ ॥ दृश्य साकार असे जितुकें ॥ ते द्रव्यशक्तीचे पदार्थ ति-
 तुकें ॥ ह्मणून स्थूलासी बोलिलें निकें ॥ द्रव्यशक्ति सर्व ॥ ४ ॥ सत्रा तत्त्वे क्रिया करिती ॥

ह्यणोनि सूक्ष्मासी क्रियाशक्ति ॥ कारणी गुप्त वासनेसी वस्ती ॥ इच्छाशक्ति यास्तव ॥ ५ ॥
 स्थूल व्यापार नव्हे बोलिल्याविण ॥ ह्यणून वैखरी जागृतीलागून ॥ स्वप्नी ध्यासरूप घडे मनन ॥
 यास्तव मध्यमा वाचा ॥ ६ ॥ सुप्तिकाळी वाचा पश्यंती ॥ तेवीच परेसीही तेथेंचि वस्ती ॥ कारण
 कीं वेदांत संमतीं ॥ चवथा देह नाही ॥ ७ ॥ चार पांच नव तेरा ॥ देह बोलती मतवादी
 गिरा ॥ तो वाउगाचि देहलोभ खरा ॥ धरोनी स्थापिती ॥ ८ ॥ विचारें पाहतां अंतःकरणस्फूर्ति ॥
 तेचि मायादेवी मूळ प्रकृति ॥ त्याचें अविष्टान ॥ तो सच्चिन्मूर्ति ॥ ब्रह्म प्रत्यगात्मा ॥ ९ ॥
 तयासी देह ह्यणून कल्पितां ॥ लाज न वाटे तयाच्या चित्ता ॥ परी ते अल्पज्ञ स्वरूप न जाणतां ॥
 बोलती तें काय खरें ॥ १० ॥ स्थूल सूक्ष्म देह दोन खरे ॥ येथें आढळोचि ना तिसरें ॥ या दोन्हीं
 हून न कळणें जें निर्धारें ॥ तें कारणशरीर बोलिजे ॥ ११ ॥ याहून महाकारण देह एक ॥
 ज्ञानासी बोलती मंद तर्क ॥ तरी तें ज्ञान असे कौतुक ॥ सामान्य कीं विशेष ॥ १२ ॥ विशेष
 जरी ज्ञान कल्पिलें ॥ तरी तें सूक्ष्मदेहाकडे आलें ॥ अथवा सामान्य ह्यणतां तें संचलें ॥ चि-
 द्रूप निर्विकार ॥ १३ ॥ तयासी देह ऐसें ह्यणतां ॥ त्याची जीम कां न झडे तत्वतां ॥ त्या
 देहाची तुर्या अवस्था असतां ॥ तरी प्रत्यया येती ॥ १४ ॥ जैशी जागृति स्वप्न सुषुप्ति ॥ एका
 नसतां एकीची प्रतीति ॥ तैशी तुर्यावस्था तिहीं परतीं ॥ कोठें कोणीं देखिली ॥ १५ ॥ जागृती
 मार्जी विवेकसहित ॥ जाणविदशा असे स्फुरत ॥ तैशीच स्वप्नीं किंवा सुषुप्तींत ॥ लोप नसे
 तयेचा ॥ १६ ॥ जें तिहींमार्जी सदा असे ॥ तयेसी अवस्था ह्यणून बोलणें कैसें ॥ जें तिहीं

अवस्थां हून नसे ॥ भिन्न प्रतीति योग्य ॥ १७ ॥ समाधिकार्लीं जरी कोणी ॥ तुर्या अनुभ-
विली ऐशी मानी ॥ तरी तया पुसावें कर्णी ॥ सविकल्प कीं निर्विकल्प ॥ १८ ॥ सविकल्प-
ह्यणतां तेचि वृत्ति ॥ सूक्ष्माकडे येत निश्चिती ॥ निर्विकल्प ह्यणतां ते निवृत्ति ॥ अंतःकर-
णाची ॥ १९ ॥ तें अंतःकरण विद्याआविद्यात्मक ॥ तेंचि कारणशरीर आवश्यक ॥ आतां तुर्या
ह्यणूनियां तर्क ॥ कवणासी करिसी ॥ २० ॥ तथापि तेचि तुर्या मानिसी ॥ तरी ब्रह्मानुभव
केंचा तुजसी ॥ केव्हां वृत्तीसवें भंगळसी ॥ केव्हां पडसी शून्यां ॥ २१ ॥ उगें चाटपणें बड-
बडितां ॥ तुर्या उन्मनी आल्लेख उल्लेखता ॥ हें सर्वहि वृत्तिसापेक्षता ॥ तया चिद्रूपज्ञान
केंचें ॥ २२ ॥ असो तया मंदासी काय काज ॥ परी ते धन्य साधक सिद्ध महाराज ॥ जे
वृत्तीनें अनुभविली कीं निजीं निज ॥ अंगें ब्रह्म जाहले ॥ २३ ॥ त्रिपुटीसहित ब्रह्मानुभव ॥
तयासी सविकल्प हें नांव ॥ तें कर्तृतंत्रलक्षण स्वयमेव ॥ पुढें कळे निरूपणीं ॥ २४ ॥ जो
त्रिपुटी त्यागें निजांगें जाहला ॥ तो वस्तुतंत्र सिद्धत्वे संचला ॥ हाही निरूपणें जाय
कळला ॥ प्रसंगानुसार ॥ २५ ॥ सूक्ष्म देहाचाचि तळवट ॥ निःशेष अज्ञानाचा भरोनि
घोट ॥ जाहला आत्मा ब्रह्म निघोट ॥ निजांगें तोचि धन्य ॥ २६ ॥ येर हे मतवादी सेव-
कासी ॥ राजा कल्पूनियां निश्चयेंसी ॥ वाउग्या कल्पना करून देहासी ॥ वाढविती आवडी
॥ २७ ॥ प्रत्यगात्मया ह्यणती अभिमानी ॥ तुर्या अवस्था ते मूर्ध्नि स्थानीं ॥ निरानंद भोग
या महाकारणीं ॥ आणि अर्धमात्रा ॥ २८ ॥ प्रत्यगात्मा मी ब्रह्मस्फूर्ति ॥ ऐशी जी अभि-

मानात्मक वृत्ति ॥ हे तों सूक्ष्मदेहाची जाति ॥ त्रिदाभास जीवाची ॥ २९ ॥ तो अभिमान
मुख्य आत्मया ॥ होईल कैसा ब्रह्म अद्र्या ॥ तस्मात् यथार्थ स्वरूप मतवादिया ॥ कळलेंचि
नाहीं ॥ ३० ॥ अर्धमात्रा कीं निरानंदभोग ॥ स्थान मान कैचें पूर्ण जें असंग ॥ अद्रय ब्रह्म
निर्विकार अभंग ॥ तो विकारी जीव कैसा ॥ ३१ ॥ तस्मात् साधकें एक करावें ॥ मतवाद्या-
चे कुतर्क त्यागावे ॥ देहत्रय पंचकोश निरसावे ॥ चवथा प्रत्यगात्मा ब्रह्म ॥ ३२ ॥ आणीक-
ही चार चार जितुके ॥ वेद मुक्ति शून्यादि तितुके ॥ हे वादी चहुंवरी कौतुकें ॥ स्थापिती
प्रमाणादि ॥ ३३ ॥ ते ते सर्वही विमर्जनी ॥ देहत्रय पहावें विचारूनी ॥ अवस्था स्थान अभि-
मानी ॥ त्यागूनी ब्रह्म व्हावें ॥ ३४ ॥ देहत्रय हे मुख्य अनात्मा ॥ चवथा निर्विकार ब्रह्म आत्मा ॥
हें यथार्थ जाणेल तो महात्मा ॥ साधक धन्य धन्य ॥ ३५ ॥ येथें कोणी ह्मणेल मंदमति ॥
कीं चार देह बोले मांडुक्यश्रुति ॥ तरी ते अवधारा एकाग्र चित्तीं ॥ देहत्रयचि बोले ॥ ३६ ॥
चतुर्थ पाद म्हणून संगत ॥ परी तो देह म्हणून न बोलत ॥ जरी देहच तरी कासया शा-
श्वत ॥ ह्मणती श्रुति ॥ ३७ ॥ तो अंतःप्रज्ञ ना बाह्यप्रज्ञ ॥ ना नव्हे उभयात्मक प्रज्ञ ॥
अदृश्य अग्राह्य असंज्ञ ॥ अलक्षण आत्मा ॥ ३८ ॥ एक आत्माचि प्रत्यय सार ॥ सर्व प्रपंचा-
चा उपसंहार ॥ तयासी या तिहींस्तव उच्चार ॥ चौथा ऐसा केला ॥ ३९ ॥ परी तो चौथा
नव्हे निश्चयात्मक ॥ जेथें एकपणाचा नसे संपर्क ॥ तोचि शिव शाश्वत साधक ॥ देहत्रय-
त्यागें जाणती ॥ ४० ॥ तस्मात् रविश्चता पाहे पुरता ॥ तोचि तूं आत्मा ब्रह्म तत्त्वतां ॥ हे सत्य

सत्य प्रतीति त्रिविधता ॥ अन्यथा नव्हे नव्हे ॥ ४१ ॥ हा देह साकार पंचभूतांचा ॥ जड
दुःखरूप अस्थिमांसाचा ॥ तुज निर्विकार विकार कैचा ॥ आहे तैसा असमी ॥ ४२ ॥ तथा
देहाचे व्यापारा ॥ जागृति अवस्था बोलिजे गिरा ॥ तुज ब्रह्मात्मया निर्विकारा ॥ अवस्था
कैची ॥ ४३ ॥ तथा जागृतीसी नेत्रस्थान ॥ कल्पिलेंसे सर्वांग जागरण ॥ तुज ब्रह्मात्मया
स्थान मान ॥ कवण बोले ॥ ४४ ॥ हे अकारमात्रा प्रणवाची ॥ तुज अनिर्वचनीया साका-
स्ता कैची ॥ याचा अभिमान घेणें ही करणी जीवाची ॥ तूं निरभिमान साक्षी ॥ ४५ ॥ स-
त्वगुण कीं द्रव्यशक्ति ॥ वाचा वैखरी तुज न स्पर्शती ॥ या रूपगुणदोषाहून केवळ चिती ॥
तो तूं अससी ब्रह्मात्मा ॥ ४६ ॥ सत्रा तत्त्वात्मक देह सूक्ष्म ॥ हे क्रीडती देहाचें करुनि धाम ॥
या तिहीं कोशां तूं अधिष्ठान परम ॥ सर्वातीत आत्मा ॥ ४७ ॥ सत्रांची क्रीडा जे जे होणें ॥
तया स्वप्नावस्था अभिधान ॥ तूं तो ब्रह्मात्मा सच्चिद्वन ॥ अवस्थातीत ॥ ४८ ॥ स्वप्नावस्थे-
चें स्थान कंठी ॥ तुज निर्देश न करी कोणी बोटी ॥ उकार मात्रा भासकता गोमटी ॥ तूं
ब्रह्मात्मा भासातीत ॥ ४९ ॥ वाउगा देहाध्यास घेउनी ॥ कर्तेपणें जो तैजस अभिमानी ॥
हे तुझिये प्रतिविवाची करणी ॥ तूं निरभिमान विवात्मा ॥ ५० ॥ आठवून सुखदुःख भोगणें
घडे ॥ तें सूक्ष्माचें सूक्ष्मासी सांकडें ॥ तुज आत्मयासी भोक्तृत्व न जोडे ॥ कवणेही काळीं
॥ ५१ ॥ रजोगुण क्रियाशक्ति मध्यमा ॥ वाणी आदि विकार सूक्ष्मा ॥ तूं निर्विकार ब्रह्म
परमात्मा ॥ गुणविकारातीत ॥ ५२ ॥ नेणपण जें कारणशरीर ॥ उगाचि मानिलासे

विकार ॥ तथा नेणिवेचा होसी भामकर ॥ तरी तुज नेणीव कोठें ॥ ५३ ॥ बुद्धीसी
निर्व्यापारता आली ॥ तये नांवें सुष्ठुसि ठेविली ॥ ते अवस्था तुज नाहीं बोलिली ॥ ब्रह्म प्रत्य-
गात्मया ॥ ५४ ॥ सुप्ति अवस्थेचें स्थान तद्दय ॥ तूं स्थानमानातीत अद्रय ॥ मी नेणता ह्मणून
घेता होय ॥ तो अभिमानी प्राज्ञ ॥ ५५ ॥ अविद्येमार्जी जो बिंबला ॥ तेणें नेणीवपणा बळें
घेतला ॥ तो अभिमान तुज नाहीं स्पर्शला ॥ ब्रह्म प्रत्यगात्मया ॥ ५६ ॥ सर्व विकार विश्रांतीस
आले ॥ तुजमार्जी सहज सुख पावले ॥ पांथस्थ वृक्षछाये सुखी जाहले ॥ तूं आत्मा वृक्ष अ-
भोक्ता ॥ ५७ ॥ तमोगुण आणि इच्छाशक्ति ॥ तेवींच विकारी वाणी पश्यंती ॥ तूं आत्मा ब्रह्म
चिन्मूर्ति ॥ गुणविकारातीत ॥ ५८ ॥ एवं स्फूर्तिपासून देहापर्यंत ॥ जितुका उद्रवला हा संघात ॥
या रूपाहून विलक्षण अत्यंत ॥ तें तूं ब्रह्म अससी ॥ ५९ ॥ इतुकीं हीं तत्वे बत्तीस ॥ मिळून
देहत्रय पंचकोश ॥ इतुक्यांचे रूपाहूनि जो चिदंश ॥ तें तूं ब्रह्म अससी ॥ ६० ॥ जैसें घटजल जला-
काशासी ॥ भिन्न महदाकाश पूर्णपणेंसी ॥ तेवीं स्थूलसूक्ष्मांसह प्रतिबिंबासी ॥ भिन्न चिद्रूप
ब्रह्म तूं ॥ ६१ ॥ सर्वांचे रूपाहून भिन्न जे चिती ॥ ते लिपेल केवीं गुणदोषाप्रती ॥ तस्मात्
जागृदादि विकार न स्पर्शती ॥ तें तूं ब्रह्म अससी ॥ ६२ ॥ घटादिकांचे व्यापार ॥ गग-
ना न स्पर्शती अणुमात्र ॥ तेवीं न स्पर्शती अभिमानादि विकार ॥ जयासी तें तूं ब्रह्म
॥ ६३ ॥ सद्रूप चिद्रूप आनंदरूप ॥ त्यावरी हें सर्व नामरूप ॥ हा अवघा नव्हेसि तूं आरोप ॥
अधिष्ठान ब्रह्म आत्मा ॥ ६४ ॥ तो तूं ब्रह्म आत्मा आजी ॥ नवा न होसी पहिलाचि

सहर्जी ॥ कल्पना मात्र भाविली जे दुजी ॥ ते सांडितां तेंचि तूं ॥ ६५ ॥ तेंचि तूं ऐसेंही बोलतां ॥
 विरोध मानिसील तत्त्वतां ॥ कीं हा तूं या शब्दा अपरोक्षता ॥ तें परोक्ष जाहलें ॥ ६६ ॥ तरी
 याचें ऐकावें उत्तर ॥ जरी तें तूं शब्द अवरपर ॥ हा उपाधीस्तव भासमात्र ॥ परी स्वतंत्र एक-
 रूप ॥ ६७ ॥ जेवीं तूं राजा राजपदीं ॥ होतासि सुखरूप शय्येविशदीं ॥ तोचि तूं स्वर्गी मेळ-
 ऊन मांदी ॥ भीक मागसी अंत्यज गृहीं ॥ ६८ ॥ या कंगालाचे उपाधीकरितां ॥ तो तूं राजा
 झणावें तत्त्वतां ॥ हा भिकारी नव्हेसि जाहलासी जो आतां ॥ ऐसाचि प्रकार हाही ॥ ६९ ॥ राजा
 झणजे सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ तेंचि तूं अंगें आत्माराम ॥ हें हें बत्तीस स्वप्नस्थ रूप नाम ॥ नव्हेमि
 ओळखी भ्रम हा ॥ ७० ॥ हाचि मी ऐसें जें वाटलें ॥ यास्तव हें तूं नव्हेसि उपदेशिलें ॥ परी
 हें अपरोक्ष नाहीच जाहलें ॥ तरी तें परोक्ष केवीं ॥ ७१ ॥ हें नाहीच तें तूं अससी ॥ येथें परो-
 क्षता अपरोक्षता कैशी ॥ तथापि भाविसी जरी मानसीं ॥ तरी हे उपाधि सांडी ॥ ७२ ॥ जैमें
 स्वप्नगत कंगालत्व त्यागिलें ॥ तरी राजाचें राजपद तें संचलें ॥ तैसें सर्व हें मिथ्यात्वे निर-
 सिलें ॥ तरी तूं ब्रह्मब्रह्मीं ऐता ॥ ७३ ॥ हे उपाधि ईश सर्वज्ञापासून ॥ साकारपर्यंत
 जितुकें वृण ॥ हे पूर्वींच आम्हीं केली निरसन ॥ धर्मधर्मीसहित ॥ ७४ ॥ येथें विरोध तरी
 असे कैचा ॥ मुळींच त्याग सर्वज्ञ किंचिज्ञाचा ॥ हा अवघाची भ्रम स्वर्गाचा ॥ जाहला तेव्हांचि
 नाही ॥ ७५ ॥ जीवेशाचें मात्र ऐक्य करण ॥ तरी वाच्य विरोधामुळें न होणें ॥ जैसा तो हा देव-
 दत्त झणणें ॥ येथें विरोध ॥ ७६ ॥ झणोनि जहदजहलक्षणा ॥ केली पाहिजे एकीकरणा ॥

हेंही अल्पसें बोलूं वचना ॥ दृष्टांत द्राष्टांतीं ॥ ७७ ॥ तो ह्मणजे काशीदेश ॥ तेथें उष्णकाळ तरुण विशेष ॥ देखिला होता सदंत शामकेश ॥ त्यासी बहु दिन जाहले ॥ ७८ ॥ तोचि आतां ययादेशीं ॥ देखिला असे वर्षाऋतूसी ॥ दंतभग्न श्वेतकेशी ॥ वृद्ध हा पाहिला ॥ ७९ ॥ काशी देश आणि हा देश ॥ उष्ण पर्जन्यकाळ कीं शाम श्वेतकेश ॥ तरुण जरा सदंत अदंतास ॥ अति दिसे विरोध ॥ ८० ॥ म्हणोनि तो आणि देश एथींचा ॥ पर्जन्य उष्णकाळ मासाचा ॥ तरुण आणि वृद्ध आतांचा ॥ त्यागावा सहसा ॥ ८१ ॥ शामकेश किंवा सदंत ॥ श्वेतकेश आणि त्यागावे अदंत ॥ मुख्य तोचि हा देवदत्त ॥ पुरुष मात्र घ्यावा ॥ ८२ ॥ तैसा तच्छब्दे तो ईश्वर ॥ त्वं म्हणजे जीव अनेश्वर ॥ अससी म्हणतां सत्य जरी उत्तर ॥ परी विरोध भासे ॥ ८३ ॥ ईश सर्वज्ञ विद्या हे उपाधि ॥ जीव किंचिज्ञ अविद्या संबंधी ॥ हीं लक्षणें एकमेकां विरोधी ॥ तरी ऐक्य कधी नव्हे ॥ ८४ ॥ ऐसेचि तो या सर्व जगाचा कर्ता ॥ हा जन्मून सुखदुःख भोक्ता ॥ नियम्य नियंता ऐशी हे विपमता ॥ तरी समता केवी ॥ ८५ ॥ तस्मात् किंचिज्ञ आणि सर्वज्ञ ॥ विद्या अविद्या विरोधी दोन ॥ कर्ता भोक्ता नियंत्यादि लक्षण ॥ सांडिजे विरोधास्तव ॥ ८६ ॥ ईश हा प्रतिविंब जयाचा ॥ जीवही उभारला त्याचा ॥ तोचि आत्मा ब्रह्म ह्मणतां कैचा ॥ असे विरोध ॥ ८७ ॥ जीवेशाचें वाच्य त्यागुनी ॥ लक्ष्याशीं ऐक्य पूर्णपणीं ॥ येथें परोक्षापरोक्ष म्हणोनी ॥ केली पाहिजे लक्षणा ॥ ८८ ॥ तैसा नव्हे आमुचा पक्ष ॥ वाच्य नाहीच एकरूप लक्ष्य ॥ तो न आहिस

म्हणतां प्रत्यक्ष ॥ विरोध नाही ब्रह्मात्मया ॥ ८९ ॥ हें ईशादि तृणांत पहिलें ॥ मिथ्या ह्मणून
स्वतां निरसलें ॥ अखंडैकरम सहज उरलें ॥ तें तूं ब्रह्म आत्मा ॥ ९० ॥ अस्ति भाति प्रियरूप
आत्मा ॥ सच्चिदानंद ब्रह्म परमात्मा ॥ येथें विरोध कोणता रूप कीं नामा ॥ तरी त्यागावें
काई ॥ ९१ ॥ तें तूं ह्मणतां या शब्दासी ॥ विरोध दिसला आहाच बुद्धीसी ॥ परी या त्या-
गितां सर्व मिथ्यासी ॥ तें तें जाय सहज ॥ ९२ ॥ येथें रविदत्ता मागील स्मरावें ॥ पूर्ण दृष्टांता
आठवावें ॥ वृक्षी बैसला तो आणि वाहावे ॥ जो कां प्रवाही ॥ ९३ ॥ पडिला तो कवीं
नाहीच नाही ॥ वृक्षस्थ तो एकचि सर्वदांही ॥ अरे हा तूं नव्हेसि तोचि तूं पाही ॥ वृक्षी
बैसला तो ॥ ९४ ॥ तैसाचि तो सर्वांचा अधिष्ठान ॥ हा संव नव्हेसि तूं आपण ॥ तस्मात्
मायादि तृणांत त्यागून ॥ उरसी तो तूं ब्रह्मात्मा ॥ ९५ ॥ माया अविद्या विद्या ईश ॥
बुद्ध्यादि देहांत सर्व अनेक ॥ याचें मुख्य रूपचि मिथ्या फोस ॥ तरी धर्म सत्य कैसे ॥ ९६ ॥
याचि हेतु सर्व रूपांहुनी ॥ आणि सर्व गुणदोषांही पासूनी ॥ चित्कला विलक्षण बोलिलें व्या-
ख्यानी ॥ तो तूं ब्रह्म आत्मा ॥ ९७ ॥ हें सत्य सत्य पुनःपुनः सत्य ॥ तोचि तूं ब्रह्म आत्मा
आदित्य ॥ हे नव्हेसि वृत्तिसही अनित्य ॥ धर्म अथवा धर्मी ॥ ९८ ॥ हा तत्त्वमासि वाक्याचा
उपदेश ॥ काढून दिवला तुज सारांश ॥ आतां हा दृढ करी कीं मी अविनाश ॥ अन्य मो-
पण त्यागें ॥ ९९ ॥ येथें संशय जरी असे तुज ॥ तरी पुसावें वापा सहज ॥ तें प्रगट करू जरी
असतां गुज ॥ न बोलावया योग्य ॥ १०० ॥ ऐसे ऐकतांचि रविदत्तासी ॥ अति आल्हाद जाहला

चित्तासी ॥ साष्टांग नमितसे चरणासी ॥ प्रदक्षणा करी ॥ १ ॥ पुढें बद्धांजुळी जोड्दुनी ॥ विन
 वीत मंद मंद वाणीं ॥ जी जी स्वामी कृपा करोनि ॥ दीना उपदेशिलें ॥ २ ॥ हे स्फुरणा-
 पासून वत्तीस ॥ देहत्रयात्मक पंचकोश ॥ यांहून आत्मा तूं चिदंश ॥ हें हें भ्रमें दिसे ॥ ३ ॥
 हें सत्य सत्य जी सप्रमाण ॥ हें अनात्मजात मी नव्हे संपूर्ण ॥ तोचि आत्मा सचिद्घन ॥
 निजांगें ब्रह्म ॥ ४ ॥ यांत अन्यथा कधीं न घडे ॥ वाजती श्रुतीचे चौघडे ॥ परी हे सारे
 दिसती रोकडे ॥ ज्ञानाचे दृष्टी ॥ ५ ॥ तैसा आत्मा सचिद्रूप ॥ अनुभवासी न ये अल्प ॥ तरी
 निश्चयाचा साक्षेप ॥ कैसा करावा ॥ ६ ॥ तस्मात् केवल स्वरूप स्वभावें ॥ केवढें किती तें अनु-
 भवावें ॥ जाणिल्यावरी निजांगें व्हावें ॥ या रीतीं आज्ञा ॥ ७ ॥ परी आधीं जाणिल्याविण ॥
 कवणिया निश्चयें अंगें होणें ॥ तस्मात् मज दीनासी करावें पावन ॥ माझें निजरूप मज
 द्यावें ॥ ८ ॥ ऐशी प्रार्थना सच्छिष्याची ॥ ऐकून वृत्ति तुष्टली गुरूची ॥ प्रतीति बाणवूं पाहे
 आतांचि ॥ ऐसें बोलून आलिंगिलें ॥ ९ ॥ परी आरंभीं आत्मा ब्रह्म ॥ किती उघडा असे
 परम ॥ हें हें दिसें जें रूप नाम ॥ जाहलेंचि नाही तेंचि आहे ॥ १० ॥ जैसें अलंकारी सुव-
 र्ण ॥ अंतर्बाह्य परिपूर्ण ॥ नग नाहीच जाहले उत्पन्न ॥ आहे तें सुवर्णचि ॥ ११ ॥ तैसें नाम
 रूप वाउगें कल्पिलें ॥ तें काय दिसावया योग्य खरें जाहलें ॥ अधिष्ठान मात्र तें न जाय
 लोपलें ॥ कवणेही काळीं ॥ १२ ॥ तस्मात् रविदत्ता आत्मयाचे ॥ जितुकें उघडेंपण साचें ॥
 तितुकें नव्हे या पंचकोशाचें ॥ जीवेशासहित ॥ १३ ॥ आणि ब्रह्मात्मयाची जितुकी व्याप्ति ॥

इतुकी जीवेशाची नव्हे वस्ती ॥ तेचि कैशी ऐकें एकाग्र मतीं ॥ सप्रताते सांगू ॥ १४ ॥ पुढें
आपेआप तुझा तुजला ॥ स्वानुभव जाईल विवला ॥ परी प्रस्तुत सादर श्रवणाला ॥ चित्त
हें करावें ॥ १५ ॥ पद ॥ रूपरमादीनां विकल्पनेसा एव अनुवर्तते ॥ रूप म्हणजे ईशादि ईश-
निर्मित ॥ रसादि विकल्प ते जीवकृत ॥ या इतुकियांचे आई एकचि वर्तत ॥ ते चित्कळा
निश्चये ॥ १६ ॥ ईशादि तृणांत या सर्व रूपीं ॥ आणि रसादि जीवकृताचे विकल्पीं ॥ आत्मा
ब्रह्मचि सच्चिद्रूपी ॥ व्यापून असे ॥ १७ ॥ ब्रह्मात्मयाचे आई प्रथम ॥ वाउगा स्फुरणासी जाहला
उद्गम ॥ जाहला परी तोचि नाथिला भ्रम ॥ कार्यानुमेय कल्पिला ॥ १८ ॥ ऐशी स्फूर्ति तेचि
मूळमाया ॥ न होऊन दिसतसे वायां ॥ जैशी शुक्तिकाचि एक असोनियां ॥ भ्रमें रजत भासे
॥ १९ ॥ रजत नाहीं आणि दिसेना ॥ तेवीं मूळमाया न दिसे असेना ॥ शिंप जैशी दिसे आहे-
पणा ॥ तेवीं ब्रह्म सच्चिद्रूप ॥ २० ॥ आहे शिंप दिसे शिंप ॥ तेवीं ब्रह्म असे भासे सच्चिद्रूप ॥
रजत नाहीं न दिसे आरोप ॥ तेवीं माया नाहीं न दिसे ॥ २१ ॥ एवं मायेसी निस्तत्त्व अभान
ब्रह्म तें अस्तित्वें भासमान ॥ या उभयांचेंही स्वभावलक्षण ॥ येणें रीतीं अकृत्रिम ॥ २२ ॥
तस्मात् ब्रह्म आत्माचि स्फुरणीं आहे ॥ स्फूर्तिरूप माया पाहतां न लाहे ॥ तरी रविदत्ता
उघडें पाहे ॥ विचारें ब्रह्म ॥ २३ ॥ शिंप जैशी उघड भासे ॥ इतुकें रजतपण कोठें असे ॥
ब्रह्मात्मरूप तें सिद्ध ऐसें ॥ माया नाहीं गा नाहीं ॥ २४ ॥ तथा मायेच्या दोन शक्ति ॥ विद्या
अविद्या नाम पावती ॥ परी त्या कवणे रीतीं रूपा येती ॥ कारण तेवींच कार्य ॥ २५ ॥ जैसें

शिंपीचें न कळणें ॥ दुसरें रजताचें उत्पादन ॥ तैसें एक निजरूपाचें विस्मरण ॥ दुजें उभवी जगा ॥ २६ ॥ हेंचि विद्या अविद्येचें लक्षण ॥ यासि कोणतें असे आहेपण ॥ जेवीं काय असे शिंपीविण ॥ तेवीं स्वरूपाविण काय ॥ २७ ॥ आहे स्वरूपप्रतीति स्वरूपाची ॥ निस्त-
त्त्वता विद्या अविद्येची ॥ तेवींच प्रतीतिही नव्हेची ॥ नसती ह्यणोनी ॥ २८ ॥ तस्मात् विद्या अविद्या अमुक परी ॥ दावावया नसती निर्धारी ॥ तया अविद्या विद्येमाझारीं ॥ जीवेश बिंबले ॥ २९ ॥ जरी प्रतिबिंब ब्रह्मात्मयाचें ॥ परी नाहीपण विद्या अविद्येचें ॥ तरी जीवे-
शांसी रूप कैचें ॥ मृगजलमीनापरी ॥ ३० ॥ ब्रह्मात्मयाचा आहेपणा ॥ तेणें प्रतिबिंबें दिसती नयना ॥ ब्रह्मात्मा चिद्रूपें देखणा ॥ तो प्रकाश उमटे जीवशिर्वां ॥ ३१ ॥ निजात्मयाची सुख-
रूपता ॥ उमटली जीवेशांसी तत्त्वतां ॥ येन्हवीं या उभयांसी पाहतां ॥ रूपचि नाही ॥ ३२ ॥ रूप नाही या नांव असत् ॥ रूपेवीण चेतन कवणा येत ॥ ह्यणोनि जें का परप्रकाशयुक्त ॥
तें जडचि खरें ॥ ३३ ॥ ऐशिया निस्तत्व जडासी ॥ सुखरूपता असे कैशी ॥ सुखदुःखाचिये मिरासीं ॥ राहणें जया ॥ ३४ ॥ तस्मात् जीवेश असज्जड दुःखरूप ॥ तया कैचें सच्चिदानं-
दरूप ॥ वाउगा भासला प्रतिभासा आरोप ॥ मुख्य स्वरूपाचा ॥ ३५ ॥ जेवीं दर्पणीं मुख्य सूर्याचें ॥ प्रतिबिंब पडिलें जेवीं साचें ॥ वाटोळें प्रकाशित परी तें कैचें ॥ असे सत्य ॥ ३६ ॥ तैसेचि जीवेश हे दोन्ही ॥ निस्तत्त्वे पाहती मुख्य ज्ञानी ॥ येन्हवीं सत्य मानिजे अज्ञानी ॥ बाळपणीं प्रतिबिंब खरें ॥ ३७ ॥ असो ब्रह्मात्माची एकरूप ॥ जाहलाचि नाही

जीवेश आरोप ॥ तस्मात् नाहीच तयासी कैचें रूप ॥ आहे तेंचि आहे ॥ ३८ ॥ एवं विद्या
अविद्यात्मक मायास्फूर्ति ॥ आणि जीवेश प्रतिभासें भासती ॥ ऐसे पांच प्रकार एकत्र वसती ॥
तो आनंदमय ॥ ३९ ॥ हाचि कारण समष्टीचा ॥ तोचि पृथक जाहला व्यष्टीचा ॥ यासी
ब्रह्मात्मयावीण कैचा ॥ असे प्रभाव ॥ ४० ॥ ऐसिया आनंदमयापासुनी ॥ भूतभौतिकांची
उभवणी ॥ प्रथम आकाश जाहलें दृश्यपर्णी ॥ तें पहावें विचारें ॥ ४१ ॥ गगनींही आहेपणा
ब्रह्मींचा ॥ ह्यणोनि आकाश आहे बोलिजे वाचा ॥ जेवीं रजतासी आहेपणा शिंपीचा ॥
तेवीं सद्रूपा आकाश नांव ॥ ४२ ॥ शिंपीचा आहेपणा त्यागूनी ॥ रजत घेतां न ये जो
खुनी ॥ तैसें ब्रह्म सद्रूपावांचोनी ॥ गगन दृश्य होय कैसें ॥ ४३ ॥ तस्मात् वाउगें गगन
नाम ठेविलें ॥ परी तें निस्तत्त्वपणें नाथिलें ॥ आहे तें ब्रह्म सद्रूप संचलें ॥ दिसतांही जरी
॥ ४४ ॥ ऐसें असतां केवढें अज्ञान ॥ खरेंच केलें नसोनि गगन ॥ परी ज्ञाते जाणती
नाहींच म्हणून ॥ आहे तें ब्रह्मरूप ॥ ४५ ॥ जैसें मृगजल दिसे उखरीं ॥ तें सत्य मानि-
ती मृगें सारीं ॥ परी जे विवेकी दिसतांही नेत्रीं ॥ सत्य कधीं मानितीना ॥ ४६ ॥ तैसें
अज्ञानें जें सत्य भाविलें ॥ तें ज्ञातया नवचे सत्य जाहलें ॥ गगन नाहीच एक निर्धारिलें ॥
सत्य ब्रह्म आत्मरूप ॥ ४७ ॥ ऐसेंचि वायु तेज आप भूमि ॥ निस्तत्त्व पहावे अनुक्रमीं ॥
एक सद्रूप असे रूपनामीं ॥ दुजा भाव असेना ॥ ४८ ॥ येक शीत चांचपावें ॥ सर्व भि-
न्न भिन्न नलगे पहावें ॥ तैसें आकाश विवेचितां समजावें ॥ चारी भूतें निस्तत्त्व ॥ ४९ ॥

भूतांपासून जन्मल्या खाणी ॥ त्या पंचप्रकारें दिसती नयनीं ॥ जारज अंडज स्वेदज हे
 तिन्ही ॥ उद्भिज्ज मानसिक पांचवी ॥ ५० ॥ एवं दशधा जड प्रकार ॥ आकाशापरी निस्त-
 त्व समग्र ॥ हे नाहीच एक निर्विकार ॥ अस्तिभातिरूपें ॥ ५१ ॥ तथा एकेक देहीं भिन्न
 भिन्न ॥ राहिला वर्ते जागरीं स्वप्न ॥ तथा सूक्ष्मदेहाचें लक्षण ॥ सत्ता प्रकारें ॥ ५२ ॥ ते
 एकचि वृत्ति विभागली ॥ भिन्नभिन्न सत्ता प्रकारें जाहली ॥ ते साकल्यत्वे पूर्वीं निरोपिली ॥
 जीवत्वासहित ॥ ५३ ॥ असो चंचळ सत्ता प्रकार ॥ हेही निस्तत्त्व पाहतां विचार ॥ वाउगा
 भास मात्र दिसे विखार ॥ जैसा रज्ज्वरी ॥ ५४ ॥ स्वरूपाचे अस्तित्वें आहे ॥ स्वरूपाचे
 भानें दिसूं लाहे ॥ स्वरूप निर्धारितां यासी न साहे ॥ आहेपणा किमपि ॥ ५५ ॥ मग
 सत्ताही निस्तत्त्वरूप ॥ भासतीही ना किंचित् अल्प ॥ एक ब्रह्मात्मा सच्चिद्रूप ॥ आदि अंतीं
 तेवीं मध्यें ॥ ५६ ॥ एवं बत्तीस तत्त्वे भिन्नभिन्न ॥ निस्तत्त्वपणें भासमान ॥ या इतुकियांत-
 ही परिपूर्ण ॥ चित्प्रभा वर्ते ॥ ५७ ॥ स्फूर्तींपासून कीटकापर्यंत ॥ बत्तीस तत्वांचा केला
 संकेत ॥ परी त्रिगुण नाही आले आंत ॥ कल्पील कोणी ॥ ५८ ॥ तरी गुण हे धर्मवृत्तीचे ॥
 जेवीं विकार कामादिकांचे ॥ तेवीं गुणदोषांत गणन त्यांचें ॥ परी रूपें बत्तीस ॥ ५९ ॥
 असो बत्तीसही नामरूपात्मक ॥ सर्वही असज्जड दुःखात्मक ॥ ब्रह्मात्मा परिपूर्ण व्यापक ॥
 अनुस्यूत सर्वत्रां ॥ ६० ॥ व्यापक ह्मणतां भावील कोणी ॥ कीं हे पदार्थही असती सत्य-
 पणीं ॥ या अंतर्बाह्य राहिला व्यापोनी ॥ तरी ऐसें नव्हे ॥ ६१ ॥ जैसें सुवर्ण नगा आंत ॥

कीं अंतर्वाह्य मृत्तिका घटांत ॥ घट नग नाहीतचि किंचित् ॥ सुवर्ण मातीच सारी ॥ ६२ ॥
 तैसें परब्रह्म पदार्थमात्रीं ॥ पदार्थ नाहीतचि तिळभरी ॥ रजत नाहीच शिंपचि सारी ॥ कीं
 तरंगीं जीवन ॥ ६३ ॥ ऐशिया दृष्टांता पडिपाडें ॥ ब्रह्मात्म तत्वचि उघडें ॥ अन्य पदार्थ
 किंचित् न जोडे ॥ परी भ्रमें भासती ॥ ६४ ॥ यासी विवर्तात्मक ह्मणावें ॥ न होतां वाउगें-
 चि कल्पावें ॥ परी कारणचि अंतर्वाह्य आघवें ॥ भ्रमें दिसतांही ॥ ६५ ॥ या भ्रमाचें मात्र
 निरसन ॥ व्हावें यथार्थाचें ज्ञान होऊन ॥ तेव्हां नामरूपें जाती निपटून ॥ मग उघड
 आत्मा ब्रह्म ॥ ६६ ॥ एवं स्फूर्तीपासून देहापर्यंत ॥ वृत्तीस तत्वांचा संघात ॥ नाम रूपें मात्र
 दिसत ॥ परी एक ब्रह्म आत्मा ॥ ६७ ॥ यापरी वृत्तिसांचे रूपीं ॥ अनुस्यूत ब्रह्मात्मा चिद्रूपी ॥
 तैसाचि गुणदोषांचेही संकल्पीं ॥ अन्वयरूपें असे ॥ ६८ ॥ जो जया योनींत जन्मला ॥
 तितुका देह भोक्तेपणें जाहला ॥ येर खाणीसी कीं भूतांला ॥ भोग्यत्वे कल्पी ॥ ६९ ॥ तेचि
 रसादि पंचविषय ॥ भोग्य करून भोगिता होय ॥ इकडे एका देहीं जितुका समुदाय ॥ एक
 होऊन भोक्ता जाहाला ॥ ७० ॥ आनंदमयीच कोश भोक्ता ॥ परी तेथें असे निर्विकल्पता ॥
 ह्मणोनि सत्रा तत्वे मीनतां ॥ भोक्ता होय सूक्ष्म ॥ ७१ ॥ परी सूक्ष्मासीही स्थूलाविण ॥
 व्यापारीं न घडेचि वर्तन ॥ म्हणून स्थूलासहित संपूर्ण ॥ भोक्ता जाला ॥ ७२ ॥ वृत्ति उठोन
 इंद्रियद्वारा ॥ येत असे विषया सामोरा ॥ तेथें चांगुलें वाईट करी त्वरा ॥ हे कल्पना जीवि-
 त्वाची ॥ ७३ ॥ हेचि गुणदोषात्मक जागृति ॥ तैशीच स्वप्नाचीही रीती ॥ कल्पनेचे अभावीं ते

सुषुप्ति ॥ परी तेही गुणदोषात्मक ॥ ७४ ॥ एवं तिहीं स्थळींची जे क्रीडा ॥ विकल्पीं ब्रह्मात्मा उघडा ॥
 व्यापक परी विकल्पाचा शिंतोडा ॥ न स्पर्शें सहसा ॥ ७५ ॥ ऐसा बत्तीस तत्वांचे रूपीं ॥ अथवा
 गुणदोषांचे विकल्पीं ॥ आत्मा ब्रह्म सच्चिद्रूपी ॥ अंतर्बाह्य व्यापक ॥ ७६ ॥ इतुकी व्यापकता
 असे कवणासी ॥ जरी ईशासहित या बत्तिसीं ॥ स्थूल तो असे एकदेशी ॥ जो हा मांस-
 मय ॥ ७७ ॥ ऐसाचि चारी खाणसिह मानसिक ॥ ज्या योनी निर्मिल्या पृथक् पृथक् ॥
 त्या कधींच न होती व्यापक ॥ संचरती एकदेशीं ॥ ७८ ॥ सप्तद्वीपवती पृथ्वी ॥ त्रिलोका-
 त्मक आववी ॥ परी सीमा सरतां पुढें नसावी ॥ तरी व्यापक नव्हे ॥ ७९ ॥ जीवन कोठें
 असे कोठें नसे ॥ जरी आवरणही विस्तीर्ण दिसे ॥ परी पुढें मागे पाहतां नसे ॥ ह्यणोन
 व्यापक नव्हे ॥ ८० ॥ प्रगटे विझे तो हा अम्र ॥ आवरणरूपी जो भासमान ॥ परी अमुक
 ऐशी होय गणन ॥ दशगुणें उणावायूसी ॥ ८१ ॥ वायूही उत्पन्न होय तेव्हां असे ॥ वित-
 छून जातां कोठें न दिसे ॥ आवरणासिही सीमा दिसे ॥ ह्यणोनि व्यापक नव्हे ॥ ८२ ॥
 आकाश जरी स्वरूप सम ॥ तरी तें भासलें ब्रह्मासी नाम ॥ परी शब्दगुणी गगनाचा नेम ॥
 तें तों व्यापक नव्हे ॥ ८३ ॥ असो देहा आंत जो प्राण ॥ जो पंचधा पावला चळण ॥ तो
 देहाबाहेरी न करी गमन ॥ तरी व्यापकता कैची ॥ ८४ ॥ कर्मेन्द्रियांची गोलकीं वस्ती ॥
 तेथूनचि क्रिया करिती ॥ तैशींच ज्ञानेंद्रियें विषय घेती ॥ ठाईच राहूनी ॥ ८५ ॥ मन धांवे
 ब्रह्मांडा आंत ॥ परी एकदेशीं उसळुनि मरत ॥ अष्ट दिशांसी व्यापीना समस्त ॥ तरी तें व्या-

पक कैसें ॥ ८६ ॥ मना ऐसाचि बुद्धीचा निश्चय ॥ एकदेशीच होतसे प्रत्यय ॥ तयेसी व्यापकत्व ह्मणूं नये ॥ जे नासे क्षणक्षणीं ॥ ८७ ॥ आतां बुद्धिगत जो जीव ॥ येणें स्फुरवावा किंचिद्भाव ॥ परी तेव्हांचि लय होतसे सदैव ॥ नाहीं आणि एकदेशीं ॥ ८८ ॥ विद्या अविद्या माया स्फूर्ती ॥ याची तों एकदेशीं उत्पती ॥ तरी ते सर्वत्रीं कैची व्याप्ति ॥ ह्मणोनि अव्यापक ॥ ८९ ॥ ईश नुसधी करी प्रेरणा ॥ परी बुद्धि ऐलीकडे असेना ॥ मायेपैलीकडे दिसेना ॥ तरी व्यापकता कैची ॥ ९० ॥ ईशाऐसाचि कारणरूप जीव ॥ एकदेशीच होतसे उद्भव ॥ तस्मात् बत्तीस जे हें रूप नांव ॥ स्वरूपीं एकदेशी ॥ ९१ ॥ आणि हे असज्जड दुःखात्मक ॥ वाउगेंचि भासलें अनेक ॥ तें कैसें होईल व्यापक ॥ ब्रह्मात्मयासम ॥ ९२ ॥ आपुले अस्ति भातिप्रियत्वानें ॥ मायेपासून तृणांत व्यापणें ॥ शेखीं असंभाव्य परिपूर्णपणें ॥ अगणित मायातीत ॥ ९३ ॥ तयाची कोण करी मर्यादा ॥ बोलतां मौन पडे वेदा ॥ तेथें एकदेशी वाणीचे संवादा ॥ आकळे कैसा ॥ ९४ ॥ परी बोलल्यावीण कळेना ॥ म्हणोनि यथामति कीजे वलगना ॥ अगा रविदत्ता सावध मना ॥ ऐसा ब्रह्मात्मा तूं एक ॥ ९५ ॥ हे बत्तीस नाहींतचि तुजवरी ॥ तूंचि एकला एक निर्विकारीं ॥ पाहें उघडा आणि अससी अंतरीं ॥ जेवीं अळंकारीं हेम ॥ ९६ ॥ सुवर्ण उघडें कीं नग उघडे ॥ ऐसैं विचारें पाहें कोडें ॥ या बत्तिसांसी अस्तित्व न जोडे ॥ तूंचि सघन एकरसी ॥ ९७ ॥ आतां तुझी कल्पना ऐशी ॥ कीं प्रत्यक्ष अनुभवावें आपणासी ॥ तरी तो अनुभव व्हावा कवणासी ॥ तुजसी किंवा बत्तिसां ॥ ९८ ॥

जरी वत्तिसांतून एकादिया ॥ शक्ति होईल जाणावया ॥ तरी उणीवता येईल वेदराया ॥
 आणि अनुभव युक्तीसीही ॥ १९ ॥ जेणें सवा स्वप्रकाशें जाणिजे ॥ तो कवणें जडें पाहों
 लाहिजे ॥ ऐशीं वेदवचनें असती जें जें ॥ त्यां बाध आला ॥ २४०० ॥ ज्ञाते निजांगें ब्रह्म
 होऊनी ॥ सर्वातें जाणती सर्वज्ञपणीं ॥ परी जाणों न शकती ध्यातेहीपणीं ॥ ऐशिया अनु-
 भवा बाध ॥ १ ॥ गर्भस्थ मातेतें नेणती ॥ तैसेचि वत्तीसही न जाणती ॥ तस्मात् वत्तीस
 ह्मणतां जाणों लाहती ॥ या युक्तीसीही बाध ॥ २ ॥ आतां स्वरूपें स्वरूप जरी जाणावें ॥ तरीही
 बाधचि थोर संभवे ॥ द्रष्ट्याचे प्रतीतीस जें यावें ॥ तें ह्मणावें दृश्य ॥ ३ ॥ दृश्यत्व जरी
 जाहलें ब्रह्म ॥ तरी केवढा हा विरोध परम ॥ आणि आपआपणासी जाणे सम ॥ ऐशी
 युक्तिही नसे ॥ ४ ॥ डोळा पदार्थ रूप पाहे ॥ जिव्हा रसातें चाखों लाहे ॥ उभयतां भिन्न
 कर्ता कर्म आहे ॥ ह्मणोनि होती ग्राह्य ग्राहक ॥ ५ ॥ परी डोळियानें डोळा पाहिला ॥ कीं जि-
 व्हेचा रस जिव्हेनें चाखिला ॥ ऐसा वृत्तांत कवणें नाहीं ऐकिला ॥ कवणाचे मुखें ॥ ६ ॥ तैसें
 ब्रह्म ब्रह्माहूनी वेगळें ॥ असतें जरी स्वकीय लीळे ॥ तरी कश्चित्ही अनुभवाचे डोळे ॥ जाणा-
 वया शकती ॥ ७ ॥ ऐसें द्वैत तो ब्रह्मी नाहीं ॥ तरी अनुभवावें कवणें कहीं ॥ तस्मात् अंगेंचि
 व्हावें न जाणतांही ॥ सर्वनिरामें साधकें ॥ ८ ॥ डोळिया डोळा पाहणें न घडे ॥ ब्रह्मासी
 ब्रह्माचा अनुभव न जोडे ॥ जेथें द्वैताचें भानचि मोडे ॥ तेथें जाणणें कैवें ॥ ९ ॥ जरी डोळा
 डोळिया देखेना ॥ तरी डोळा डोळियासी चुकेना ॥ कीं जिव्हा जिव्हेसी चाखेना ॥ वरी अर-

सज्ञ नव्हे ॥ १० ॥ तैसैं ब्रह्म ब्रह्मासी जाणों न शके ॥ तरी काय ब्रह्मत्वा ब्रह्म मुके ॥ न जाणतांही स्वतःसिद्ध निकं ॥ ब्रह्म ब्रह्मीं निघोट ॥ ११ ॥ येथेंही कल्पना ऐशी करिसी ॥ कीं ब्रह्मीं ब्रह्म असे अविनाशी ॥ परी कवणे रीतीं ये प्रतीतीसी ॥ निश्चय राखावया ॥ १२ ॥ तरी पाहें डोळ्या डोळिया न देखे ॥ परी सर्व पदार्था तो ओळखे ॥ जिव्हा आपणा जरी न चाखे ॥ परी सर्व रसां सेवी ॥ १३ ॥ तैमें न जाणे जरी ब्रह्म ब्रह्मासी ॥ परी जाणे स्वप्रकाशें सर्वासी ॥ हेंचि कीं प्रतीति सहजत्वेसी ॥ देखणा वृत्तिमांचा ॥ १४ ॥ डोळ्या जो पदार्थातें पाहे ॥ तो कां ह्मणावा लोपला राहे ॥ ब्रह्मात्मा देखणा स्वतःसिद्ध आहे ॥ लोपेना सहसा ॥ १५ ॥ डोळ्या अंधारीं अपेक्षी प्रकाश ॥ ब्रह्म लयकार्ठीही स्वयंप्रकाश ॥ ह्मणोनि लोपेना सहसा अविनाश ॥ हे उघड प्रतीति ॥ १६ ॥ पदार्थ जरी नाहीसे जाहले ॥ तरी नेवें दीपासी देखिलें ॥ तैमें स्फूर्तीतें स्वतां अनुभविलें ॥ जागृती अभावीं मुप्ति ॥ १७ ॥ अथवा दीप जरी निमाला ॥ तरी डोळ्या पाहे अंधाराला ॥ मायास्फूर्तीचाही अंत जाहला ॥ परी लयओळखी स्वयें ॥ १८ ॥ अंधाराची प्रतीति देखिली ॥ तेचि डोळियाची ओळखी जाहली ॥ स्फूर्तीचाही शून्यदशा पाहिली ॥ स्वप्रकाशें स्वतां ॥ १९ ॥ ऐशी उघड प्रतीति स्वयें ॥ जयेचा लोप कालत्रयीं न होय ॥ ऐशी विचारें कळेना सोय ॥ जया मंदासी ॥ २० ॥ तो ब्रह्मज्ञाना नव्हे अधिकारी ॥ तरी तो जाणावा पापाणापरी ॥ तया गुरु आणि शास्त्रें सारीं ॥ काय करिती ॥ २१ ॥ तेणें कर्म अथवा उपासनेसी ॥ आदरावें चित्तशुद्धि स्थैर्यतेसी ॥ तो पात्र नव्हेचि

अपरोक्ष ज्ञानासी ॥ पुढें अधिकार येईल ॥ २२ ॥ येथें विचारवंतचि पाहिजे ॥ तेणेंचि निजांगें
 ब्रह्मत्व लाहिजे ॥ न जाणोनि जाणणें आकळिजे ॥ अनुभवेवीण आनुभाव्य ॥
 ॥ २३ ॥ ऐशिया हेतू श्रुतिमाउली ॥ यथार्थचि या रीतीं बोलिली ॥ कीं अविज्ञात ती विज्ञात
 जाहली ॥ विज्ञात ते अविज्ञात ॥ २४ ॥ असो विचारवंतचि येथें असावा ॥ येर मंदाचा संबंध
 न पडावा ॥ जे अनुभवेवीण पावले स्वानुभवा ॥ तेचि धन्य धन्य ॥ २५ ॥ ऐशिया उत्तम
 अधिकारिया ॥ श्रुति बोले बाह्या उभारुनियां ॥ महावाक्य म्हणिजेत जया ॥ अथर्वण वेदी-
 चें ॥ २६ ॥ हा आत्मा ब्रह्म अपरोक्ष ॥ परप्रकाशें नव्हे परोक्ष ॥ हा जाणावा साधकें प्रत्यक्ष ॥
 स्वप्रकाशत्वे ॥ २७ ॥ आतां स्वप्रकाश परप्रकाश ॥ हा श्रुत्यर्थाचा सारांश ॥ तात्पर्य कैसें तें
 सरहस्य ॥ बोलोनि दाऊं ॥ २८ ॥ इंद्रियगोचर जे विषय ॥ त्या अपरोक्ष ह्याने न्याय ॥ जें जें
 इंद्रियगोचर न होय ॥ तें तें परोक्ष ॥ २९ ॥ तरी मोक्षमार्गीं साधकासी ॥ ऐशी अपरोक्षता न
 ये उपेगासी ॥ तस्मात् श्रुतीची स्वप्रतीति जैशी ॥ प्रगट करूं ॥ ३० ॥ इंद्रियें पाहतीं जे जे
 विषय ॥ ते ते इंद्रियांहून भिन्न प्रमेय ॥ जडरूप तें आपण न होय ॥ वेगळें तें परोक्ष ॥ ३१ ॥
 जें जें भिन्न आपणाहूनी ॥ तें तें परोक्ष आपणाहून मानी ॥ आपण तोचि कीं न पाहे को-
 णी ॥ स्वतां पाहे सर्वा ॥ ३२ ॥ विषयाहून इंद्रियांकडे ॥ या अर्थें अपरोक्षता घडे ॥ परी
 यांतही विचारें निवडे ॥ ऐसें करावें ॥ ३३ ॥ पंचज्ञानेंद्रियां एक वृत्ति ॥ मनबुद्धिचि अपे-
 क्षिजेती त्या वृत्तीमार्जीं जीवाची स्फूर्ति ॥ अमुक स्फुरवावया ॥ ३४ ॥ तो जीव तरी प्रतिबिं-

वरूपें ॥ तोही असे जयाच्या पडपें ॥ जयामार्जी जीव उद्धवे लोपे ॥ तो सामान्य आत्मा ॥ ३५ ॥
 एवं इंद्रियवृत्ति तिजा जीव ॥ आणि सामान्य आत्मा स्वयमेव ॥ यांत कोण असे सर्वदैव ॥
 तोचि अपरोक्ष ॥ ३६ ॥ मनोराज्य जेव्हां अंतरीं ॥ होत असतां इंद्रियें सारीं ॥ वृत्तीमार्जी
 मानती परी ॥ प्रत्यक्ष अभाव ॥ ३७ ॥ अभाव इंद्रियांचा जाहला ॥ परी आपण कोणी असे
 उरला ॥ तोचि अपरोक्ष येरां इंद्रियांला ॥ परोक्षता आली ॥ ३८ ॥ आतां वृत्ति जीवासहित ॥
 स्वप्रकाशें अपरोक्ष वाटत ॥ येर इंद्रियें तों परप्रकाश समस्त ॥ जडरूप परोक्ष ॥ ३९ ॥ वृत्ति
 जीवासहित जो आपण ॥ वाटे अपरोक्ष स्वप्रकाशमान ॥ यांतही पहावें विचारून ॥ ज्ञानदृष्टीं
 साधकें ॥ ४० ॥ एका वृत्तीचे प्रकार दोन ॥ एक संकल्प एक उगेपण ॥ संकल्परूप तेचि
 बुद्धि मन ॥ उगेपण ते वृत्ति ॥ ४१ ॥ संकल्पामार्जी जीव विशेषें ॥ स्फुरवी तो कार्यरूपी
 असे ॥ उगेपर्णी कारणरूपी वसे ॥ तो अस्पष्ट जीव ॥ ४२ ॥ असो उगेपण जेव्हां प्रगटलें ॥
 तेव्हां संकल्पविशेषत्व निमालें ॥ तयाचें नाहींपण अनुभविलें ॥ जया उगेपर्णें ॥ ४३ ॥ तस्मात्
 उगेपण स्वप्रकाश अपरोक्ष ॥ संकल्प परप्रकाश जाहला परोक्ष ॥ जीव मन बुद्धि जड हे
 प्रत्यक्ष ॥ स्वानुभवा आले ॥ ४४ ॥ आतां नुसर्ही वृत्ति उगेपण ॥ कारणरूपी जीवपण ॥
 यासहित वाटे प्रकाशमान ॥ आत्मा अपरोक्ष ॥ ४५ ॥ येथेंही साधकें समाधिकार्जी ॥ बैसोनि
 पहावें स्फूर्तितर्जी ॥ आधीं चिरकाळ उगेपर्णा न्याहाळी ॥ तोचि साधी हें कृत्य ॥ ४६ ॥
 स्फूर्ति सहज उठे मुरे ॥ उठतां उगीच अवकाशीं पसरे ॥ निमतां नाहींच होय निर्धारें ॥

पुन्हां तत्क्षणीं उठे ॥ ४७ ॥ वृत्ति उठतांचि जीवत्व उमटे ॥ वृत्ति अभावीं नासे गोमटे ॥ जेवीं सहज पाणी उफाळे आटे ॥ तैसांचि प्रतिबिंब ॥ ४८ ॥ स्फूर्तीचा उद्भव पहातसे ॥ तैसाचि लय-ही अनुभवीतसे ॥ परी उद्भवकाळीं आहेसा दिसे ॥ नसे वाटे लयीं ॥ ४९ ॥ नार्हीपण वाटलें जयासी ॥ तो आहेचि कीं लयसाक्षी अविनाशी ॥ वृत्ति आणि जीवाचे रूपासी ॥ अभाव जाहला ॥ ५० ॥ अभावाचा जो अनुभवी ॥ तोचि शून्यसाक्षी गोसावी ॥ स्वयंप्रकाशें देखणा रवि ॥ अपरोक्ष आत्मा ॥ ५१ ॥ येर हे स्फूर्तीपासून इंद्रियांत ॥ वृत्ति जीव आदि समस्त ॥ परप्रकाश आणि मिथ्याभूत ॥ ते अपरोक्ष कैसेनी ॥ ५२ ॥ आपणा सन्मुख हें आघवें ॥ स्वप्रकाशें अवलोकावें ॥ तरी तेंचि आपण केवीं व्हावें ॥ म्हणोनि परोक्ष ॥ ५३ ॥ जो सर्वासी न दिसे ॥ आणि सर्वांमार्जीं असे ॥ तोचि अपरोक्ष स्वप्रकाशें ॥ त्रिकालाबाधित ॥ ५४ ॥ जो अन्यासी अपेक्षीना ॥ कीं अमुकास्तव जाहला देखणा ॥ तस्मात् स्वप्रकाशक पूर्णपणा ॥ हा ब्रह्मात्मा एक ॥ ५५ ॥ इंद्रियांसी मन बुद्धि पाहिजे ॥ बुद्धीनें जीवाची अपेक्षा कीजे ॥ जीवेंही वृत्तिसापेक्षें असिजे ॥ म्हणोनि परप्रकाश ॥ ५६ ॥ सर्वही आत्मसत्ते असती ॥ आत्मप्रकाशें वर्तती ॥ आत्मप्रियत्वे वांचती ॥ यासी पृथक् सत्व कैवें ॥ ५७ ॥ तस्मात् परप्रकाशक जडे ॥ यांसी अपरोक्षता न घडे ॥ याचा लय उद्भव पाहतसे पुढें ॥ तो स्वप्रकाश अपरोक्ष ॥ ५८ ॥ ऐसियासी हा आत्मा म्हणोनी ॥ श्रुति बोलिली निर्धारवचनीं ॥ सर्वांचा लय कीं असो उभवणी ॥ कीं भलती अवस्था ॥ ५९ ॥ हा शब्दाचे आदि अंतीं ॥

मध्ये वृत्ति किंवा जीवाची स्फूर्ति ॥ अवलोकितसे स्वयंज्योति ॥ हा आत्मा ब्रह्म ॥ ६० ॥
 स्पर्शज्ञान होतां निमतां ॥ त्वचा वृत्ति कीं जीव स्फुरतां ॥ अकृत्रिम प्रकाशीं समस्तां ॥ हा
 आत्मा ॥ ६१ ॥ चक्षु बुद्धीसी जीव स्फुरवी ॥ तेणें रूपविषय प्रतीति घ्यावी ॥ या इतुकि-
 यां सहजीं प्रकाशवी ॥ हा ॥ ६२ ॥ जिह्वा बुद्धि वृत्ति जीव ॥ येणें रस घेतसे अपूर्व ॥
 या इतुकियां प्रकाशीं सर्वदैव ॥ हा ॥ ६३ ॥ घ्राण जीव अंतःकरणवृत्ति ॥ सुगंध दुर्गंध नि-
 वडिती ॥ याचा आदि अंत जाणे स्वयं ज्योति ॥ हा ॥ ६४ ॥ वाचा आदि कर्मेन्द्रिय ॥
 वचनादि क्रियावृत्ति जीवें होय ॥ या सर्वासहज प्रकाशमय ॥ हा ॥ ६५ ॥ ऐशी ही जागृ-
 ति अवस्था सारी ॥ वृत्तियोगें जीव अभिमान धरी ॥ सहज सर्वांसी जो प्रकाश करी ॥ हा ॥
 ६६ ॥ स्वप्नांतील भासविषय ॥ किंवा कल्पना उठोनि जाय ॥ त्या वृत्ति जीवासी प्रकाशी
 अद्वय ॥ हा ॥ ६७ ॥ जीव अज्ञानें मी म्हणे कर्ता ॥ हा तैजसाभिमानी तत्त्वतां ॥ यासी
 निर्विकारें जो प्रकाशिता ॥ हा ॥ ६८ ॥ कल्पनेचा लय ते सुप्ति ॥ नेणीव नुसथी सुखवि-
 श्रांति ॥ अनुभवीतसे स्वयंज्योति ॥ हा ॥ ६९ ॥ तेथें नेणतेपाणाच अभिमान ॥ घेऊन बै-
 सला तो प्राज्ञ ॥ तयासीही असे प्रकाशून ॥ हा ॥ ७० ॥ हें असो समाधिकालीं ॥ ज्ञाता पडे
 स्वानुभव सुकाळीं ॥ तयासीही सहजत्वे उजळी ॥ हा ॥ ७१ ॥ एवं रूपादिकीं सर्वीं व्या-
 पला ॥ आणि प्रकाशीतसे सर्वा क्रियेला ॥ सच्चिदानंद सहजत्वे संचला ॥ हा आ ॥ ७२ ॥
 ऐसा स्वप्रकाशक अपरोक्ष ॥ जो उत्तम अधिकारी दक्ष ॥ तयासी श्रुति उपदेशी प्रत्यक्ष ॥ हा

ब्रह्म आत्मा ह्यणोनी ॥७३॥ हेचि वचन अधिकारियानें ॥ विवेचून घेतलें गुरुमुखानें ॥ निश्चयचि करून दृढबुद्धीनें ॥ जीवन्मुक्तत्वे विचरे ॥७४॥ निश्चय ऐसा दृढ केला ॥ कीं विश्वतैजसा नाही स्पर्शला ॥ हा बत्तीस तत्त्वांचा मेळा आपुलाला ॥ वर्तो भलते व्यापरी ॥ ७५ ॥ आपण आत्मा ब्रह्म असंग ॥ हे बत्तीस वेगळे मिथ्यात्वे जग ॥ ऐसा हा जाहला ग्रंथिभंग ॥ पुन्हां जड चिद्रूप न मिळे ॥ ७६ ॥ ऐसा जो पावला समाधान ॥ जयासी कधींही नोव्हे उत्थान ॥ तयाचें अल्पसें करूं कथन ॥ श्लोकार्थ ध्वनितार्थ ॥ ७७ ॥ श्लोकार्थ ॥ क्षणे क्षणेऽन्यथाभूताधी-विकल्पाश्चित्तिर्नतु ॥ टी० ॥ हे बत्तीस ईशादि तृणांत ॥ होती क्षणक्षणां अन्यथाभूत ॥ ब्रह्मात्मा चिद्रूप सदोदित ॥ अन्यथा नव्हे ॥ ७८ ॥ मूळ श्लोकीं बुद्धीचे विकल्प ॥ अन्यथा होती बोलिले अल्प ॥ त्यावरी ईशादि तृणांत केला जल्प ॥ कासया कोणी मानील ॥ ७९ ॥ तरी बुद्धीपासून तों ऐलीकडे ॥ देहांत विकल्पांत सांपडे ॥ जीवही तेथें स्फूर्तिंत्वे आतुडे ॥ एवं हें सर्व आलें ॥ ८० ॥ बुद्धीचें कारण जें आनंदमय ॥ तेंही बुद्धीवीण कोठें जाय ॥ तस्मात् कारणासी घेऊन कार्य ॥ वर्ते व्यापारी ॥ ८१ ॥ आरंभीं मायास्फूर्ति उठे ॥ तेव्हांचि बुद्धिकार्य उमटे ॥ तेव्हां विद्या अविद्या जीवेश गोमटे ॥ कां न येती ॥ ८२ ॥ तस्मात् ईशादि तृणांत बत्तीस ॥ विकल्परूपताचि असे यास ॥ हेचि क्षणक्षणां अन्यथा भास ॥ होती पावती विकारा ॥ ८३ ॥ पृथ्वी आप तेज वायु गगन ॥ हे तों जड पहिलेच संपूर्ण ॥ याही वरी पालट धरिती क्षणक्षण ॥ एकत्र पांच होतां ॥ ८४ ॥ पांच खाणी तों सुळीं विकारी ॥ पुढें

जन्मादि मरणांत विकार करी ॥ क्षणक्षणां पालटती सारीं ॥ देहधारी सान थोर ॥ ८५ ॥ देहा
 अंतरीं पंचप्राण ॥ हे तों उघड विकारी क्षणक्षण ॥ तैसाचि दशेंद्रियांचा गण ॥ अन्यथा विका-
 रा पावे ॥ ८६ ॥ मनबुद्धीचे तों सर्वदा विकल्प ॥ क्षणक्षणां होती संकल्प ॥ विकारावीण न
 राहती अल्प ॥ गुणाचे कीं कामादिकांचे ॥ ८७ ॥ ऐशीच मायास्फूर्ति क्षणक्षणां ॥ उठे मुरे
 सर्वदा स्फुरणा ॥ तिजसर्वे विद्या अविद्या विक्षेप आवरणा ॥ करिती विकार ॥ ८८ ॥ जीव तो
 मायास्फूर्तिपासून ॥ विषयांत आदळे जाऊन ॥ यासी विकारी ह्मणतां क्षणक्षण ॥ किमपि
 दोष नाही ॥ ८९ ॥ ही असो जीवत्वाची कथा ॥ परी ईशही विकारी सर्वथा ॥ मुर्खीच प्रतिबिंबत्वे
 जाहला अन्यथा ॥ वरी विकार प्रेरणेचा ॥ ९० ॥ तस्मात् ईशादि तृणांत ॥ क्षणक्षणां होती
 मिथ्याभूत ॥ कारण कीं सर्वही मायाजनित ॥ विकाराचे विकारी ॥ ९१ ॥ प्रेरक ईश मायेंत
 आला ॥ मा प्रेर्य जीव तो विकाराचा आथिला ॥ येथें शंका वाटेल कोणाला ॥ ते आधीं
 अवधारा ॥ ९२ ॥ कीं प्रेरक मायातीत आत्मा ब्रह्म ॥ बुद्धीचा असे हा श्रुतीचा नेम ॥
 आणि सर्वासी असे विश्राम ॥ अधिष्ठानत्वे ॥ ९३ ॥ चुंबकासन्निध लोह चळे ॥ तेव्हां चा-
 लक चुंबक या युक्तीच्या बळें ॥ आणि अनुभवही बोलती सकळे ॥ ज्ञाते कवि वेदांती ॥ ९४ ॥
 तस्मात् श्रुति युक्ति अनुभवेकडून ॥ ब्रह्म आत्माचि करी प्रेरण ॥ येथें प्रेरक स्थापिला ईशान ॥
 तरी विरोध वाटे ॥ ९५ ॥ ऐसिया आशंकेसी उत्तर ॥ कीजेल सत्यत्वेसी निर्धार ॥ ब्रह्मात्मा
 प्रेरक जो प्रकार ॥ याचें रहस्य भिन्न ॥ ९६ ॥ ईश्वरादिही सर्व जाहले ॥ जाहले ते स्वधर्मी

व्यापारले ॥ या इतुकियांच प्रेरण कोणीं केलें ॥ ईशादि तृणांत ॥ ९७ ॥ तेव्हां श्रुतीसीही वि-
चार पडिला ॥ कीं हा आळ घालावा कोणाला ॥ ब्रह्मात्मा तो असंग संचला ॥ ईश तो प्रेर्य
असे ॥ ९८ ॥ मायुतीं पाहतां विचार ॥ हे जाहलेच नसतां सविस्तर ॥ मिथ्यात्वा प्रेरक जरी
निर्विकार ॥ ह्मणतां बाध नाही ॥ ९९ ॥ चुंबक स्वतां हालवीना ॥ सन्निधानत्वे लोहो पावे भ्र-
मणा ॥ तरी तो विकार न पावतां आरोपणा ॥ केली तरी निर्बाध ॥ १०० ॥ तैसे हे माया
ईशादि तृणांत ॥ सत्यत्वे नसोनि जाहलें समस्त ॥ यासि प्रेरणानिर्विकारत्वे होत ॥ ब्रह्मात्म-
याची ॥ १ ॥ परी यासी स्वतां चेष्टवीना ॥ ना न चेष्टवी हेंही असेना ॥ हेंचि उद्भवून पावतें
अवसाना ॥ तया अधिष्ठान मात्र ॥ २ ॥ सर्पविकारा जेवीं दोरी ॥ तेवीं सर्वा आधार निर्वि-
कारी ॥ मग प्रेरी अथवा न प्रेरी ॥ परी आळ अधिष्ठानीं ॥ ३ ॥ ऐसिया हेतू श्रुति जाणे ॥
ब्रह्मात्मया प्रेरक म्हणे ॥ येन्हवीं पहातां प्रेरणा न होणें ॥ निज परब्रह्मी ॥ ४ ॥ हेंही जग
जया सत्य वाटलें ॥ तयासी श्रुति उगीच बोले ॥ कीं हें परमात्मसत्ते वर्तलें ॥ तया स्मरा अखं-
डिता ॥ ५ ॥ जया साधका मिथ्या कळतां ॥ जाहलेंचि नाही वाटे चित्ता ॥ तेव्हां प्रेरकत्वा-
ची वार्ता ॥ मिथ्या होय ॥ ६ ॥ म्हणोनि श्रुति निःशंक बोलिली ॥ परी अंतरीं सारांशता
भिन्न भाविली ॥ कैशीं हीं भाविकें समजाविलीं ॥ परी यथार्थ नव्हे ॥ ७ ॥ यथार्थ विकारें
जो प्रेरक ॥ हा ईश्वराचाचि धर्म एक ॥ कारण कीं ईक्षणादि शक्ति अनेक ॥ असती विक्षे-
पादि ॥ ८ ॥ यासीही श्रुति बहु प्रमाण ॥ कीं प्रेरक सर्वज्ञ ईशान ॥ आणि युक्ति अनुभवेही

कडून ॥ ईशेंविण प्रेरण नव्हे ॥ ९ ॥ जयाच्या भीतीनें वायु वाहे ॥ हे श्रुति ईश्वरा प्रमाण आहे ॥ बुद्धीचा प्रेरक गायत्री म्हणताहे ॥ ब्रह्म परमात्मा ॥ १० ॥ ब्रह्मात्मा प्रेरक जे म्हणितलें ॥ हें उगें सहजत्वे बोलिलें ॥ ईश्वराचे भीतीनें म्हणतां जाहलें ॥ विकाररूप प्रेरण ॥ ११ ॥ या सर्वांसी जे भीति होय ॥ ते सामर्थ्याविणें म्हणों नये ॥ सामर्थ्य तेंचि विकारी जेणें भय ॥ पावती सर्व ॥ १२ ॥ तें सामर्थ्य ईश्वरीच असे ॥ ब्रह्मीं विकाराचें नांव नसे ॥ हें विचारें पहावें मानसे ॥ विचारवंतीं ॥ १३ ॥ तस्मात् ईशाचें प्रेरण तें विकारी ॥ ब्रह्मात्मा प्रेरक निर्विकारी ॥ हें दृष्टांतचिये अनुकारी ॥ स्पष्ट कळे तो एका ॥ १४ ॥ जैशी राहाटमाळे लोकीं करिती ॥ तेणें पाणी येतसे वरुती ॥ तयासी चक्रे बहुत असती ॥ ते दाटिती एकमेकां ॥ १५ ॥ परी ते वृषभ लावितां चाले ॥ नातरी निवांत राहे उगलें ॥ तो बैलही न चाले पहिले ॥ हाकणारा विण ॥ १६ ॥ ऐसे वृषभ आणि पुरुष हाकितां ॥ आणि राहाटमाळेची सामग्री समस्ता ॥ एका असती भूमीवरुता ॥ तिच्या आधारे चालती ॥ १७ ॥ हा दृष्टांत पाहतां विचारून ॥ दार्ष्टांताचें होय विवेचन ॥ अर्थात् विकारी निर्विकारी कोण ॥ कळेल स्पष्ट ॥ १८ ॥ देहादि प्राण बुद्धि स्फूर्ति ॥ हे येक येकांचे दाट असती ॥ जैशी का राहाटमाळेची स्थिति ॥ तेवीं कळसिली ठाई ठाई ॥ १९ ॥ यासी जीव हा वृषभ छंपिला ॥ साभिमानें खांदा वाहे उगला ॥ तेणें चालतसे देहयंत्रमाला ॥ सुखदुःख पाणी उफाळे ॥ २० ॥ हाकिता पुरुष तो ईश्वर ॥ वर्तवीत प्रारब्धानुकार ॥ हाचि जीवासी बलात्कार ॥ विक्षेपशक्ति चाबुकें ॥ २१ ॥ असो

राहाटमाळा वृषभ नर ॥ येका असती भूमीवर ॥ तेवीं देहादि जीव आणि ईश्वर ॥ ब्रह्मात्माधि-
ष्ठानीं ॥ २२ ॥ भूमि निर्विकारें आधार सहज ॥ तेवीं ब्रह्म परमात्मा अचोज ॥ तेथें प्रेरणेचें
केंचें व्याज ॥ सर्वाधार मात्र ॥ २३ ॥ बैलामी हाकिता पुरुष ईश्वर ॥ विक्षेपशक्ति चाबुकाचा-
मार ॥ तेणें भयें चाले हें जगयंत्र ॥ तस्मात् ईश प्रेरक खरा ॥ २४ ॥ ऐसें विचारून खरें पाहतां ॥
विरोधाची नसे वार्ता ॥ आतां सावधान अमावें रविदत्ता ॥ चालिला प्रसंग निरोधूं ॥ २५ ॥
पंचभूतें पंचयोनीचीं शरीरें ॥ त्यांत पंचप्राण दशइंद्रिय सारे ॥ मन बुद्धि विषयांत वावरे ॥
हे जड चंचळपणें ॥ २६ ॥ विद्या अविद्या ईश्वर जीव ॥ पांचवी माया स्फूर्ति स्वयमेव ॥ एवं
हीं बत्तीस तत्त्वे सर्व ॥ क्षणक्षणां अन्यथा होती ॥ २७ ॥ ईशचि प्रेरकत्वे विकारी ॥ क्षणक्षणे
होत अन्यथा परी ॥ मा जीवादि देहांत तों मारीं ॥ हे तों अन्यथा मुळींचे ॥ २८ ॥ असो हे
सारे अन्यथा होती ॥ क्षणक्षणां विकारें पालटनी ॥ परी सर्वांत अनुस्यूत जे चिती ॥ अन्यथा
नव्हे ॥ २९ ॥ जैसें आकाश घटीं मठीं व्यापून ॥ किंचित् अन्यथा न पावे चलन ॥ तैसेंचि
ब्रह्म परिपूर्ण सच्चिद्गन ॥ सर्वत्रिं परी अन्यथा नव्हे ॥ ३० ॥ जरी ब्रह्मादि कीटकापर्यंत ॥
कोठें अज्ञान कोठें ज्ञान स्फुरत ॥ परी ब्रह्म आत्मा अन्यथाभूत ॥ कधीं नव्हे सहसा ॥ ३१ ॥
नाना देहांमध्ये राहून ॥ सूक्ष्मासी होय वर्तन ॥ त्याचा जीव हा धरी अभिमान ॥ प्रेरकपणें
ईशाचे ॥ ३२ ॥ साभिमान येथवरी घेतला ॥ कीं आपणचि देह होऊन बैसला ॥ बळें कलिपलें
पापपुण्याला ॥ माच कर्ता म्हणोनी ॥ ३३ ॥ तेणेंचि वारंवार उपजे मरे ॥ नाना योनींचीं

पाऊनि शरीरें ॥ उंच नीच स्वर्ग नरक अपारें ॥ भोगी अनंत कल्प ॥ ३४ ॥ आधींच अज्ञानें
 अन्यथा जाहलें ॥ वरी अन्यथात्वे भ्रमूं लागलें ॥ कोठें सान थोर कीं वाईट चांगुलें ॥ परी
 अन्यथा क्षणक्षणां ॥ ३५ ॥ इतुकेही अन्यथात्व पावती ॥ परी सर्वत्रां व्याप्त जें चिती ॥
 अन्यथा नव्हेचि कल्पांतीं ॥ आदि अंतीं कां मध्ये ॥ ३६ ॥ अज्ञानकालीं जें निजरूप ॥
 अन्यथा विकारी नव्हे अल्प ॥ मा जो जाणेल स्वकीय स्वरूप ॥ तेथें अन्यथा कैसें ॥ ३७ ॥
 अज्ञानी अन्यथा जाहलें नाहीं ॥ परी वाउगेंचि मानिती सर्वही ॥ कीं मीच देह वर्तणूक जें
 कांहीं ॥ अन्यथा होय माझी ॥ ३८ ॥ मी हा पुण्य पाप करीतसें ॥ तें भोगिलेंचि भोगीन आपैंसें ॥
 ऐसिये अभिमानाचे ध्यासें ॥ भोगणेंचि लागे ॥ ३९ ॥ ऐसा हा अज्ञानाचा जल्प ॥ हाही
 तोंवरीच संताप ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा सच्चिद्रूप ॥ अपरोक्षें न कळे ॥ ४० ॥ तोंवरीच मी जीव
 मज बंधन ॥ मीच पावें जन्ममरण ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा सच्चिद्घन ॥ अप० ॥ ४१ ॥ तोंवरीच
 षड्विकार बाधती ॥ क्षणक्षणां अन्यथा होती ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा सच्चिन्मूर्ति ॥ अ० ॥ ४२ ॥
 तोंवरीच तूं येक मी येक ॥ माझें तुझें नानात्व सकळिक ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा आपण येक ॥
 अ० ॥ ४३ ॥ तोंवरीच हें जग सत्य वाटे ॥ ब्रह्मादि कीटकांत सान मोठें ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा
 घनदाटे ॥ अ० ॥ ४४ ॥ तोंवरीच दारा पुत्र धनादि ॥ विषय लालचीनें संपादी ॥
 जोंवरी ब्रह्मात्मा अनादि ॥ अ० ॥ ४५ ॥ तोंवरीच अंकित कर्म धर्माचा ॥ वर्ण आश्रम
 कीं देव वेदाचा ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा अभिन्न साचा ॥ अ० ॥ ४६ ॥ तोंवरीच स्वजन

मोहिती ॥ उपजीवना परतंत्र करिती ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा स्वानंदमूर्ति ॥ अ० ॥ ४७ ॥
 तोंवरीच सुखदुःखाचा शीण ॥ पाप पुण्य हे बागुल दोन ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा सघन ॥
 ॥ अ० ॥ ४८ ॥ तोंवरीच उत्तम अधम गति ॥ अधोर्ध्व स्वर्ग नरक भासती ॥ जोंवरी ब्रह्म
 परमात्मा निश्चिती ॥ अ० ॥ ४९ ॥ तोंवरीच स्वामिसेवकभाव ॥ मी भक्त तूं अससी देव ॥
 जोंवरी ब्रह्मात्मा स्वानुभव ॥ अ० ॥ ५० ॥ तोंवरीच देव दानव मानवादिक ॥ स्त्री पुरुष कीं
 नपुंसक ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा निश्चयात्मक ॥ अ० ॥ ५१ ॥ तोंवरीचशब्दाची खटपट ॥ शास्त्रीय
 लौकिकाचे बोभाट ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा निघोट ॥ अ० ॥ ५२ ॥ तोंवरीच मी कर्ता भोक्ता सक-
 ला ॥ ध्याता ज्ञाता अनुभविता वेगळा ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा स्वलीळा ॥ अ० ॥ ५३ ॥ तोंवरीच
 किंचिज्ञ हा जीव ॥ ईशा सर्वज्ञपणाचा भाव ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा स्वयमेव ॥ अ० ॥ ५४ ॥
 तोंवरीच जीव हा भ्रामक ॥ ईश्वर असे यासी प्रेरक ॥ जोंवरी ब्रह्मात्मा उभयीं एक ॥ अ० ॥ ५५ ॥
 तोंवरी संचित प्रारब्ध क्रियमाण ॥ ईश करी बलात्कारें प्रेरण ॥ जोंवरी ब्रह्म परमात्मा आपण ॥
 अ० ॥ ५६ ॥ तोंवरीच बंध मोक्ष हे वार्ता ॥ सिद्ध साधक कीं मुमुक्षुता ॥ जोंवरी ब्रह्म परमा-
 त्मा तत्त्वता ॥ अ० ॥ ५७ ॥ तोंवरीच गुरु शिष्य हे दोन ॥ श्रवण मनन निदिध्यासन ॥
 जोंवरी ब्रह्म आत्मा सघन ॥ अ० ॥ ५८ ॥ असो ऐसें कोठवरी बोलावें ॥ दैत तोंवरीच हें
 आघवें ॥ जोंवरी ब्रह्म आत्मा स्वानुभवं ॥ अ० ॥ ५९ ॥ ऐसा अपरोक्ष उत्तमाधिकारी ॥
 गुरु शास्त्रविचाराचे अनुकारी ॥ विवेचनें पावला निःसंशय अंतरी ॥ समाधि उत्थानरहित

॥ ६० ॥ ब्रह्मात्मा अपरोक्ष पहिलाचि असे ॥ आजि नवा कवणा करणें नसे ॥ परी वाउगेंचि
अज्ञानें लाविलें पिसें ॥ भिन्नत्व देहबुद्धीचें ॥ ६१ ॥ चित्प्रभा जे अनेकधा बोलिली ॥
आणि हे ईशादि जड वत्तीस उद्भवलीं ॥ हे दोन्ही येकचि म्हणून भाविलीं ॥ येकत्र जाहलीं
नसतां ॥ ६२ ॥ हेंचि चिद्ग्रंथीचें रूप ॥ एकचि जाहले दोरी सर्प ॥ परी हा वाउगाचि आ-
रोप ॥ अज्ञानकार्य ॥ ६३ ॥ ऐशिया ग्रंथीचें भेदन ॥ जो करी विचारे निःसंशय पूर्ण ॥ तोचि
उत्तम अधिकारी आपण ॥ पुन्हां ग्रंथि पडों नेदी ॥ ६४ ॥ ग्रंथि म्हणिजे पुन्हां जडासी ॥
चिद्रूपता न येचि बुद्धीसी ॥ आणि चिद्रूप ब्रह्म जें अविनाशि ॥ तें जडसें न वाटे ॥ ६५ ॥
चिद्रूप ब्रह्म तेंचि आपण ॥ येर हे वत्तीस आपणाहून भिन्न ॥ निवडिले त्या स्वर्माही मी-
पण ॥ येऊं नेदी सहसा ॥ ६६ ॥ जरी देहादिकांचे व्यापार होती ॥ परी असंग आपण
अचळस्थिती ॥ हेचि सहज समाधि निश्चिती ॥ समाधी उत्थानरहित ॥ ६७ ॥ भलतिये
अवस्थेमाझारी ॥ असंग आपण निर्धारी ॥ ईशादि तृणांत हे सारीं ॥ मिथ्या परोक्ष ॥ ६८ ॥
देह जन्मला आपण जन्मेना ॥ देहा ऐसा आपण असेना ॥ देह वाढतां आपण वाढेना ॥
स्वयें चिद्रूप आत्मा ॥ ६९ ॥ देह तरुण विषय भोगी ॥ आपण असंग विषयालागीं ॥
देह क्षीण होतां न होतां न होय प्रसंगीं ॥ स्वयें चिद्रूप आत्मा ॥ ७० ॥ देह मरतां
आपण न मरे ॥ देहायेवढा नोव्हे साचोकारे ॥ तरी होईल कैसा जड आकारें ॥ स्वयें
चिद्रूप आत्मा ॥ ७१ ॥ देह चालतां आपण चालेना ॥ देह बोलतां आपण बोलेना ॥

देतां घेतां न दे घेईना ॥ स्वये चिद्रूप आ० ॥ ७२ ॥ रति भोगितां आपण अभोक्ता ॥ असं-
 गचि स्वये विसर्ग करितां ॥ भलतिया क्रियेमार्जी समस्ता ॥ स्व० ॥ ७३ ॥ कर्ण एके
 आपण एकेना ॥ स्पर्श घेतां आपण स्पर्शेना ॥ डोळा देखतां आपण देखेना ॥ स्व० ॥
 ॥७४॥ जिव्हा रसज्ञ आपण अजिव्ह ॥ घ्राणे सुगंध घेतां आपण स्वयमेव ॥ आपण असंग
 अगंध सदैव ॥ स्व० ॥ ७५ ॥ क्षुधा तृषा धर्म प्राणाचे ॥ ते धर्म आपणासी कैचे ॥ जरी
 संचरतां पोषण देहाचें ॥ स्व० ॥ ७६ ॥ चित्त चिंतितां अचित्त आपण ॥ अहंकाराचें न घे
 अहंपण ॥ बुद्धि निश्चयामार्जी परिपूर्ण ॥ स्व० ॥ ७७ ॥ मन संकल्पा जरी निकें ॥ परी
 न पडे कदा संशयात्मकें ॥ आपण परिपूर्ण निश्चयात्मकें ॥ स्व० ॥ ७८ ॥ हें असो संघ हा
 जागृत ॥ सर्व क्रिया असती होत ॥ परी आपण जागा ना व्यापारत ॥ स्व० ॥ ७९ ॥ ब्रह्मादि
 तृणांत सर्वा पाहे ॥ परी सत्यत्व किंचितही न लाहे ॥ सर्वाधिष्ठान आहे तें आहे ॥ स्व० ॥ ८० ॥
 उंच नीच कीं सान थोर ॥ हा नव्हेचि किमपि उद्गार ॥ येकत्वे परिपूर्ण अपार ॥ स्व० ॥ ८१ ॥
 ऐसा जागृतीमार्जी देह हा कीडे ॥ परी कर्तेपणाची न जोडे ॥ तरी सुखदुःख भोग कवणा
 आतुडे ॥ स्व० ॥ ८२ ॥ वाउगें मनन करितां क्षणीं ॥ कीं स्वप्नभासातें देखोनी ॥ भिन्न पाहे
 सर्व आपणाहूनी ॥ स्व० ॥ ८३ ॥ गाढ जरी झोंप लागतां ॥ नेणिवेची नसे वार्ता ॥ सर्व
 काळ देखणा तत्त्वतां ॥ स्व० ॥ ८४ ॥ तैसेंचि समाधिकाळीं आपणा ॥ येऊं नेदी ध्यातध्याना ॥
 ध्येयरूपचि अनुभवाविना ॥ स्व० ॥ ८५ ॥ एवं जागृतीमार्जी मी माझिया ॥ स्पर्शां नेदी

विश्वाभिमानिया ॥ एकरूप पाहतसे अद्वया ॥ स्व० ॥ ८६ ॥ ध्यासेंही कर्तृत्वा नातळे ॥
 भोक्तेपणाही न उफाळे ॥ तैजस ठाईचा ठाई गळे ॥ स्व० ॥ ८७ ॥ सुप्तीत किंवा समार्थीत ॥
 भिन्नत्वाची नेणेचि मात ॥ प्राज्ञ अभिमानाचा होतां निःपात ॥ स्व० ॥ ८८ ॥ ऐसा निजांगें
 ब्रह्म जाहला ॥ संशय ब्रह्मांडावाहेरी गेला ॥ द्वैताचा कांटाचि उपटिला ॥ स्व० ॥ ८९ ॥
 स्फूर्तीपासून देहापर्यंत ॥ मी ह्यणोन स्वप्नीही नातळत ॥ तेवींच ब्रह्मादि तृणांत ॥ सत्यत्वे नाढळती
 ॥ ९० ॥ ब्रह्मचि सत्य तेचि आपण ॥ या सर्वासि नुद्धेचि मीपण ॥ तरी सत्यत्व कैचें जरी
 भासमान ॥ मृगजळापरी जग ॥ ९१ ॥ एवं सत्य तें मिथ्या न होय ॥ मिथ्यालागीं सत्यत्व
 न ये ॥ अहंकारादि देहांत न जाय ॥ कदा मीपणें ॥ ९२ ॥ हेचि सहज समाधीची स्थिती ॥
 उत्थानचि नव्हे कल्पांती ॥ संशय ग्रासून सहजगति ॥ आठवावीण ब्रह्म अंगें ॥ ९३ ॥
 ब्रह्मीचें अभान असावें ॥ तरी तया अविद्या अज्ञान ह्यणावें ॥ अविद्येविण जीवासी रूप नव्हे ॥
 तरी साभिमान कैचा ॥ ९४ ॥ अज्ञान जातां ज्ञानही मावळे ॥ नुसधें विज्ञान ब्रह्मचि निवळे ॥
 तस्मात् विद्येसहित ईशत्व गळे ॥ प्रेरकत्व त्यागूनी ॥ ९५ ॥ ऐसे कारणरूपें जीवेश गेले ॥
 कार्यरूपें देहादि उरले ॥ तया स्फूर्ति मात्रें जीवें स्फुरविलें ॥ परी साभिमान मेला ॥ ९६ ॥
 देह इंद्रिय प्राण बुद्धि मन ॥ आणि स्फूर्तीही तया असे कारण ॥ परी अज्ञान गेलेंचि निप-
 दून ॥ आतां उरती मृगजळवत् ॥ ९७ ॥ याची क्रियाही प्रारब्धवशें ॥ तिहीं अवस्थेची होत-
 से ॥ परी कवणेकाळीही न उमसे ॥ ययासी मीपण ॥ ९८ ॥ तेवींच ब्रह्मादि तृणांत जग ॥

ज्ञान जाहलियाचि दिसती मग ॥ परी सत्यता न येचि असंग ॥ अस्ति भाति प्रिय ब्रह्म
॥९९॥ ऐसा निश्चयचि होऊन गेला उत्थान नव्हे ॥ तिहीं अवस्थेला ॥ जग सत्यत्वा कीं
देहाचे मीपणाला ॥ न स्पर्शे ब्रह्मात्माहूनी ॥२६०॥ जया स्वतां उत्थान असेना ॥ कारण कीं
निश्चय नव्हे उणा ॥ भलते अवस्थे सहसा उद्धवेना ॥ संशय कधीं ॥ १ ॥ तथा शास्त्रेही सांगों
येती ॥ अथवा प्रवृत्ति लोकरीती ॥ परी पुन्हां नव्हेचि भ्रांति ॥ ऐसें परतोत्थान नसे ॥ २ ॥ अखं-
डैकरस ब्रह्मात्मा ॥ स्वतां निजांगें येर हें अनात्मा ॥ यया सत्यत्वाचि नये रूप नामा ॥ निखळ
अद्वय निश्चयें ॥ ३ ॥ याचि नांवें पूर्ण ज्ञान ॥ याचि नांवें पूर्ण समाधान ॥ हेंचि कैवल्यमु-
क्तीचें लक्षण ॥ हेचि सहज समाधि ॥ ४ ॥ ययाचि ज्ञानें हरिहर ॥ नित्य मुक्तत्वे निरंतर ॥ आणि
सनकादि ज्ञाते अपार ॥ मार्गें जाहले असती ॥ ५ ॥ पुढें होणार आतां असती ॥ येणेंचि ज्ञानें
पावली तृप्ति ॥ हे सत्य सत्य त्रिधा वचनोक्ति ॥ अन्यथा नव्हे ॥ ६ ॥ ऐसें ज्ञान उत्तमाधिकारी ॥
गुरुमुखें सच्छास्त्रानुकारी ॥ विचारें पावती अभेद अंतरी ॥ निःसंशय होउनी ॥ ७ ॥ शास्त्रा दावि-
तांचि चंद्र लक्षिती ॥ तैसे उपदेशमात्रें अभेदा पावती ॥ तेचि उत्तमाधिकारी धन्य जगती ॥
तीव्रप्रज्ञ जे ॥ ८ ॥ तस्मात् रविदत्ता सावधान ॥ तूं पाहें स्वतां विचारून ॥ ऐसा अधिकार
असे कीं पूर्ण ॥ समाधान आकळावया ॥ ९ ॥ बहु प्रकारें आह्मीं तुजला ॥ विवेचून अर्थ
सांगितला ॥ उपदेश प्रांजलपणें केला ॥ जेवीं आवळा हातींचा ॥ १० ॥ परी तुज समाधान
वाणलें ॥ नाहीं ऐसें आह्मां कळलें ॥ तस्मात् मंदप्रज्ञत्व दिसलें ॥ प्रत्यक्ष आतां ॥ ११ ॥ तरी

तुज विचाररूप ज्ञानासी ॥ अधिकार नसे निश्चयेंसी ॥ तुवां कर्म अथवा उपासनेसी ॥ जाऊन
संपादावें ॥ १२ ॥ इतुकें बोलून मौन धरिलें ॥ तेव्हां रविदत्ता कैसें जाहलें ॥ वज्रचि काय
मस्तकीं पडिलें ॥ जाहलें शतचूर्ण ॥ १३ ॥ आहें कीं मेलों आठवेना ॥ अंतःकरणा आली मूर्छना ॥
शरीरीं येकवटता जाहली प्राणा ॥ अतिक्रमण करूं पाहे ॥ १४ ॥ सर्व चळणवळण राहिलें ॥
इंद्रिय ठाईच्या ठाई निंमालें ॥ श्वासही किमपि न चाले ॥ थंड जाहलीं गात्रें ॥ १५ ॥ ऐशा
लोटां घटिका दोन ॥ कांहीं प्राण पावला चलन ॥ दीर्घ श्वास घ्राणें दाटून ॥ सोडिता जाहला
॥ १६ ॥ पुढें चिरकाळें मन उद्धवलें ॥ तेव्हां हळुहळु नेत्र उघडिले ॥ परी नेत्रांसी कांहीं न दिसे
पाहिलें ॥ मन भ्रमलें ह्मणोनि ॥ १७ ॥ नंतर आठवीतसे मानसीं ॥ कीं सद्गुरुनें उपक्षिलें मजसी ॥
आतां कोणता उपाय जळचरासी ॥ जेवीं जीवनाविण ॥ १८ ॥ तया तळमळीसी काय पुसावें ॥
तसपात्रीं कण भाजावे ॥ शेखीं प्राणाचेंही उत्क्रमण नव्हे ॥ उगी चरफड अंतरीं ॥ १९ ॥
नेत्रांसीही अंधता आली ॥ वाणीसी तों बोंबडी वळली ॥ सर्व गात्रें कांपूं लागलीं ॥ मस्तक
झाडितसे ॥ २० ॥ बळें बोलतां येकाचें येक ॥ शब्द होत असती भ्रामक ॥ चित्तासी फुटे-
चिना तर्क ॥ हां हां मेलों ह्मणे ॥ २१ ॥ कंठ सद्गद बाष्पें दाटला ॥ नेत्रद्वारे पूर चालिला ॥
तो काहार नव जाय सोसवला ॥ श्रवण करितां मुमुक्षा ॥ २२ ॥ ऐसे दोन मुहूर्त लोटल्या-
वरी ॥ बलात्कारें अवस्था सारी ॥ उठोनि लोळे चरणावरी ॥ उपेक्षूं नये ह्मणे ॥ २३ ॥ अहा
अहा हो सद्गुरुस्वामी ॥ मी जळालों बाह्य अंतर्यामीं ॥ उपेक्षूं नये पाववा विश्रामीं ॥ अभय

शीतळकरें ॥ २४ ॥ मी अन्याई अपराधी परी स्वामीचा ॥ मंदप्रज्ञ अनधिकारी साचा ॥
जेजा पुत्र मूर्ख समर्थ मातेचा ॥ परी त्या माता नुपेक्षी ॥ २५ ॥ जरी अन्यथा उपेक्षी माता ॥
तरी त्या दुजा उपाय कोणता ॥ तेवीं दयाळुवें मज उपेक्षितां ॥ त्राता त्रैलोक्यां नसे
॥ २६ ॥ हरिहर रुष्ट जाहले जरी ॥ तरी त्या सहुरु असे कैवारी ॥ सद्गुरु कोपतां पुरारि
सुरारि ॥ संरक्षितांना ॥ २७ ॥ आतां कोणतें मी कर्म करूं ॥ अवघा स्वप्नांतील प्रकार ॥
अथवा जाऊनियां पाय धरूं ॥ कोण्या निर्वळाचे ॥ २८ ॥ गंधर्वनगरां चिबींची सेना ॥ त्यांत
कवण थोर कवण साना ॥ तेवीं हरिहरादि उपासना ॥ आतां मज करणें अयोग्य ॥ २९ ॥
मृगजळासी धरण बांधावें ॥ त्यांतलि मासोळे अपेक्षावे ॥ तैसें म्यां यज्ञादि कर्म करावें ॥
स्वर्गादि अपेक्षुनी ॥ ३० ॥ याची जोंवरी वोळखी न होती ॥ तोंवरी केलीच केली जनरीती ॥
आतां मज अधिकार नसे पुढती ॥ कर्म कीं उपासनेचा ॥ ३१ ॥ करितां करितां जाहला
शीण ॥ भूस बडविलें सांडूनि कण ॥ संदिसें प्रारब्धउदयें दर्शन ॥ श्रीचरणांचें जाहलें ॥ ३२ ॥
मृगजळा देखोनि धांवतां ॥ मृगा पाणी मिळालें अवचिता ॥ तेवीं अनंत पुण्यांचिये सुकृता ॥
जोडले श्रीचरण ॥ ३३ ॥ ऐसा मज अलभ्य लाभ जाहला ॥ तो केवीं जाय मनें त्यागिला ॥
जरी दयाळुवें दकलून घातिला ॥ तरी चरण न सोडी ॥ ३४ ॥ भुकेलिया अमृतपान ॥ जोडतां
केवीं फिरवी वदन ॥ तृप्ति जाहलिया सहज आपण ॥ तेथेंचि शयन करी ॥ ३५ ॥ तेवीं भवा-
र्णवीं सद्गुरुपाय ॥ नौका जोडलीसे निर्भय ॥ तेथें ब्रह्मामृताचा लाभ होय ॥ जिह्वाग्रिं अक-

स्मात् ॥ ३६ ॥ तेथूनियां परते कवण ॥ अविट तृप्ति जाहलियाविण ॥ तृप्ति जाहलियाहि होय
लीन ॥ जेथील तेथें ॥ ३७ ॥ मध्यें जरी परतें सारिलें ॥ तरी तें मरेल जरी उपेक्षिलें ॥ हें उचित
नव्हे दीनासी लोटिलें ॥ समर्थ दातिया उदारा ॥ ३८ ॥ हें असो कामधेनूनें वत्सासी ॥
कीं मेघें अनन्य चातकासी ॥ अथवा चंद्रे कधीं चकोरासी ॥ उपेक्षिलें न देखों ॥ ३९ ॥ दुष्ट
जलचरें जाहलीं जरी ॥ तरी जळें टाकिलीं बाहेरी ॥ ऐशी मातही श्रवणावरी ॥ आली
नाहीं अद्यापि ॥ ४० ॥ तेवीं सद्गुरूसी शरण आला ॥ तो दयाळुवें पिढून घातिला ॥ ऐसा
न देखों न ऐकिला ॥ कवणेही काळीं ॥ ४१ ॥ परि मजविशीं उद्धवलें काय ॥ हा नेणों
कैसा उदेला समय ॥ परी मी न जाय हाचि निश्चय ॥ उपेक्षितांही दयाळें ॥ ४२ ॥ मी मरम-
रून शत जन्म घेईन ॥ परी न सोडीं न सोडीं हे चरण ॥ हे प्रतिज्ञाचि सत्य प्रमाण ॥ अन्यथा
नव्हे नव्हे ॥ ४३ ॥ इतुकियावरीही समर्थें ॥ उपेक्षूनियां दवाडितां अनाथें ॥ काय उपाय
कवणिया अर्थें ॥ घडेसा नाहीं ॥ ४४ ॥ परी दयाळुवें ब्रीद रक्षुनी ॥ स्वीकारावें दीनालागूनी ॥
निववावें अभयवचनीं ॥ हेंचि उचित ॥ ४५ ॥ ऐसें विनऊनि पुढतो पुढती ॥ चरणीं लोळे नेत्राश्रु
वाहती ॥ पुन्हां वद्धांजलि मागुती ॥ पुन्हां नमस्कार ॥ ४६ ॥ ऐसा अनन्य रविदत्त ॥ देखतां
स्वामी आनंदभरित ॥ उचळुनि आलिंगिला त्वरित ॥ ह्मणती ना मी ॥ ४७ ॥ तुजसी वाउगेंचि
वाटलें ॥ कीं मजला गुरूनें उपेक्षिलें ॥ परी आह्मी नाहीं गा अंतरीं आणिलें ॥ कीं त्यागावें
ऐसें ॥ ४८ ॥ अरे शिष्यासी अलभ्य गुरु ॥ तेवींच गुरूसी अलभ्य लेंकरूं ॥ तरी आह्मी

उपेक्षा केवीं करूं ॥ परी निर्धार पाहतसों ॥ ४९ ॥ सद्गुरूसी अनन्यभावे ॥ जरी सर्व त्यागूनि
 शरण यावे ॥ तेणें अबोधें परतोनि जावें ॥ तरी वाहावें ब्रीद कासया ॥ ५० ॥ अनन्य मात्र शरण
 यावा ॥ मग मंद कीं तीव्रप्रज्ञ बरवा ॥ तो सद्गुरूनें उद्धरावा ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ५१ ॥
 अनन्य म्हणजे सद्गुरूविना ॥ दुजें दैवतचि असेना ॥ आणि अन्य विषयही दिसेना ॥
 निस्पृहत्व सर्व जर्गी ॥ ५२ ॥ याविण वरपंगी वरी वरी ॥ अनन्यत्व दावी बहुपरी ॥ परी
 भाव नाहींच अंतरी ॥ असे तरी जायाचा ॥ ५३ ॥ ऐसिया कुचीर शिष्यासी ॥ उपेक्षितां दोष
 नाहीं गुरूसी ॥ मग तो तीव्रप्रज्ञ जरी श्रवणासी ॥ परी तो वंचक ॥ ५४ ॥ तस्मात् सच्छि-
 ष्य अनन्य ॥ तो असो मंद कीं तीव्रप्रज्ञ ॥ तोचि गुरूपासूनि होतसे धन्य ॥ श्रवणें कीं अ-
 भ्यासें ॥ ५५ ॥ तीव्रप्रज्ञ जो उत्तम अधिकारी ॥ तो श्रवणामात्रें विवेचन करी ॥ दृढ अपरो-
 क्ष समाधान अंतरी ॥ पावे बोलिल्या न्यायें ॥ ५६ ॥ मंदप्रज्ञासी ऐसें न घडे ॥ अभ्यासें ह-
 लुहलु पवाडे ॥ दृढ अपरोक्ष समाधान जोडे ॥ तयाचि ऐसें ॥ ५७ ॥ जो विचारें अपरोक्षता
 पावे ॥ तेंचि अभ्यासें समाधान पावावें ॥ हें अन्यथा कधींच नव्हे ॥ शेवटीं स्थिति एक
 ॥ ५८ ॥ तस्मात् रविदत्ता सावधान ॥ हा खेद टाकीं होई स्वच्छमन ॥ तूं जरी अससी मंद-
 प्रज्ञ ॥ तरी अभ्यासें मेळऊं ॥ ५९ ॥ ऐसें अभयवचन ऐकतां ॥ आनंद जाहला रविदत्ता ॥
 सर्व भवदुःखाची सोडून चिंता ॥ श्रवणीं तत्पर होय ॥ ६० ॥ गुरु ह्मणती गा पाहसा ॥
 आही तुजसी बोलिलों सहसा ॥ कीं कर्म अथवा उपासना करीं जैसा ॥ अधिकार तज

असे ॥ ६१ ॥ याचा अर्थ तुज न कळतां ॥ उपेक्षिलें ह्मणून मानिलें चित्ता ॥ तरी त्याचें तात्पर्य ऐकें आतां ॥ निवांत होऊनी ॥ ६२ ॥ विचारद्वारा जें पावावें ॥ त्या स्थितीतें अभ्यासें पावे ॥ त्या अभ्यासाचें लक्षण समजावें ॥ तेचि उपसना ॥ ६३ ॥ उपासना ह्मणिजे लक्ष्य ब्रह्मात्मा ॥ ऐक्यत्वेन निवडिला परमात्मा ॥ याचें अनुसंधान धरी महात्मा ॥ निदिध्यासरूपें ॥ ६४ ॥ अभ्यासा नाम निदिध्यासन ॥ तेंचि बापा ध्यातृध्यान ॥ हेंचि कीं निर्गुण उपासन ॥ कर्तृतंत्ररूपें ॥ ६५ ॥ त्याचेहि प्रकार दोन ॥ येक सगुण येक निर्गुण ॥ तें पुढें प्रांजळ असे निरूपण ॥ कळेल ऐकतां ॥ ६६ ॥ तेचि उपासना करीं जाई ॥ ऐसें बोलिलों निःसंशयीं ॥ यांत उपेक्षिलें कवणें काई ॥ आतां कर्माचें रूप ऐकें ॥ ६७ ॥ हाही उपासनेचा अभ्यास ॥ जरी न ठाके निदिध्यास ॥ तरी तेणें अदारावें कर्मास ॥ बोलिजे तेवीं ॥ ६८ ॥ कर्म ह्मणिजे देहाची क्रिया ॥ मन आणि दशेंद्रियां ॥ अर्पण करोनी गुरुपायां ॥ गुरुभक्ति करावी ॥ ६९ ॥ कायिक वाचिक मानसिक ॥ गुरुसेवा हेंचि कर्म एक ॥ यावांचून जें यज्ञादिक ॥ तें प्रवृत्तीचें ॥ ७० ॥ तें जेव्हां आरंभीं त्यागिलें ॥ तेव्हांचि मुमुक्षुत्व पावलें ॥ तेंचि कर्म त्या योजिलें ॥ न जाय मुमुक्षा ॥ ७१ ॥ तस्मात् गुरुभक्ति हेंचि कर्म ॥ जेणें सर्व कर्म धर्म पावती विराम ॥ आणि झडकरी देतसे विश्राम ॥ जें विचारज्ञानें पाविजे ॥ ७२ ॥ ऐशिया गुरुभक्तीच्या योगें ॥ अधिकारही पूर्वील नलगे ॥ सांग होतसे लागवेगें ॥ अल्पचि काळें ॥ ७३ ॥ मग पूर्वीचें मुमुक्षुत्व जयासी ॥ तो तरी सहज लागे उपासनेसी ॥ हें असो वस्तुतंत्रहि ज्ञानासी ॥ पात्र

होय ॥ ७४ ॥ ऐसें कर्म हे गुरुभक्ति ॥ ज्या घडे साधकाप्रति ॥ बहु काय बोलावें पुढती ॥
मुक्ति तळहार्ती त्याचे ॥ ७५ ॥ तस्मात् रविदत्ता गुरुभक्ति ऐशी ॥ आदरावी तुवां मानसी ॥
तरी त्वरित ज्ञानासी पाव होशी ॥ ऐसा हेतु आमुचा ॥ ७६ ॥ ऐसें ऐकतांचि रविदत्तासी ॥
अति आनंद जाहला मानसी ॥ जेवीं भरतें दाटे समुद्रासी ॥ तेवीं उचंबळे ॥ ७७ ॥ आधीं-
च शर्करेची आवडी ॥ वरी वैद्यें दिधली तेचि पुडी ॥ तेवीं गुरुभक्तीची अति गोडी ॥ तेचि
आज्ञा त्यावरी ॥ ७८ ॥ पूर्वीं जाई ऐसें उपेक्षिलेंसे ह्मणतां ॥ वरी गुरुभक्ति करीं आज्ञापितां ॥
तें कैसें जाहलें रविदत्ता ॥ दृष्टांतें सांगूं ॥ ७९ ॥ कोणी येकें परिस मारिला ॥ तेणें शतचूर्ण
मस्तक जाला ॥ परी लोहाचा वर्ण पालटला ॥ तेणें दुःख नासून सुख होय ॥ ८० ॥ तैसें
जा ह्मणतां दुःख वाटलें ॥ तें गुरुभक्ति करीं ह्मणतां गेलें ॥ अतिशय सुखची उफाळलें ॥
महा लाभ देखतां ॥ ८१ ॥ त्या आनंदें नाचूं लागे ॥ वस्त्र उडवीतसे वेगें ॥ वाहवा ह्मणोन
चरणा लागे ॥ प्रदक्षणा करी ॥ ८२ ॥ या लाभापरता लाभ नाहीं ॥ धन्य मी प्राप्त जाह-
लों पाहीं ॥ ह्मणून नाचे उभवून वाही ॥ आनंदें दाटोनी ॥ ८३ ॥ गुरुभक्ति मज प्राप्त होतां ॥
उपासनाही आली हाता ॥ ज्ञानही जाईल केउता ॥ मातेविण पुत्र ॥ ८४ ॥ मिळतां एक
वृक्षाचें मूळ ॥ वृक्ष तो हाता आला मकळ ॥ पत्रें शाखा पुष्प फळ ॥ जाईल कोठें ॥ ८५ ॥
तैशी गुरुभक्तीची प्राप्ति ॥ सहपरिवारें मोक्षमंपत्ति ॥ ज्ञान साधन विचारादि होती ॥ दास
साधकाचे ॥ ८६ ॥ अहो केवढा लाभ जाहला ॥ काय हो मोक्षाचा ध्वज उभरला ॥ पार नाहीं

माझिये भाग्याला ॥ यया त्रिभुवनी ॥ ८७ ॥ तस्मात् अहोरात्र गुरुभक्ति ॥ सेवाचि-
 करीन अति प्रीती ॥ वांवाळून मांडीन मुक्ति ॥ गुरुचरणावरुनी ॥ ८८ ॥ कायेसी अखंड
 गुरुसेवा ॥ वाणीसी गुरुभजनाचा ठेवा ॥ मनासी निदिध्यास सदैवा ॥ गुरुध्यानाचा ॥ ८९ ॥
 कायेसी किंवा मनासी ॥ वाणीसी कीं सर्वेद्रियांसी ॥ उसंतचि नेदी कवणासी ॥ गुरुसे-
 विण ॥ ९० ॥ आतां मज गुरुमेवेपरतें कांहीं ॥ या बैलोक्यां काज नाही ॥ प्राप्तव्य नसे सहसा
 कांहीं ॥ गुरुभक्तीपरतें ॥ ९१ ॥ काय हो मद्गुरूनें कृपा केली ॥ माझी मनवांछा पुरविली ॥
 ऐशी चितवृत्ति आनंदली ॥ रविदत्ताची ॥ ९२ ॥ हें पाहूनी सद्गुरु शंकर ॥ ह्मणती हा
 आधींच गुरुभक्तीसी तत्पर ॥ यामी नाही ह्मणेल अधिकार ॥ ऐसा कवणु ॥ ९३ ॥ जरी कांहींशी
 प्रज्ञा मंद ॥ तेही अभ्यासें होय विशद ॥ महर्जी ज्ञान होईल अभेद ॥ अपरोक्ष दृढतर ॥ ९४ ॥
 तस्मात् यासी आधीं अभ्यास ॥ सांगावा उपामनारूप निदिध्यास ॥ सत्वरचि पावेल अप-
 रोक्षास ॥ येथें मंशय नाही ॥ ९५ ॥ परी आधीं यासी पुसवें ॥ जितुकें निरूपण जाहलें बरवें ॥
 त्यांत कोणतें बाणलें अनुभवें ॥ तें कळलिया पुढें बोलें ॥ ९६ ॥ ऐसें विचारून मानसीं ॥
 आचार्य ह्मणती रविदत्तासी ॥ काय जें अनुभवलें अमेल तुजसी ॥ तें तें बोलूनी दाखवीं ॥ ९७ ॥
 पूर्वीपासून जें निरूपण ॥ जैसें जैसें जाहलें विवेचन ॥ सत्य मिथ्या हे प्रकार दोन ॥ विचारा
 आलें तें सांगें ॥ ९८ ॥ ऐसें सद्गुरूचें वचन ऐकतां ॥ आनंदोनि जाहला साष्टांगें नमिता ॥
 सर्वेचि जाहला विनविता ॥ वद्धांजलि बैसोनि ॥ ९९ ॥ जी जी समर्था कृपा करून ॥ उप-

देशिलें दीनालागून ॥ तितुकें उच्चारवें केवीं निरूपण ॥ परी यथामती निवेदूं ॥ २७०० ॥
 मुख्य प्रत्यगात्मा ब्रह्म पूर्ण ॥ सच्चिदानंद सघन ॥ तेंचि निजांगें स्वयें आपण ॥ अखंडै-
 करस ॥ १ ॥ तेथें न होऊन माया उद्भवली ॥ विद्या अविद्यात्मक नाथिली ॥ तेचि बत्ति-
 सां प्रकारें विभागली ॥ ईशादि तृणांत ॥ २ ॥ त्या बत्तिसांत प्रकार तीन ॥ जड चंचळ
 तिसरें चेतन ॥ परी तें मिथ्यारूप संपूर्ण ॥ रज्जुसर्पापरी ॥ ३ ॥ स्थावरजंगमात्मक पांच
 खाणी ॥ हे तों केवळ असती जडपणीं ॥ चंचळामार्जीही प्रकार तिनी ॥ असती वेगळाले
 ॥ ४ ॥ प्राण आणि कर्मेन्द्रिय ॥ हे चंचळत्वे जडमय ॥ ज्ञानेन्द्रिय आणि मन बुद्धि द्वय ॥ चंच-
 ळत्वे जाणती ॥ ५ ॥ परी जाणणें नव्हे मनबुद्धीचें ॥ तें स्फोरकत्व प्रतिबिंब जीवाचें ॥ ह्यणोनि
 परप्रकाशकत्व साचें ॥ बुद्ध्यादिकां चंचळां ॥ ६ ॥ यया चंचळाचा तिजा प्रकार ॥ वृत्तिरूप
 स्फूर्तिमात्र ॥ ते निर्विकल्पत्वे जाहला विकार ॥ परी ते जडरूप ॥ ७ ॥ विद्या अविद्या तया
 स्फुरणीं ॥ जडरूप असती दोनी ॥ जीवेशास्तव दिसती झळपणीं ॥ चेतनत्वा ऐशीं ॥ ८ ॥ परी
 ते स्फूर्ति परप्रकाशक ॥ एवं चंचळाचा प्रकार एक ॥ आतां तिसरें चेतन रूपक ॥ जीवेश दोनी
 ॥ ९ ॥ हे जरी चेतनत्वे दिसती ॥ परी यांसी रूपचि नसे निश्चितीं ॥ वाउगी मुख्य बिंबा
 ऐशी आकृति ॥ भासली प्रतिबिंबा ॥ १० ॥ एवं चेतनही जया नांव ॥ तेहि परप्रकाशक ईश
 जीव ॥ मा येर तो चंचळ जड स्वभाव ॥ तया सांगणें नको ॥ ११ ॥ या रीतीं हे बत्तीस
 प्रकारें ॥ प्रगटले असती हे सारे ॥ ऐशियासी कोण ह्यणे खरें ॥ अमावांचोनी ॥ १२ ॥ जैसा

प्रवाहीं वृक्षावरी बैसला ॥ तो आपणातें असून विसरला ॥ जर्जी पाहत असे जो पडिला ॥
 आपणचि जैसा ॥ १३ ॥ परी पडिला तो खरा असेना ॥ खरा नाही तो कदां दिसेना ॥ नसे
 तो प्रियही होईना ॥ ती प्रकारें वृक्षस्थ ॥ १४ ॥ वृक्षस्थ बैसला जो आहे ॥ तयामुळें पडिला
 दिसत आहे ॥ म्यां न पडावें जें वाटताहे ॥ हें वृक्षस्थामुळें ॥ १५ ॥ तस्मात् आहे दिसे
 आणि प्रियकर ॥ तो येक वृक्षस्थचि साचार ॥ येर जो पडिला तो भासमात्र ॥ नसे न दिसे
 अप्रिय ॥ १६ ॥ ऐसिया दृष्टांतासम ॥ येक वास्तविक आत्मा ब्रह्म ॥ येर हा बत्तीस तत्वांचा
 भ्रम ॥ दिसे परी जाहला नाही ॥ १७ ॥ तयाचे अस्तित्वें हे आहेती ॥ तयाच्या भासें हे
 दिसती ॥ तयाच्या प्रियास्तव प्रिय होती ॥ उत्पत्तिकार्वीही ॥ १८ ॥ वेगळें सत्यत्वचि यासी
 नसतां ॥ आहे ऐसें ह्मणावें केउता ॥ तस्मात् वास्तवीक यासी असत्यता ॥ सप्रत्यय असे
 ॥ १९ ॥ नाही ते कदा दिसतीना ॥ तरी केवीं वर्तती सचेतनपणा ॥ ह्मणोनि जडरूपता सं-
 पूर्णा ॥ असे अकृत्रिम ॥ २० ॥ क्षणां आवडती क्षणां विटती ॥ तरी प्रियत्व कोठें ययाप्रती ॥
 आणि सदा सुखदुःखें शिणती ॥ ह्मणोनि दुःखरूप ॥ २१ ॥ एवं असज्जड दुःखात्मक ॥ हे
 अनात्मजात सकळिक ॥ जरी जीवेश हे चेतनरूपक ॥ परी समान सर्व ॥ २२ ॥ ब्रह्मात्मा
 एक सच्चिदानंद ॥ पूर्णपणें येक अभेद ॥ या सर्वांमार्जीही विशद ॥ अस्ति भाति प्रियरूपें
 ॥ २३ ॥ सर्वत्रीं असे आहेपणा ॥ सर्वत्रीं ब्रह्मात्मा देखणा ॥ सर्वीं प्रिय अकृत्रिमपण ॥
 असे स्वतःसिद्ध ॥ २४ ॥ याचा उत्पत्ति स्थिति संहार ॥ परी तिहीं कार्वी आत्मा निर्विकार ॥

अथवा सुषुप्ति स्वप्न जागर ॥ या तिहींमार्जी असंड ॥ २५ ॥ पांचवि कोश सर्व तत्वांचे ॥
 पंचकोशात्मक देहत्रय साचें ॥ देहत्रयीं नाम व्यापाराचें ॥ जागर स्वप्न सुषुप्ति ॥ २६ ॥ दे-
 हादि स्फूर्ति यया सर्वीं ॥ रूपीं व्यापून चिन्मात्र गोसावी ॥ इतुकियाची वर्तणूक व्हावी ॥
 या गुणदोषींही व्यापक ॥ २७ ॥ एवं धर्मधर्मीरूप गुण ॥ सर्वत्रीं व्यापला सच्चिद्वधन ॥
 परी त्या त्या विकार न स्पर्शें आपण ॥ परिपूर्ण जैसा तैसा ॥ २८ ॥ तिहीं अवस्थेंत एक-
 रूप ॥ कधींच नव्हे अधिक अल्प ॥ अवस्थाचि पालटती आपोआप ॥ येक येतां दोनी
 जाती ॥ २९ ॥ असो रूपीं अथवा गुणदोषीं ॥ ब्रह्मात्मा येक निर्विशेषीं ॥ व्यापकत्व असोनि
 अशेषीं ॥ धर्मधर्मीं ऐसा नव्हे ॥ ३० ॥ ऐसा असंग ब्रह्मात्मा पूर्ण ॥ असोन कैसें जाहलें वि-
 स्मरण ॥ व्यर्थ सर्व तादात्म्याचा अभिमान ॥ घेऊनि बंधनीं पडे ॥ ३१ ॥ मी माझे आणि
 कर्ता भोक्ता ॥ हे वाउर्गाच घेतली अहंता ॥ पापपुण्य कल्पून योनी अनंता ॥ भ्रमें जन्मे
 मरे ॥ ३२ ॥ जरी ऐसें अज्ञानेकडून ॥ जीव भोगी जन्ममरण ॥ परी ब्रह्मात्मा जो सच्चिद्वधन ॥
 निर्विकारत्वे सदा ॥ ३३ ॥ ऐसा वाउगाच तसोनि बंधनीं ॥ पडिला जीव अभिमान घेऊनी ॥
 हा भ्रम जाईल जेव्हां निपटूनी ॥ तेव्हांचि मोक्ष ॥ ३४ ॥ ऐसा बंधमोक्षाचा निश्चितार्थ ॥ मज
 बाणविला कृपायुक्त ॥ परी मी मंदप्रज्ञ असें जो सिद्धांत ॥ निश्चय बाणेना ॥ ३५ ॥ का-
 रण कीं ब्रह्मात्मा जो असंग ॥ सर्वांहून विलक्षण अंग ॥ प्रतीतीस आला नाहीं अभं-
 ग ॥ स्फूर्तिअभावीं कैसा ॥ ३६ ॥ माया विद्या अविद्यात्मक स्फूर्ति ॥ मावळतां असे जो

सच्चिन्मूर्ति ॥ तो स्वानुभवे अपरोक्ष रीती ॥ कैसा तो निश्चय नव्हे ॥ ३७ ॥ तो ब्रह्मात्मा
 तरी आपण ॥ येर ही अनात्मजात तत्वे संपूर्ण ॥ येविशीं कांहीं नसे अनुमान ॥
 परी सर्वातीत कैसा न कळे ॥ ३८ ॥ स्फूर्तिपासून ऐलीकडे ॥ ज्या ज्या रीतीं स्वानुभवे
 आतुडे ॥ ते निवेदू गुरुचरणांपुढे ॥ यथामति कळलें तें ॥ ३९ ॥ सर्वांमार्जी जो आहे-
 पणा ॥ स्वतःसिद्ध असे पूर्णपणा ॥ त्यावीण या सर्वांसी असेना ॥ रूपचि कांहीं ॥ ४० ॥
 सर्प नाही अंतर्बाह्य दोरी ॥ तैसा सर्वा ब्रह्मात्मा निर्विकारी ॥ सर्व नाहीतचि व्यर्थ भासलीं
 सारीं ॥ भ्रमेकडोनी ॥ ४१ ॥ आहे तें अंतर्बाह्य सघन ॥ सद्रूप ब्रह्मचि परिपूर्ण ॥ तिहीं अव-
 स्थेंतही येकपण ॥ भेदावेना ॥ ४२ ॥ ऐशी सद्रूपाची प्रतीति ॥ गुरुकृपे बाणली निश्चितीं ॥
 चिद्रूप अनुभविलें तें यथामती ॥ निवेदू चरणीं ॥ ४३ ॥ जागृतीचे पंच व्यापार ॥ शब्द-
 स्पर्शादि विकार ॥ ते शब्दस्पर्श सांडून दूर ॥ ज्ञान येक निवडिलें ॥ ४४ ॥ तेंचि ज्ञान स्वप्न-
 काळीं ॥ अविच्छिन्न भास विषयमेळीं ॥ तथा ज्ञानासी विकार समूळीं ॥ सहसा असेना
 ॥ ४५ ॥ तेंचि सुषुप्तिकाळीं नेणिवेंत ॥ नेणपणासी अवलोकित ॥ हा प्रत्यय उत्थानकाळीं
 येत ॥ सामान्यत्वाचा ॥ ४६ ॥ गुण विकाररहित उगेपणीं ॥ ज्ञान प्रत्यय येतें स्फुरणीं ॥
 परी स्फुरण जातां मावळूनी ॥ शून्यदशा होय ॥ ४७ ॥ दृश्यामार्जी दृश्याचा देखता ॥ तो दृष्टा
 अनुभविला दृश्यापरता ॥ भासामाजील भासाचा जाणता ॥ भासातीत साक्षी ॥ ४८ ॥
 एवं चिद्रूपस्फुरण उद्भवतां कळे ॥ परी स्फुरण जेधवां मावळे ॥ ते वेळीं लयसाक्षी न कळे ॥

तळमळ यास्तव ॥ ४९ ॥ आणीकही येक संशय थोर ॥ स्फूर्तिकळीं जें ज्ञान साचार ॥
 तें ज्ञान आणि जीवविकार ॥ कालवलें वाटे ॥ ५० ॥ येर हे बुद्ध्यादिक वृत्ति ॥ इंद्रिय-
 द्वारा विषय घेती ॥ अथवा निर्विकल्प जे स्फूर्ति ॥ परप्रकाशकत्वे ॥ ५१ ॥ ऐशिया वृत्ती-
 विरहित ॥ जें कां चिद्रूप असे व्याप्त ॥ तें अनुभवा ये टळटळित ॥ साक्षीरूप जाणतां
 ॥ ५२ ॥ परी जीवाचेंही जाणतेपण ॥ प्रतिबिंबित मिथ्या असून ॥ शुद्धज्ञानामार्जी
 असे मिळून ॥ तें निवडीतां न ये ॥ ५३ ॥ एवं चिद्रूपाचें कळणें ऐसें ॥ अनुभविलें तें निवे-
 दिलेंसे ॥ आतां आनंदरूपही कळलें जैसें ॥ तैसें निवेदूं ॥ ५४ ॥ देह प्राण इंद्रिय मन ॥ अथवा
 प्रिय द्रव्यादि सर्व जन ॥ आत्मा आवडता यां सर्वांहून ॥ प्रतीति असे ॥ ५५ ॥ येरांची आवडी
 क्षण क्षण ॥ उठे विटत असे ह्मणून ॥ हे प्रियचि न होती संपूर्ण ॥ खरा आवडता आत्मा ॥ ५६ ॥
 सुष्ठुमीमार्जी तों सर्वांचा लय ॥ होतां सुखदुःखाचा क्षय ॥ येक सुखरूपचि अद्वय ॥ असे
 निजात्मा ॥ ५७ ॥ उगेपणींही सामान्य वृत्तीसी ॥ सुखाकारता वाटे कांहींशी ॥ परी सर्वां
 विलक्षण सुखैकराशी ॥ अनुभवा न ये ॥ ५८ ॥ एवं सच्चिदानंद आत्मा पूर्ण ॥ यथामति
 होय जो वेदन ॥ तो श्रीगुरुचरणीं केला निवेदन ॥ आणीक विनंती येक ॥ ५९ ॥ हे सर्व
 असज्जड दुःखात्मक ॥ बत्तीस तर्चे सर्व माईक ॥ उत्पन्नचि नसतां कांहीं येक ॥ मावळती
 तरी काय ॥ ६० ॥ रज्ज्वरी सर्प नसतां ॥ दवडावा वधावा केउता ॥ तैसा लयाचि व्हावा स-
 मस्तां ॥ इच्छी कवण ॥ ६१ ॥ जेवीं असती तेवीं पूर्व रीती ॥ असेनात कां सहजगती ॥

अथवा स्वस्वव्यापारी प्रवर्तती ॥ तरीही संशय असेना ॥ ६२ ॥ परी आपुलें असंगत्व पूर्ण ॥
 क्षणक्षणां त्याचें विस्मरण ॥ या मिथ्यासीच होतसे मीपण ॥ आपण तें नसतांही ॥ ६३ ॥
 जेधवां मीपण देहादिकांचें ॥ तेधवां विस्मरण असंगाचें ॥ जेधवां विस्मरण आत्मयाचें ॥
 तेव्हां मी ह्मणे देहा ॥ ६४ ॥ एवं मीपणा जो देहादिकांचा ॥ तेव्हांचि घात पूर्णत्वाचा ॥
 हा विक्षेप निपटून जाईल साचा ॥ ऐसें केलें पाहिजे ॥ ६५ ॥ ऐशी प्रार्थना करुनि रवि-
 दत्त ॥ साष्टांग नमून प्रदक्षणा करित ॥ हें जाणोनि आचार्यें त्वरित ॥ उचलोनि आलिं-
 गिला ॥ ६६ ॥ बापा तुझा सर्व आशय ॥ कळला कोण कोणता तो संशय ॥ आणि बाणला
 जो जो प्रत्यय ॥ तोही विहित झाला ॥ ६७ ॥ जे जे तुज संशय असती ॥ ते ते अनुक्रमें फेडूं
 आंति ॥ आणि तुजला तुझी स्वात्मप्रतीति ॥ यथार्थ बाणवूं ॥ ६८ ॥ आतां निरूपणीं चित्त
 द्यावें ॥ आणि सांगूं तैसें अभ्यासावें ॥ तरी तुझें तुजसी बाणवावें ॥ निःसंशय समाधान
 ॥ ६९ ॥ प्रथम तुजला आत्मा जीव ॥ येकचि वाटला उभय स्वभाव ॥ स्फूर्ति जीवाची
 आणि स्वयमेव ॥ चिद्रूपता येकवटली ॥ ७० ॥ ते आधीं देऊं निवडून ॥ सत्यमिथ्या हे भिन्न
 भिन्न ॥ पुढें आणीकही तुझे प्रश्न ॥ साकल्य निरोपूं ॥ ७१ ॥ आतां सावधान सावधान ॥
 बहु तत्पर ऐकें निरूपण ॥ ऐसें ऐकतां रविदत्त आपण ॥ वद्धांजलि बैसला ॥ ७२ ॥ येथें
 रविवदत्ताचिये पांती ॥ सावध असावें श्रवणार्थी श्रोतीं ॥ आचार्य वोळले कृपामूर्ति ॥ भा-
 ग्यार्थ मुमुक्षूच्या ॥ ७३ ॥ सार्धश्लोक ॥ मुक्तासुसूत्रवद्विद्विविकल्पेषुचितिस्तथा ॥ ९ ॥ मुक्ता

भिरावृतंसूत्रमुक्तयोर्मध्यईक्षते ॥ तथावृत्तिविकल्पैश्चित्पष्टामध्यविकल्पयोः ॥ १० ॥ टी० ॥ जैशी
मुक्ताफळांची माला ॥ मार्जी तंतु असे गोविला ॥ तैसा बुद्धिविकल्पामध्ये संचला ॥ सा-
मान्य चित्प्रकाश ॥ ७४ ॥ मुक्तें सूत्र जेवीं आच्छादत ॥ तेवीं चिद्रूप विकल्पीं गुप्त ॥ मोतीं
सारितां सूत्र दिसत ॥ तेवीं विकल्पामध्ये चिद्रूप ॥ ७५ ॥ मोतीं येक उपलक्षण ॥ परी म-
णिजात संपूर्ण ॥ अंतरीं सूत्र तें अविच्छिन्न ॥ येकचि असे ॥ ७६ ॥ परी येकेक मणि
ठेवून बैसतां ॥ माजील सूत्र न दिसे वरुतां ॥ तोचि मणि मार्गे पुढें सारितां ॥ मध्यसं-
धीसी तंतु दिसे ॥ ७७ ॥ तैसा ब्रह्म आत्मा सर्वी व्यापक ॥ अनंत अपरिमित एक ॥ सूत्रा
ऐसा दृष्टांत कौतुक ॥ दिधला असे ॥ ७८ ॥ मणी बहु अनेकापरी ॥ परी सूत्र येकचि
निर्धारी ॥ तैसा ब्रह्मात्मा सर्व तत्त्वांमाझारीं ॥ येकचि अनुस्यूत ॥ ७९ ॥ बुद्धिवृत्तीपासून
उठती ॥ इंद्रियद्वारा विषयीं आदळती ॥ तेथून येथवरी चंचळ गति ॥ परी समाप्ति तत्क्षणीं ॥
॥ ८० ॥ इकडे तों समाप्ति तत्क्षणीं जाहली ॥ परी दुसरी कल्पना ठेवून आली ॥ तेही आद-
ळून जरी मावळली ॥ तरी तिसरी सिद्ध ॥ ८१ ॥ ऐमे विकल्प बुद्धीवृत्तीचे ॥ येका सलग्न
येक उठती साचे ॥ ह्यणोनि मणि जैसे ठेपले माळेचे ॥ तैसे विकल्पासी विकल्प ॥ ८२ ॥
परी मणि असे येकदेशी ॥ विकल्प बुद्धीपासून उठतां वेगेंशी ॥ विषयांत आदळतां जाऊन त्यासी
समानता न घडे ॥ ८३ ॥ परंतु मणि जैसे बहुत असोनि ॥ येकमेकां राहिले ठेपोनी ॥ तैसे विकल्प
येकमेकां लागोनी ॥ संधीविण मिळाले ॥ ८४ ॥ म्हणोनि मुक्तें दृष्टांनासी ॥ दिधलीं असनी चम-

त्कारासी ॥ परी तो तंतु आणि मणियासी ॥ सहित्य केंचें ॥ ८५ ॥ तंतु आंतचि राहिला ॥ आत्मा
तो अंतर्बाह्य संचला ॥ परी येक ह्मणून दृष्टांत दिधला ॥ येन्हुवीं साम्य केंचें ॥ ८६ ॥ मणीही
तैसेच साकार ॥ संकल्प तो आकारेंवीण उद्गार ॥ परी दृष्टांत दिधला येकत्र ॥ भिनले मणिया
ऐसे ॥ ८७ ॥ आणिक्रही येक असे कारण ॥ सूत्रातें मणि करिती आच्छादन ॥ तैसें विक-
ल्पाचें जाळें मिळून ॥ चिद्रूप आच्छादिलें ॥ ८८ ॥ यास्तव दृष्टांतासी दिधलें ॥ ह्मणून साम्य न
पाहिजे कल्पिलें ॥ चिद्रूप सूत्राऐसें नाहीं वळलें ॥ कीं मुक्ताऐसे विकल्प असती ॥ ८९ ॥ को-
णी मानील शंकाकार ॥ कीं साम्य दृष्टांत काय नसती येर ॥ परी दृष्टांताचा चमत्कार ॥ असे
तो बोद्ध ॥ ९० ॥ मुक्तमाळा असे स्वाधीन ॥ मणि सारितां ये स्वकरेंकडून ॥ तंतु दिसतसे
संधीमधून ॥ स्पष्ट अपरोक्ष ॥ ९१ ॥ तैसे विकल्प रोधितां येती ॥ तेव्हां स्पष्ट चिद्रूप ये प्रतीती ॥
येर दृष्टांत बहु असती ॥ परी पराधीन ॥ ९२ ॥ तेही साम्य जे दृष्टांत ॥ बोलिजेती सावचित्त ॥
आणि ते पराधीनही असत ॥ तेही कळेल ॥ ९३ ॥ आकाश एक परिपूर्ण सधन ॥ तैसा आत्मा
चिद्रूप आपण ॥ तया आकाशा बहु मेघ मिळून ॥ आच्छादित असती ॥ ९४ ॥ विकल्प
तैसे बहु मिळून ॥ करिती ब्रह्म आच्छादन ॥ अथवा पाणियावरी तरंग ठेपून ॥ आच्छादिती
पाणी ॥ ९५ ॥ पाणी अथवा गगनासी ॥ सर्व साम्यता घडे आत्मयासी ॥ व्यापकत्व आणि
निराकारासी ॥ साहित्य पडे ॥ ९६ ॥ परी येका पराधीनत्वामुळें ॥ दृष्टांतासी नाहीं योजिलें ॥
कीं मेघ अथवा तरंग जाळें ॥ स्वतां सारितां न येती ॥ ९७ ॥ विकल्प रोधून पाहूं येती ॥ मध्यें

चिद्रूप येतसे प्रतीती ॥ मणि जैसें करें चाळिती ॥ तेव्हां टळटळीत सूत्र ॥ ९८ ॥ इतुकिया हेतू मुक्ताफळांचा ॥ दृष्टांत दिधला असे साचा ॥ कीं साधकें अभ्यास विकल्पाचा ॥ रोध करोनी पहावें ॥ ९९ ॥ सर्व साम्य जरी पाहणें ॥ तरी आकाशाचा दृष्टांत घेणें ॥ विकल्पाचा जरी रोध करणें ॥ तरी स्वीकार मक्तांचा ॥ १०० ॥ जलतरंग जरी जाहले ॥ तरी सर्व साम्यत्वा नाही आले ॥ येकदेशी आणि पातळ वीले ॥ तस्मात् मुक्तमालेसम ॥ १ ॥ मुक्तमाळा जैशी स्वाधीन ॥ तेवींच तरंग होती करें निवारण ॥ तस्मात् मुक्तमालेचे समान ॥ गगनमात्र नाही ॥ २ ॥ अथवा मालाशब्दें जरी घेतां ॥ मुक्तमाला उपलक्षितां ॥ गगनही आलेंचि दृष्टांता ॥ वेगळें बोलणें नको ॥ ३ ॥ मुक्तमाळा मणिमाळा ॥ तेवींच तरंग मेघमाळा ॥ मणिपांत तंतु जेवीं वोविला ॥ तेवीं गगन जीवन व्याप्त ॥ ४ ॥ गगनीं जीवनीं कीं तंतुवरी ॥ उठती मेघ मणि कीं तरंगलहरी ॥ परी आच्छादित असती झडकरी ॥ गगन जीवन तंतु ॥ ५ ॥ तैशी स्वरूप-सागरीं कल्पना उठे ॥ अंतरापासून विषयांत दाटे ॥ चिद्रूप आच्छादिलें गोमटें ॥ बहुत विकल्प ॥ ६ ॥ मणि मार्गे पुढें सरतां ॥ तंतु स्पष्ट दिसे आंतौता ॥ कीं तरंगाचे संधींत पाहतां ॥ निश्चळ पाणी ॥ ७ ॥ मेघही आपणाचि वितुळती ॥ येकेक ठाई दग दिसती ॥ तेथें गगन येतसे प्रतीति ॥ निश्चळ पोकळ अवकाश ॥ ८ ॥ ऐसेचि विकल्पाचिये मधीं ॥ कांहींसा अवसर संधीं ॥ तया संधीमार्जी स्पष्ट आधीं ॥ चिद्रूप प्रतीति बाणे ॥ ९ ॥ कोण्याही प्रकारें समजावें ॥ म्हणोनि दृष्टांतालागीं द्यावें ॥ आणि विचारवतेंही तेंचि ध्यावें ॥ मनना योग्य जें

॥१०॥ सर्व साम्य असतां बहु बरें ॥ नातरी येकदेशीही साचारें ॥ तेंही धेऊनियां आदरें ॥
 कळावें निरूपण ॥११॥ असो आतां विकल्पाचें रूप ॥ स्पष्ट करूं कांहीं अल्प ॥ पुढें चिद्रूप तें
 आपेआप ॥ स्पष्ट कळे कैसें तें ॥ १२ ॥ जागृतीमार्जी अंतरांतून ॥ विकल्प उठे बुद्धीपासून ॥
 तोचि इंद्रियद्वारा निघून ॥ विषयावरी आदळे ॥ १३ ॥ आदळतांचि विकल्प मावळे ॥ पुन्हां
 दुजा अंतरांतून उफाळे ॥ तो जो मावळे कीं झांवळे ॥ तो बळें आदळे तिसरा ॥ १४ ॥ ऐसा
 उमंत निमिष्य नाही ॥ मध्य संधीच न दिसे कांहीं ॥ जैसें चक्र वेगें फिरतां लवलाहीं ॥ भिन्न
 आरा न दिसती ॥१५॥ चक्राच्या आरा तरी भिन्न भिन्न ॥ फिरतां न दिसती असून ॥ मा वि-
 कल्पाचें अति चपळपण ॥ तेव्हां संधि कैच्या दिसती ॥ १६ ॥ केव्हां शब्दाकार स्पर्शाकार ॥
 कीं रूप रस गंधाकार ॥ केव्हां शब्दाहून शब्दांतर ॥ विकल्प धांवती ॥१७॥ केव्हां कर्मेन्द्रि-
 यांची क्रिया बोलणें चालणें आवधिया ॥ तेंही अवलोकून लवलाह्या ॥ ज्ञानेन्द्रियांकडे धांवे
 ॥१८॥ ऐसा क्षण येक विसांवा न होतां ॥ विकल्पजाळे उठती तत्त्वतां ॥ जैसें मेघ अंतरिक्ष दाटतां ॥
 संधीच न दिसती ॥१९॥ ऐशियामार्जीही चिद्रूप सघन ॥ परिपूर्ण व्यापलें जेवीं गगन ॥ अणु-
 प्रायही स्थळ रितें न होणें ॥ आंत किंवा बाहेरी ॥२०॥ परीं मेघें जैसें आच्छादिलें ॥ तेव्हां
 गगन न दिसे कांहीं केलें ॥ तैसें विकल्पचि अवघे दाटले ॥ व्याप्त चिद्रूप दिसेना ॥२१॥
 येथें विचारवंत ऐसें पाहती ॥ कीं गगनब्रह्माची नसतां व्याप्ति ॥ तरीं मेघ विकल्प केवीं राह-
 ती ॥ तस्मात् अंतर्बाह्य ब्रह्म ॥ २२ ॥ परीं मंदप्रज्ञा केवीं निवळे ॥ विचाराचे झावळे दोळे ॥

ह्यणोनि तया हळुहळू आकळे ॥ साधन अभ्यासे ॥ २३ ॥ तो अभ्यास पुढें बोलणें ॥ प्रस्तुत
येथें विकल्प वोळखणें ॥ या रीतीं जागृतीमार्जी होणें ॥ ऐसाचि स्वप्नीं असे ॥ २४ ॥ स्वप्न
म्हणजे वाउगी कल्पना ॥ प्रत्यक्ष इंद्रियविषयाविना ॥ मग असो कीं जागेपणा ॥ किंवा
झोंपेंत स्वप्न ॥ २५ ॥ या उभय रीतीं स्वप्ना आंत ॥ विकल्पाचें जाळें उठत ॥ बाह्य मात्र न
जाती विषयांत ॥ परी अंतरीं घोटाळती ॥ २६ ॥ तेथेंही देह विषय ज्ञानेंद्रिय ॥ आणि क्रिया
कर्म कर्मेन्द्रिय ॥ ध्यासरूपें वासनामय ॥ अंतरींच आठवीं ॥ २७ ॥ येक विषय आठवितां
दिसे तो ॥ नासून दुजा विकल्प होतसे ॥ तो जों भासे कीं नासे ॥ तों उद्धवे तिजा ॥ २८ ॥
ऐसें स्वप्नींही विकल्पजाळें ॥ उठती जैशीं मेघमंडळें ॥ तेणें ब्रह्माकाश झांकोळे ॥ व्यास परी दि-
सेना ॥ २९ ॥ असो दोहीं अवस्थांमाझारीं ॥ विकल्प असे अति विकारी ॥ परी सुषुप्ति-
मार्जींही निर्विकल्प व्यापारीं ॥ विकल्प असे ॥ ३० ॥ तया सुषुप्तीचेही प्रकार दोन ॥ येक
झोंप येक उगेपण ॥ तेथें बुद्धि किंवा नसे मन ॥ इंद्रियध्यासासहित ॥ ३१ ॥ नुसधी स्फूर्ति
अंतःकरणाची ॥ विद्या अविद्यात्मक माया तेची ॥ कल्पना नसतां विषयादिकांची ॥ असे
निर्विकल्प ॥ ३२ ॥ नेणपणेंची असे दाटली ॥ वासना गडदपणें बैसली ॥ स्फूर्ति मात्र उठे
जाय मावळली ॥ येका मार्गे येक ॥ ३३ ॥ तेंचि विकल्पाचें स्वरूप ॥ वाउगी गडद पडे
झाप ॥ तेथेंही व्यास सच्चिद्रूप ॥ आच्छादिल्यापरी ॥ ३४ ॥ एवं जागृति स्वप्न सुषुप्ति ॥
तीनचि अवस्था जीवाप्रती ॥ या तिहींमाजीही विकल्पपंक्ति ॥ असती दाटल्या ॥ ३५ ॥

ब्रह्मात्मा तो पहिलाचि संचला ॥ आकाशवत् व्यापक कोंदला ॥ तयावरी विकल्परूप मेघमाला ॥
 तीन अवस्था उठती ॥ ३६ ॥ नेणीवरूप स्फूर्ति निर्विकल्प ॥ उठे निमे ते उगेपणा झोंप ॥
 ते मनबुद्धीसी येतां साक्षेप ॥ स्वप्नावस्था होय ॥ ३७ ॥ तेचि इंद्रियद्वारा विषयांत ॥ स्फूर्ति
 जाऊन आदळत ॥ तयासी जागृति हा संकेत ॥ एवं व्यापार तीन ॥ ३८ ॥ परी विकल्प ते-
 थून येथवरी ॥ दाटला असे मेघापरी ॥ कोठें स्पष्ट कोठें अस्पष्ट परी ॥ नाहीसा नाही ॥ ३९ ॥
 ऐसिया विकल्पें चिद्रूप अमुप ॥ आच्छादिलें गगनीं जेवीं झाप ॥ म्हणोनि ब्रह्मात्मप्रतीति
 अल्प ॥ नव्हे साधका ॥ ४० ॥ प्रतीति न व्हावया आणिक ॥ कारण असें तें बोलिजे कौ-
 तुक ॥ ब्रह्मात्मा जो परिपूर्ण एक ॥ येर माईक वृत्यादि ॥ ४१ ॥ स्फूर्त्यादि देहांत सर्व जड ॥
 यया जाणणेंच असे अवघड ॥ तरी कोणत्या तत्त्वे आत्मा घबाड ॥ जाणों लाहिजे ॥ ४२ ॥
 अन्य विषयमात्रा परप्रकाशें ॥ जाणती बुद्ध्यादि आपैसे ॥ त्याविण कल्पिलें कीं आत्मा न
 दिसे ॥ तेव्हां आच्छादिला विकल्पें ॥ ४३ ॥ विकल्पें आच्छादिलाही भावितां ॥ चिदात्मा
 आच्छादेना तत्त्वतां ॥ जैशी अस्ति भाति प्रियरूपता ॥ प्रगटचि असे ॥ ४४ ॥ सर्वांमार्जीं
 जो आहेपणा ॥ तो तरी किंचितही नव्हे उणा ॥ प्रियत्वे जैसा आपआपणा ॥ तेंही अन्यथा
 नव्हे ॥ ४५ ॥ देखणाही जो परिपूर्ण ॥ तेंही विकल्पें नव्हे आच्छादन ॥ तरी आच्छादिला
 ह्याणेल कवण ॥ भ्रामकावांचोनी ॥ ४६ ॥ जैसें मेघें गगन आच्छादिलें ॥ तें मूढ जनीं व्यर्थ
 भाविलें ॥ तळीं उपरि जें संचलें ॥ हें तों स्वतःसिद्ध ॥ ४७ ॥ ऐसेंचि ब्रह्मात्मत्व स्वतःसिद्ध ॥

प्रगटचि असे प्रसिद्ध ॥ या विकल्पादिकांचा संबंध ॥ तया नाहीच नाही ॥ ४८ ॥ पहा
 पहा विचारें झोंपेंत ॥ कीं वाउगेपणा मनबुद्धिरहित ॥ तेथील नेणपणा प्रकाशित ॥ आ-
 पुल्या प्रकाशें ॥ ४९ ॥ कांहीं मनादिक साह्य नसतां ॥ नेणीव स्फूर्तीसी प्रकाशिता ॥ तो
 कवणे काळीं होय नेणता ॥ आच्छादे तरी केवीं ॥ ५० ॥ त्या स्फूर्तीपासून मनबुद्ध्यादि ॥
 उठतां विषयाध्यासातें संपादी ॥ तया स्वप्नावस्थेमार्जी अनादि ॥ देखणा तया व्यापारा
 ॥ ५१ ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार ॥ ध्यासें जो जो आठवी प्रकार ॥ देहक्रिया विषय
 समग्र ॥ साक्षित्वें देखे ॥ ५२ ॥ तैसेंचि जागरीं प्रत्यक्ष विषय ॥ इंद्रियद्वारा वृत्ति
 जाय ॥ त्यांत ज्ञानाज्ञान हें द्वय ॥ प्रकाशी निजात्मा ॥ ५३ ॥ एवं स्फूर्तीपासून जे
 विकल्प ॥ विषयापर्यंत सर्व संकल्प ॥ उठती निमती जे आपेआप ॥ ते ते जाणे प्रकाशें
 ॥ ५४ ॥ तयासी कोठें असे न कळणें ॥ सर्वासी अकृत्रिम देखणें ॥ ऐसें असतां साधक अज्ञानें ॥
 ह्मणे प्रतीति न ये ॥ ५५ ॥ येर तत्त्वे हे न जाणती ॥ ह्मणोनि साधका पडली भ्रांति ॥ हाचि मी
 त्या मज न ये प्रतीति ॥ आत्मप्रकाश कैसा तो ॥ ५६ ॥ ऐशिया मंदप्रज्ञ साधकासी ॥ अभ्यास
 पाहिजे दिननिशीं ॥ विकल्प निमितां साक्षेपेंसी ॥ उरे तो आत्मा भेटे ॥ ५७ ॥ जैसें गगन मेघें
 आच्छादितां ॥ न दिसे असून आहाच पाहतां ॥ ते मेघ सर्व वितळून जातां ॥ स्वच्छत्वे दिसे
 ॥ ५८ ॥ तैसे विकल्प निमितां समूळ ॥ उरे निर्विकल्प ब्रह्म केवळ ॥ तेंचि आपेआप कळे
 प्रांजळ ॥ साध्य तें साधकां ॥ ५९ ॥ तस्मात् विकल्प हा मोडावया ॥ अभ्यास पाहिजे शिष्य-

राया ॥ तोचि बोलिजे सहज उपाया ॥ कवणे रीतीं अभ्यास ॥६०॥ न लगे प्राणाचा निरोध ॥
 नलगे आसनादि मूळबंध ॥ सहजीं सहजत्वे प्रसिद्ध ॥ विकल्प तरी मावळे ॥ ६१ ॥ ऐसा
 अभ्यास समाधीचा ॥ जेणें हळुहळु गात विकल्पाचा ॥ तोचि बोलिजे स्पष्ट वाचा ॥ त्या रीतीं
 साधकें अभ्यासावा ॥ ६२ ॥ येथें कोणी चार्वाक ह्मणती ॥ अभ्यासाची जयास भीति ॥ कीं
 कासया पाहिजे अभ्यासरीती ॥ आत्मा सर्वी व्याप्त असतां ॥ ६३ ॥ तरी आत्मा पहिलाचि
 व्याप्त ॥ मग विवेचन तरी कासया अपेक्षित ॥ कीटकही ब्रह्मचि परी मुक्त ॥ कल्पांतीं नव्हे ॥६४॥
 जैसा काष्ठी असोनि दाहक ॥ मथनेवीण निरर्थक ॥ तेवीं सर्वत्री ब्रह्मात्मा व्यापक ॥ परी
 नेणतां मुक्ति कैची ॥ ६५ ॥ तिळामार्जी तेल असे ॥ परी गाळिल्याविण प्राप्त कैसें ॥ तेवीं
 कीटकही ब्रह्म परी अभ्यासें ॥ विण मोक्ष कैचा ॥ ६६ ॥ नदीचे पात्रांत पाणी आहे ॥ परी
 खांदिल्याविण केवीं लाहे ॥ तैसें ब्रह्मत्व असुन प्राप्त नव्हे ॥ अभ्यासाविणें ॥ ६७ ॥ दुग्धामध्ये
 असे घृत ॥ परी क्रियेविण नव्हे प्राप्त ॥ तेवीं अभ्यासेंवीण कृतकृत्य ॥ कल्पांतीं नव्हे ॥६८॥
 सर्व हे ब्रह्मचि असती ॥ येथें संशय नाहीं रती ॥ तरी जन्मती आणि मरती ॥ कामया नाना-
 योनि ॥ ६९ ॥ तस्मात् जयासी खरें तरावें ॥ तेणें बोलिल्या रीतीं अभ्यासावें ॥ अभ्यासें य-
 थार्थ ज्ञान पावावें ॥ तोचि मुक्त साधक ॥ ७० ॥ येर शब्दज्ञानेंही बडबडितां ॥ दृढ केवीं होय अ-
 परोक्षता ॥ अभ्यासेंविण न जाय तत्त्वतां ॥ देहबुद्धि जे दृढ ॥७१॥ असो रविदत्ता येर मूढासी ॥
 काय प्रयोजन शुष्क उपदेशीं ॥ खरी अपेक्षा जरी तुजसी ॥ तरी अभ्यासी यथाक्रमें ॥७२॥ ऐसें

ऐकतांचि रविदत्त ॥ साष्टांगें करुनि दंडवत ॥ विनविताहे सद्गदित ॥ ह्याने दयाळा कृपा करीं ॥ ७३ ॥
 ज्या ज्या रीतीं अभ्यास लक्षण ॥ तें तें सांगावें कृपा करून ॥ तैसें तैसें मी अभ्यासीन ॥ अंतर न
 पढतां ॥ ७४ ॥ ऐसा आदर जाणून रविदत्ताचा ॥ श्रीगुरु बोलते झाले वाचा ॥ अनुक्रमें क्रम अ-
 भ्यासाचा ॥ समाधीचा प्रकार ॥ ७५ ॥ प्रथम येकांत स्थळ असावें ॥ जेथें मनुष्य माव नसावें ॥ तेथें
 सहजासनीं बैसावें ॥ सुखा पडे तैसें ॥ ७६ ॥ आरंभीं सद्गुरूचें ध्यान ॥ परमादरें करावें
 नमन ॥ मग सन्मुख करावें अवलोकन ॥ पदार्थ दिसती ते ॥ ७७ ॥ घटपटादि नाना-
 पदार्थ ॥ सर्व अवलोकावे यथार्थ ॥ निरुपाधिक असावे अर्थ ॥ पांचही पुढे ॥ ७८ ॥
 स्वकीय जें कां कर्मेद्रिय ॥ निवांत करावें अक्रिय ॥ तैसेंचि चक्षूविण ज्ञानेंद्रिय ॥ करावें स्थिर
 ॥ ७९ ॥ नवही इंद्रियांतून मन ॥ काढून नेत्रीं आणावें पूर्ण ॥ सहज नेत्रांसी दिसे संपूर्ण ॥ तें तें
 अवलोकावें ॥ ८० ॥ येक पदार्थ पाहून सोडावा ॥ दुजा मग दिसेल तो पहावा ॥ तोही सांडोनि
 अवलोकावा ॥ तिसरा पदार्थ ॥ ८१ ॥ त्या त्या पदार्थीं दृष्टि जातां ॥ विकल्प पावे तदाकारता ॥
 तो संकल्प अवलोकावा पुरता ॥ वृत्तीचा कैसा होय तो ॥ ८२ ॥ पदार्थी जाऊन जो आदळे ॥
 तो कोठूनियां उफाळे ॥ तो अवलोकावा समूळें ॥ येथून तेथवरी ॥ ८३ ॥ नेत्रदोरें बाहेरी आला ॥
 पदार्थापर्यंत चंचळत्व पावला ॥ तो आधीं पहावा धांविन्नला ॥ नेत्रापासून जेव्हां ॥ ८४ ॥ तो
 एकदां उठतां न कळे ॥ तरी पुन्हां पहावा वेळोवेळे ॥ केवीं उफाळे कैसा आदळे ॥ नेत्रादि
 विषयांत ॥ ८५ ॥ ऐसा बाहेरील संकल्प सारा ॥ कैसा करी जो वेरझारा ॥ उठे निमे तो येतां

त्वरा ॥ अनुभवासी ॥८६॥ मग पुढें नेत्रांकडे येता ॥ तो कोठून होय उफाळता ॥ दृष्टि घालोनि
 अंतरां आंतौता ॥ चिरकाळ पहावें ॥८७॥ पाहतां पाहतां कळूं येतसे ॥ विकल्पाचें रूप दिसे ॥
 प्राणा सवें जो उठतसे ॥ अंतरांतूनी ॥८८॥ येकदां न कळे ह्मणोनी ॥ कदां न बैसावें सोडूनी ॥
 पाहिलेंचि पहावें अनुदिनी ॥ प्रत्यया आणावें ॥८९॥ उठतांचि कळूं जरी आला ॥ तरी जाणा-
 वा सुगावा लागला ॥ मग तेथून जरी धांविन्नला ॥ तों तों कळे आपेआप ॥ ९० ॥ मग उठतें
 संकल्पाचें स्थान ॥ आणि विषयीं आदळे जाऊन ॥ तेथून येथवरी अवलोकन ॥ सहज करावें
 ॥९१॥ संकल्प उठे तो अवलोकावा ॥ आदळून निमे तो पहावा ॥ ऐसाचि दृढ अभ्यास व्हावा ॥
 आळस नसावा किंचित् ॥९२॥ तथापि आळसची येतां ॥ उठोनि फिरावें बाह्यता ॥ फिरोनि
 बैसावें मागुतां ॥ आळस गेलियावरी ॥९३॥ बहु वेळ बैसणें न घडे ॥ तरी येके दिनीं त्रिकाळ
 कोढें ॥ बैसावें जाऊन येकीकडे ॥ अभ्यासासी ॥ ९४ ॥ परी व्यापारही जरी करितां ॥ जितुकें
 अनुभवा आलें बैसतां ॥ तैसेंचि पहावें चालतां बोलतां ॥ विकल्पासी ॥९५॥ सर्वदां ध्यास जो
 लागे बरवा ॥ तें बैसतां अभ्यास प्रांजळ व्हावा ॥ अथवा बैसले अभ्यासें पाहतां यावा ॥
 व्यापारामार्जी ॥९६॥ ऐसें हे साह्यत्वे दोनी ॥ अभ्यासावे आळस टाकोनी ॥ जितुकें अनुभ-
 विलें आजिचे दिनी ॥ दुजे दिवशीं तें सुलभ ॥ ९७ ॥ परी हा अभ्यास केलाचि करावा ॥
 आळशी साधक सहसा नसावा ॥ असो रविदत्ता तुवां ऐकावा ॥ पुढील प्रकार ॥ ९८ ॥
 बैसतां प्रत्ययासी आले ॥ जे जे उठती विकल्प कीं निमाले ॥ उठते स्थळापासून अनु-

भविले ॥ विषयापर्यंत ॥ ९९ ॥ तें पाहणे येथून तेथवरी ॥ दृढचि करावें दृश्यापरी ॥ ऐसें दृढ
जाहलियावरी ॥ त्यांतही विवेचावें ॥ २९०० ॥ संशय करीतसे तें मन ॥ साधकें पहावें
वोळखून ॥ संशयाचेंचि करी चिंतन ॥ तें चित्त समजावें ॥ १॥ वोळखितां सत्य निश्चय करी ॥
ते बुद्धि जाणावी शोधून अंतरीं ॥ उगा भलताचि अभिमान धरी ॥ तो अहंकार ॥ २॥ ऐसे
विकल्पाचे चार प्रकार ॥ संकल्परूप उठती उद्गार ॥ ते वेगळाले समजावे निर्धार ॥ रूपा-
सहित ॥ ३ ॥ यास विकल्पाहीपरतें ॥ निर्विकल्पत्वं स्फुरण उठतें ॥ तया अंतःकरण
रूप विकल्पातें ॥ वोळखिलें पाहिजे ॥ ४ ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकृति ॥ यांची किंचित्
नसतां उत्पत्ति ॥ सहज सामान्यत्वं वृत्ति ॥ पदार्थी जाऊन पसरे ॥ ५ ॥ येक स्फूर्ति पसरून
वितुळे ॥ तों दुजी जाऊन रूपी मिसळे ॥ मागुतीं तिसरीही उफाळे ॥ जललहरीपरी ॥ ६ ॥
परी ते मनबुद्धीच्या संकल्पा ॥ न यावी संशय कीं निश्चयरूपा ॥ सहज आदळे उफाळे खेपा ॥
घटादिकांत करी ॥ ७ ॥ ते सामान्य वृत्ति साधकें ॥ ओळखावी अभ्यासें निकें ॥ तिचाही
प्रकार ऐकें ॥ जाणावयाचा ॥ ८ ॥ ते सहज तरी निमे उठ ॥ उगीच अवलोकावी जेव्हां उ-
मटे ॥ परी हे जाणिली ऐसें जरी वाटे ॥ तरी संकल्प जाहला ॥ ९ ॥ तेचि मन बुद्धि उद्ग-
वली ॥ तेव्हां निर्विकल्पता बुडाली ॥ ह्यापून संकल्प नुठतां पहिली ॥ चिरकाळ अनुभवावी
॥ १० ॥ सहज उठतां आदळतां ॥ मन बुद्धीचे आकारा न येतां ॥ उगी अवलोकावी तत्त्वतां ॥
न पाहतां असुकशी ॥ ११ ॥ पुढें मनबुद्धि उठल्यावरी ॥ अनुमानें पहावी अंतरीं ॥ कीं अ-

मुक वेळां निर्विकल्पता खरी ॥ जाहली होती ते सामान्य ॥ १२ ॥ परी निर्विकल्पता जोंवरी
असे ॥ तोंवरी न कल्पावें अमुकसें ॥ ऐशिया सामान्यत्व अभ्यासें ॥ साधकें अभ्यासावें ॥ १३ ॥
या रीतीं नेत्र उघडे असतां ॥ पदार्थविषयही दिसतां ॥ सामान्य वृत्ति जे सहज तत्वता ॥
अभ्यासें साधावी ॥ १४ ॥ तथापि क्षणक्षणां मन बुद्धि ॥ निर्विकल्पत्वीं उठे कधीं ॥ तेही
आपेआप मावळतां नुसधी ॥ सामान्य वृत्ति उरे ॥ १५ ॥ ते सामान्यता वाढवावी ॥ विकल्प-
ता क्षीण व्हावी ॥ ऐशी अभ्यासयुक्ति साधावी ॥ जागृतीमार्जी ॥ १६ ॥ पुढें नेत्र झांकून
बैसावें ॥ पदार्थांचें पाहणें त्यागावें ॥ अंतरामार्जी जे संकल्प उमटावे ॥ अवलोकावे तितुके
॥ १७ ॥ आरंभीं उठे जो संकल्प ॥ पदार्थ उद्भवी ध्यासरूप ॥ घटपटादि पदार्थ अमुप ॥ दि-
सती भासमात्र ॥ १८ ॥ इंद्रिय तों नवही नवते ॥ येक नेत्र मात्र पाहत होते ॥ डोळे झांकि-
तां अंतरा आंतोंते ॥ पाहणें आलें ॥ १९ ॥ तेंचि अंतरदृष्टीचें पाहणें ॥ कल्पिला भास वोळ-
खणें ॥ नाना पदार्थांचें जें दिसणें ॥ हे स्वप्न अवस्था ॥ २० ॥ येथेंही साधकें वृत्ति उठतां ॥
अवलोकावी स्वस्थचित्ता ॥ कल्पित विषयावरी आदळतां ॥ न आंवरितां पहावी ॥ २१ ॥ उठतें
स्थान समजावें ॥ पदार्थी आदळतां अवलोकावें ॥ ऐसंचि चिरकाळ अभ्यासावें ॥ स्वप्न अव-
स्थेसी ॥ २२ ॥ तेथीलही चतुष्टय प्रकार ॥ मन बुद्धि चित्त अहंकार ॥ वेगळालीं रूपें सवि-
स्तर ॥ जाणावीं त्याचीं ॥ २३ ॥ ऐसा संकल्परूप जो विकल्प ॥ स्पष्ट कळतां आपेआप ॥
पुढें साधावें निर्विकल्प ॥ कैसें तें सामान्य ॥ २४ ॥ बुद्धि मन न होतां उत्पन्न ॥ भासविषयाचें

दर्शन ॥ उगेंचि पोकळीमार्जी पसरून ॥ स्फुरण वितळून जाय ॥ २५ ॥ चिरकाळ मन बुद्धि
जरी उठेना ॥ तेचि सुप्ति स्थिति कीं उगेपणा ॥ तोचि समाधि अभ्यासाविना ॥ प्राप्त नोहे साध-
का ॥ २६ ॥ या निर्विकल्प स्फूर्तिचा प्रकार ॥ पुढें निरोपिजे सविस्तर ॥ प्रस्तुत विकल्परूप साचारा ॥
कैसा तो अनुभवावा ॥ २७ ॥ मन बुद्धीची तरी विशेष ॥ हानि नव्हेचि निःशेष ॥ परी अनुभवावें
अशेष ॥ उठणें आदळणें ॥ २८ ॥ सहज रीती विकल्प उठे ॥ अंतराळीं उठोनि दाटे ॥ भास विषय
कल्पूनि गोमटे ॥ जाय वितळूनी ॥ २९ ॥ ऐमे संकल्प नानापरी ॥ उठती निमती हृदयांतरीं ॥
तेचि अवलोकावे निर्धारिं ॥ चिरकाळ अभ्यासें ॥ ३० ॥ एवं डोळे उघडितां विषयापर्यंत ॥ अथवा
डोळे झांकितां भास कल्पित ॥ या दो स्थळीं जाऊनि आदळत ॥ विकल्प जो उठोनी ॥ ३१ ॥ तो
विकल्प मात्र अनुभवावा ॥ उगाचि उठतां निमितां पहावा ॥ या अभ्यासें ह्मणती स्वभावा ॥
काय प्राप्त साधकां ॥ ३२ ॥ तरी अवधारिं मोर्ती कीं तरंगे ॥ अथवा जैसें निविड मेघें ॥
सूत्र जल गगन सवेगें ॥ आच्छादिलें अमे ॥ ३३ ॥ तैसी या सर्व विकल्पजाळीं ॥ आच्छा-
दिली चित्प्रभा आगळी ॥ ते या समाधिअभ्यासें सुकाळीं ॥ कळूं येतसे ते ऐकें ॥ ३४ ॥
जैसें मोर्ती मणी तरंग सारितां ॥ अथवा मेघ मध्यें मध्यें वितुळतां ॥ तंतु पाणी गगन
आंतौता ॥ प्रतीतीसी येतसे ॥ ३५ ॥ तैमें या विकल्पाचे संधी आंत ॥ स्पष्ट चिद्रूप प्रगटत ॥
म्हणून सांगितला अभ्यास जो निश्चित ॥ मदत्कळ देतसे ॥ ३६ ॥ उगाचि विकल्प पाहतां
पाहतां ॥ संधि कळीं येती तत्त्वतां ॥ तया संधीमार्जी अवलोकितां ॥ सामान्य प्रकाश कळे

॥ ३७ ॥ त्या संधीही कैशा आपेआप ॥ होती तें बोलिजे स्वरूप ॥ आणि ब्रह्मात्मा कैसा
 सच्चिद्रूप ॥ स्पष्ट असे अंतरीं ॥ ३८ ॥ आणि विकल्पामार्जी जो विंबला ॥ जीवही कळेल
 अनुभवाला ॥ तस्मात् सावधान निरूपणाला ॥ असावे श्लोकींच्या ॥ ३९ ॥ श्लो० ॥ नष्ट
 पूर्व विकल्पेतु यावदन्यस्यनोदयः ॥ निर्विकल्पक चैतन्यं स्पष्टतावद्विभासते ॥ ११ ॥ टी० ॥
 पूर्व संकल्प निमाला असतां ॥ जों काळ दुजा उदयासी न येतां ॥ निर्विकल्प चैतन्य तत्त्वता ॥
 तों काळ स्पष्ट कळे ॥ ४० ॥ अगा रविदत्ता आर्हतीं तुजला ॥ अभ्यास ध्वनितार्थ सांगि-
 तला ॥ त्या अभ्यासें आद्यंत विकल्पाला ॥ दृश्यापरी देखसी ॥ ४१ ॥ उठतां किंवा जाऊन
 निमतां ॥ तया पाहसी टळटळीता ॥ मग आपेआप संधि तत्त्वतां ॥ अनुभवा येती ॥ ४२ ॥
 पाहण्याचा तो अभ्यास ॥ पहिलाच असे संकल्पास ॥ तोंचि निरखितां बहुवस ॥ सूक्ष्म
 दृष्टीनें ॥ ४३ ॥ येक संकल्प उठोनि मावळे ॥ दुजा जोंवरी न उफाळे ॥ तों संधी सामान्यत्वे
 कळे ॥ पाहतां साधकां ॥ ४४ ॥ संकल्प उठोनि निमे जोंवरी ॥ प्रतिबिंबित जीवही असे
 तोंवरी ॥ विकल्प अवघा निमाला जरी ॥ तरी जीवाचा अभाव ॥ ४५ ॥ नुसथी सामान्य
 वृत्ति जे उठे ॥ तेथें सामान्यत्वे चिद्रूप दाटे ॥ तोचि प्रकाश बोळखावा नेटें ॥ सामान्य
 दृष्टीनें ॥ ४६ ॥ हें इतुकेंही निरूपण प्रांजळ ॥ विस्तारेंसी होईल सकळ ॥ मुमुक्षें सावधान
 निवळ ॥ क्षण येक असावे ॥ ४७ ॥ या सामान्यें विशेषाचा निवाडा ॥ येथें होईल प्रांजळ
 शेकडा ॥ एतद्विषयीं दृष्टांत पडिपाडा ॥ असे तो बोलिजे ॥ ४८ ॥ आकाशीं प्रत्यक्ष दिनकरा ॥

सर्व प्रकाशीं सान थोर ॥ त्यांत आरसे ठेविले अपार ॥ त्या प्रकाशामार्जी ॥ ४९ ॥ तया आर-
 सियांमार्जी निर्की ॥ प्रतिबिंबे पडलीं जितुकीं ॥ वेगळालीं भिंतीवरी तितुकीं ॥ तेणें अल्प अल्प
 प्रकाशिलें ॥ ५० ॥ आत्मा ब्रह्म जो अविनाशी ॥ स्फुरणादि देहांत प्रकाशी ॥ सूर्य जैसा सहजें
 आकाशीं ॥ भासवी आरसे भित्यादि ॥ ५१ ॥ बुद्धींत प्रतिबिंबित जो जीव ॥ विकल्परूपी भासवी
 सर्व ॥ जैसा दर्पण प्रकाशीं विशेषत्व ॥ झळझळ अल्प ॥ ५२ ॥ बहुत विकल्प उठती ॥ विषयही
 भिन्न भिन्न दिसती ॥ जैसे भिंतीवरी अल्प अल्प झळकती ॥ स्थळीं स्थळीं बहु ॥ ५३ ॥ वि-
 कल्पें अमुकसें स्फुरवित ॥ तेव्हां मुख्य प्रकाश लोपला वाटत ॥ जैशी झळझळ जये स्थळीं
 उमटत ॥ तितुकें तेज आच्छादी ॥ ५४ ॥ जरी ब्रह्मात्मयाचा प्रकाश ॥ आच्छादिला वाटे
 सावकाश ॥ तरी सर्व भासकत्व अविनाश ॥ तो लोपेना सहसा ॥ ५५ ॥ जरी झळझळीं
 सामान्य भिंतीचा ॥ प्रकाश लोपविला वाटे साचा ॥ परी सहज प्रकाश जो सूर्याचा ॥ तो
 लोपला न जाय ॥ ५६ ॥ अंगण वीसरी माजघर ॥ अंतर्बाह्य प्रकाशी दिनकर ॥ तैसा स्फुर-
 णादि विषयांत समग्र ॥ सहज प्रकाशी आत्मा ॥ ५७ ॥ भिंतीवरी एकदेशी झळकत ॥ तेवीं
 जीव किंचित विषय स्फुरवित ॥ आरसा काढितां झळझळ मावळत ॥ बुद्धि नसतां जीव मरे
 ॥ ५८ ॥ सूर्यप्रकाश तो सर्वदां आहे ॥ तैसा तिहीं कालीं सामान्य राहे ॥ सूर्यासी आरसा
 आश्रय नव्हे ॥ सामान्या बुद्धि तेवीं ॥ ५९ ॥ झळझळींसी अपेक्षा आरशाची ॥ जीवासी
 सापेक्षता बुद्धीची ॥ नासे स्थिति जीव झळझळींची ॥ बुद्धि आरसियाविण ॥ ६० ॥ बुद्धी-

ताचि प्रतिबिंब पडिलें ॥ येविशीं कोणीं आक्षेपिलें ॥ कीं देहादिकही भूतांचे जाहले ॥ बुद्धि-
ही भौतिक ॥ ६१ ॥ तरी देहादिकांत प्रतिबिंब नसे ॥ बुद्धीमार्जीं कां पडतसे ॥ येविशीं उ-
त्तर एका कैसें ॥ दृष्टांतासहित ॥ ६२ ॥ मृत्तिका ही पृथ्वीच साकार ॥ कांच ही मृत्तिकेचा
विकार ॥ परी आरसियांत प्रतिबिंबे दिनकर ॥ मृत्तिकेंत बिंबेना ॥ ६३ ॥ येथें कारण स्वच्छा-
स्वच्छता ॥ स्वच्छ आरसिया होय बिंबता ॥ अस्वच्छ मृत्तिका असतां ॥ प्रतिबिंब न पडे
॥ ६४ ॥ तैसे देहबुद्धि दोनी भौतिक ॥ परी बुद्धि स्वच्छ असे निश्चयात्मक ॥ तिजमार्जीं
प्रतिबिंबे प्रकाशक ॥ आरसियापरी ॥ ६५ ॥ देह मृत्तिके ऐसा जड ॥ यास्तव प्रतिबिंब पडे
ना वाड ॥ असो बुद्धीविण जीवासी अवघड ॥ रूपासी येणें ॥ ६६ ॥ तस्मात् जीवत्व झळ-
झळ उठत ॥ बुद्धि आरसियास्तव भासत ॥ तेणेंचि विषयाची स्फुरविली भिंत ॥ विशेषत्वे
वरी ॥ ६७ ॥ येथेंही कोणी कल्पना करी ॥ कीं बुद्धीच सामान्य प्रकाशानुकारी ॥ विषयातें
प्रकाश कां न करी ॥ जीवाचें काज कासया ॥ ६८ ॥ तरी अवधारावें निश्चित ॥ बुद्धि अ-
भावींही ब्रह्म सदोदित ॥ बुद्धि असतांही निश्चित ॥ परी विशेषें स्फुरवीना ॥ ६९ ॥ जेवीं
आदित्य आरसिया अभावीं ॥ अंतर्बाह्य भिंती प्रकाशवी ॥ परी झळझळ वरती जे दावावी ॥
हे कृति दर्पणस्थाची ॥ ७० ॥ आरसा नसतां ते नासून जाय ॥ बुद्धिअभावीं जीवाचा
लय ॥ आत्मा आदित्य तो प्रकाशमय ॥ बुद्धि आरसाही नसतां ॥ ७१ ॥ मुख्य कारण कीं
दर्पणस्थाविण ॥ झळझळ करी ना सहस्रकिरण ॥ तैसा जीवत्वाचे भासावांचून ॥ आत्मा

स्फुरविना ॥ ७२ ॥ स्फुरवोनियां नाश पावे ॥ तें कार्य जीवाचेचि समजावें ॥ सामान्य प्रका-
 शासी न संभवे ॥ विकारत्व बुद्धीचें ॥ ७३ ॥ तस्मात् आत्मा बुद्धीसी चेष्टवीना ॥ बुद्धीसी तों के-
 वळ जडपणा ॥ तरी स्फुरवी पदार्थ नाना ॥ जीवत्वावांचोनी ॥ ७४ ॥ आरसा जेवीं प्रति-
 बिंबाविण ॥ भिंतीवरी न करी झळपण ॥ तैसा विषय स्फुरवावया विशेष ज्ञान ॥ पाहिजे जी-
 वाचें ॥ ७५ ॥ बुद्धि जरी नसावी ह्मणसी ॥ तरी उमटणें कोठें प्रतिभासासी ॥ जीवनेंविण
 प्रतिबिंबासी ॥ दिसणें नाहीं ॥ ७६ ॥ तस्मात् बुद्धीस्तव जीवासी रूप ॥ जीवाकरि-
 तां बुद्धीसी संकल्प ॥ दोनी मिळोनि विषयाचें माप ॥ पदरीं घेती ॥ ७७ ॥ या बुद्धि वृत्ति आ-
 णि जीवासी ॥ सामान्यत्वे अविष्टान उभयांसी ॥ तें येक चिद्रूप अविनशी ॥ मुख्य बिंब जें
 जीवाचें ॥ ७८ ॥ अगा रविदत्ता हीं रूपें तिनी ॥ येकांतीं निवडावीं बैसोनी ॥ सूक्ष्म दृष्टी-
 चे अभ्यासेकडोनी ॥ हळुहळु कळों येती ॥ ७९ ॥ तरी साधकें बैसावें निवांत ॥ विकल्पाचें
 रूप अवलोकित ॥ चिरकाळ अभ्यासें टळटळीत ॥ स्पष्ट कळती तिनी ॥ ८० ॥ आधीं जडरूपें
 बुद्धीवृत्ति कैशी ॥ जीव कैसा प्रकाशी तीसी ॥ हेंचि पहावें विशेषत्वेसी ॥ पुढें सामान्य कळेल
 ॥ ८१ ॥ बुद्धिवृत्तीचा चंचळपणा ॥ जाऊन आदळे विषयीं नाना ॥ परी तियेसी जाण-
 वेना ॥ अमुक म्हणोनी ॥ ८२ ॥ जीव हा विशेष ज्ञानें प्रकाशी ॥ अमुकसें स्फुरवी पदा-
 र्थासी ॥ परी कल्पना नसे तयासी ॥ ज्ञानाज्ञानरूप ॥ ८६ ॥ बुद्धिवृत्तीनें कल्पना करावी ॥
 जीवानें अमुकसी स्फुरवावी ॥ ऐशी हे विकल्पाची गोवी ॥ पहावी उकलोनी ॥ ८४ ॥ आ-

रंभीं निर्विकल्प जे वृत्ति ॥ सामान्यत्वे ज्ञेयावती ॥ पुढें तयेचे प्रकार होती ॥ द्विधा प्रकारें ॥ ८५ ॥ पहिली नेत्रद्वारे पदार्थ पाहतां ॥ जीवें प्रकाशिलाही असतां ॥ हें काय कीं संशयात्मकता ॥ हा मनाचा विकल्प ॥ ८६ ॥ मनाभी प्रकाशना नसे ॥ जीवासी संशय नुमसे ॥ दोनी मिळोनि पदार्थ भासे ॥ संशयात्मक ही ॥ ८७ ॥ जैसा आरसियाचा स्वच्छपणा ॥ आणि दर्पणीचा भासकपणा ॥ दोनी मिळूनी झळझळपणा ॥ उमटे भिंतीवरी ॥ ८८ ॥ तैसें मन आणि जीव मिळूनी ॥ संशय करिती पदार्थ देखोनी ॥ पुढें मन बुद्धि निश्चया आणी ॥ अमुक हें सत्य ॥ ८९ ॥ तया बुद्धीसीही जडत्व असे ॥ कल्पना मात्र वाउगी करीतसे ॥ परी तो विषय न प्रकाशे ॥ जीवावांचूनी ॥ ९० ॥ जीवाच्या प्रकाशें बुद्धीसी ज्ञान ॥ पदार्थ कळे अमुक ह्मणून ॥ हा घटाचे निश्चय करी पूर्ण ॥ तेव्हां संशय मावळे ॥ ९१ ॥ एवं मन बुद्धि मिळून एक वृत्ती ॥ जीवाचे प्रकाशी तिजप्रती ॥ याचे नांवें विकल्प ह्मणती ॥ जो मार्गे स्पष्ट केला ॥ ९२ ॥ ययापरी वृत्ति आणि जीव ॥ दोर्हीचे वेगळाले स्वभाव ॥ निवडावे साधकें स्वयमेव ॥ बैसोनि अभ्यासें ॥ ९३ ॥ बुद्धि आणि जीवाचें रूप ॥ अल्पज्ञ आणि जड संकल्प ॥ हे कळूं येती भिन्न भिन्न स्वरूप ॥ अभ्यासवळें ॥ ९४ ॥ दोर्हीचीं रूपें स्पष्ट कळतां ॥ पुढें मध्यसंधीसी अवलोकितां ॥ स्पष्ट सामान्य चिद्रूपता ॥ अनुभवा येतसे ॥ ९५ ॥ जैसा बहु आरसियांच्या बहुत ॥ भिन्न भिन्न झळझळी उमटत ॥ तितुकाची सूर्यप्रकाश आच्छादित ॥ केलासे विशेषें ॥ ९६ ॥ तैसे अमुकसे विषय स्फुरतां ॥ तितुकाचे

आच्छादिली सामान्यता ॥ मार्गे पुढें संधी टळटळितां ॥ चिद्रूपता स्पष्ट ॥ १७ ॥ आरशाच्या
 भिन्न भिन्न ज्या झळझळी ॥ त्याच्या मध्यसंधीच्या स्थळीं ॥ जो प्रकाश देखिजे नेत्रकम-
 र्ठीं ॥ तो तरी मुख्य सूर्याचा ॥ १८ ॥ तैसा एक विकल्प उठोनि निमाला ॥ दुजा मागून
 नाही उठिला ॥ त्या संधींत सामान्य संचला ॥ चिद्रूप प्रकाश ॥ १९ ॥ अथवा येकाही संकल्पीं
 पाहतां ॥ अमुक स्फुरलें तें मात्र त्यागितां ॥ पुढें ज्ञातता मार्गे अज्ञातता ॥ प्रकाशिली सामान्यें
 ॥ २० ॥ ऐसें जें सामान्य चिद्धन ॥ स्पष्ट कीजे जीव विकल्पाहून ॥ आणि जागृति स्वप्नांचे
 अभ्यासेकडून ॥ ज्ञानाज्ञानाहीपासूनी ॥ १ ॥ आधीं बैसतां उघडूनि नेत्र ॥ घटपटादि पाहतां
 पदार्थमात्र ॥ स्पष्टचि कीजे सामान्य चिन्मात्र ॥ विशेष विकल्पाहूनी ॥ २ ॥ विषय पाहतां
 नेत्र उघडूनी ॥ संधी जाणाव्या जागृत स्थानीं ॥ पुढें ज्ञातता अज्ञातता दोनी ॥ कळती प्रकाशित
 केशा ॥ ३ ॥ घट दृष्टीं पहात असतां ॥ तो सांडून पाहूं जाय पटावरुता ॥ अथवा अन्याहून
 अन्य विषई जातां ॥ मध्य संधी कळती ॥ ४ ॥ घटाचें पाहणें सांडिलें ॥ पट पहावयासी चा-
 लिलें ॥ पटापर्यंत नाही गेलें ॥ तोंवरी संधीचें रूप ॥ ५ ॥ जैशिया झळझळी भिन्न भिन्न ॥
 बहुत दिसती त्या त्यागून ॥ मध्य संधी ज्या सूर्ये प्रकाशमान ॥ पहाव्या दृष्टीं ॥ ६ ॥ तैसेचि
 विषयाहूनी दुजिया ॥ विषयांप्रती जातां आपसया ॥ संधि दिसताती मध्य ठायां ॥ अव-
 लोकाव्या ते समई ॥ ७ ॥ घट पाहतां पाहतां सोडावा ॥ पट तरी दृष्टीसी न पहावा ॥ ति-
 तुकी अवधि जी ये अनुभवा ॥ तो वोळखावा संधि ॥ ८ ॥ तया मात्र संधी माझागीं ॥

कल्पं नये हाचि कीं संधी अंतरीं ॥ जरी कल्पितां तये अवसरीं ॥ विकल्पचि जाहला ॥ ९ ॥
 तरी साधकें तितुका अवसर ॥ जो कां उभय विषयांचा मध्यसार ॥ न कल्पितां जो कांहीं
 भाव स्थिर ॥ तो सहज अवलोकावा ॥ १० ॥ मग तो पुढें आठवावा ॥ कीं अमुकसा संधि आला
 अनुभवा ॥ कांहीं विकल्पाचा नसतां गोवा ॥ उगें स्थिरत्व होतें ॥ ११ ॥ त्या समईवें जें उगे-
 पण ॥ त्या समई नसतां आठवण ॥ पुढें कळे अनुमानेंकडून ॥ कीं स्थिरत्व होतें अमुक
 काळ ॥ १२ ॥ अमुक काळ जें स्थिरत्व जाहलें ॥ तें विकल्पउत्थानीं आतां कळलें ॥ तस्मात्
 त्या समयासी अनुभविलें ॥ तत्क्षणीं सामान्यें ॥ १३ ॥ तेथें अनुभाविलें जरी नाही ॥ तरी
 आठवा न ये तें कांहीं ॥ अनुभविल्या विषयाविण कांहीं ॥ बोलतांचि न ये ॥ १४ ॥ जैसा स-
 हज दृष्टीं पदार्थ देखिला ॥ पुरता अमुक क्षणून नाही कळला ॥ पुढें जरी येखादियें पुसिला ॥
 तेव्हां म्हणे पाहिलासा वाटे ॥ १५ ॥ तस्मात् तो पाहिला असे ॥ विकल्प जरी तेथें नसे ॥
 परी पाहिला म्हणून सांगतसे ॥ अनुभविला विषय ॥ १६ ॥ तैसाचि मध्य संधीचा समय ॥
 जो कां सामान्यत्वाचा प्रत्यय ॥ तो अनुभविला होता निश्चय ॥ म्हणोनि आतां आठवी
 ॥ १७ ॥ ऐसा स्थिरत्वाचा जो अनुभव ॥ तो चिद्रूप प्रकाशिला स्वयमेव ॥ जेथें विकल्प-
 रूप हा जीव ॥ विशेषत्वे नसे ॥ १८ ॥ जीव नसतां प्रकाश असे ॥ तो प्रकाशिला सामान्य
 प्रकाशें ॥ येथें संशय किमपि नसे ॥ अगा हे रविदत्ता ॥ १९ ॥ कोणी कल्पना ऐशी करी ॥
 कीं तो प्रकाश जीवाचा निर्धारी ॥ तरी ते अल्पमति अविचारी ॥

॥ २० ॥ झळझळी सांडूनि जो मध्यभाग ॥ तो सूर्ये प्रकाशिला सांग ॥ तेथे दर्पणस्थाचा
लाग ॥ प्रकाशावया नसे ॥ २१ ॥ दर्पणस्थे झळझळचि प्रकाशावी ॥ तैसें विकल्पातें जीव
प्रकाशवी ॥ मध्यस्थळीं प्रकाशी रवि ॥ तेवि मध्यसंधि आत्मा ॥ २२ ॥ मधील भित दर्पणी-
चा ॥ सूर्य प्रकाशीना साचा ॥ तेवीं संधी जो उभय विषयांचा ॥ जीव हा प्रकाशीना
॥ २३ ॥ तस्मात् तो कूटस्थ आत्मा ॥ सामान्य प्रकाशक जो चिदात्मा ॥ संधीमार्जी स्पष्ट
महात्मा ॥ साधक पाहे अनुभवे ॥ २४ ॥ विकल्प मात्र जितुका स्फुरे ॥ तितुकाचि विशेषे जीव
आविष्करे ॥ झळझळ पडली तेथे भासमात्रे ॥ विशेष दिसे ॥ २५ ॥ असो जीवत्व जितुकें स्फु-
रले ॥ तितुकेंचि सामान्य आच्छादिलें ॥ जेसें झळझळीनें मात्र झांकिलें ॥ तितुकेंचि स्थळ
॥ २६ ॥ येर विकल्पाचे मार्गे पुढें ॥ सामान्यचि दाटलें गाढें ॥ जेवीं झळझळीमध्ये पाहतां
जोडे ॥ रवीचा प्रकाश ॥ २७ ॥ एवं ऐशिया संधीमार्जी ॥ अभ्यासें अवलोकावे सहर्जी ॥
जेथें विकल्पवृत्ति नसे दुर्जी ॥ तेंचि सामान्य चिद्रूप ॥ २८ ॥ ऐसा हा चिरकाळ अभ्यास ॥
केला पाहिजे मध्य संधीस ॥ उभय विषयांचा टाकूनि भास ॥ सामान्यत्वे राहावे ॥ २९ ॥
हा चिरकाळ अभ्यास करितां ॥ संधि स्पष्ट होती टळटाळता ॥ मग भलते वेळे अवलोकितां ॥
जेथें तेथें भासती ॥ ३० ॥ संधीचा जो प्रकाशक ॥ तो सामान्य चिदात्मा येक ॥ प्रतीति
येतसे निश्चयात्मक ॥ तस्मात् अभ्यास कीजे ॥ ३१ ॥ आतां ज्ञातता अज्ञातता कैशी ॥ प्र-
काशीतसे आत्मा अविनाशी ॥ तेंचि स्पष्ट कीजे ताहे मानसीं ॥ सावधान असावे ॥ ३२ ॥

वैसतांही नेत्र उघडोनी ॥ नूतन पदार्थ जो तया स्थानीं ॥ तो येकायेकीं देखिला नयनीं ॥
 तेव्हांचा जो वृत्तिभाव ॥ ३३ ॥ अंतरांतून निर्विकल्पवृत्ति ॥ आरंभी उफाळून पदार्थावरुती ॥
 सहजत्वे तदाकारता पावती ॥ तेथून येथवरी पसरे ॥ ३४ ॥ तो पदार्थ तरी नाही कळला ॥
 अथवा संशयही नाही स्फुरला ॥ एशिया तया न कळणियाला ॥ अज्ञातता ह्मणावी ॥ ३५ ॥
 पुढे मन संकल्प उठतां ॥ हें काय असे न कळे पुरता ॥ तो संशय वाटतसे चित्ता ॥ अमुक
 निश्चय नव्हे ॥ ३६ ॥ मग निरखून जेव्हां पाहे ॥ सान मुख स्थूल उदर लाहे ॥ तेव्हां म्हणे
 हा घट आहे ॥ हा निश्चय बुद्धीचा ॥ ३७ ॥ एवं मनाचा जो कां संशय ॥ आणि बुद्धीचा निश्चय ॥
 ऐसे जे हे भाव उभय ॥ तें भासकत्व जीवाचें ॥ ३८ ॥ तया पुढे पाहणें घटाचें ॥ ज्ञान तरी
 होऊन साचें ॥ जें स्थिरत्व सामान्य वृत्तीचें ॥ तया ज्ञातता बोलिजे ॥ ३९ ॥ घट निश्चय कळूं
 आला ॥ संशय तो निःशेष मावळला ॥ तत्क्षणींच जीवही निमाला ॥ घटबुद्धि प्रकाशोनी
 ॥ ४० ॥ हे विशेषत्वे तिनी मावळती ॥ उगें कळणें मात्र उरे वृत्ति ॥ तेचि ज्ञातता पहावी
 पुरती ॥ सामान्य घटाकारता ॥ ४१ ॥ पूर्वीं संशयात्मक हें मन ॥ जोंवरी जाहलें नाही
 उत्पन्न ॥ तेंचि न कळणें अज्ञान ॥ सामान्यें प्रकाशिलें ॥ ४२ ॥ पुढे ज्ञान होऊन बुद्धीसी ॥
 नाश होय विशेषासी ॥ नुमधें कळणें जें सामान्यें वृत्तीसी ॥ तयाही प्रकाशीं चिद्रूप ॥ ४३ ॥
 एवं पहिली ते अज्ञानता ॥ पुढे उरे ते जाण ज्ञातता ॥ हे दोनी प्रकाशिलें तत्त्वतां ॥ सामान्य
 चिद्रूपें ॥ ४४ ॥ मध्यें जीवाचें रूप तरी ॥ किती असे पहावें अंतरीं ॥ खद्योत जैसा चमकून

ते अवसरीं ॥ तत्क्षणीं ज्ञांकोळे ॥ ४५ ॥ मनाचा मात्र संशय उठतां ॥ अथवा बुद्धीसी अमुक
हा निश्चय होतां ॥ तितुकियासीच होय स्फुरविता ॥ विशेषत्वे जीव ॥ ४६ ॥ तितुकें मात्र
स्फुरवोनि द्यावें ॥ तत्क्षणींच स्वतां मावळावें ॥ पुढें उरें तें स्वयें प्रकाशावें ॥ सामान्य
चिदूपें ॥ ४७ ॥ तस्मात् येथेंही रविदत्ता ॥ अभ्यासावें सादर तत्त्वतां ॥ आधीं नूतन
पदार्थ पाहतां ॥ अज्ञातता अनुभवाची ॥ ४८ ॥ अथवा संशय निश्चय पदार्थाचा ॥
होऊन जातां भाव कळण्याचा ॥ उरें तो प्रकाश सामान्याचा ॥ तोचि स्थिर करावा ॥ ४९ ॥
तोचि येक पदार्थ पहावा ॥ दुसरा सत्वर नावलोकावा ॥ येकाकारत्वे सहज स्वयमेवा ॥
ध्यावा अनुभव ॥ ५० ॥ दुसरा जरी पदार्थ पाहिला ॥ तरी तोही पाहिजे स्थिर केला ॥
विकल्पाआदि अंतीं ज्ञानाज्ञानाला ॥ क्षणक्षणां वाढवावें ॥ ५१ ॥ विकल्प असे तो क्षण क्षण ॥
अभ्यासबळें करावा क्षीण ॥ ज्ञातता अज्ञातता वर्धमान ॥ दिवसें दिवस व्हावी ॥ ५२ ॥
ऐसाचि संधि उभयं विषयांचा ॥ वाढवीत जावा अभ्यासें साचा ॥ मधील सामान्य प्रकाशा-
चा ॥ अनुभव ध्यावा ॥ ५३ ॥ ऐसा हा बहिर्विषय व्यापारी ॥ संधि साधावा येकांतामा-
झारीं ॥ अथवा देहयात्रा होतां सारी ॥ क्षणक्षणां पहावा ॥ वृत्तीसी अभ्यासचि पडावा ॥
व्यापारीं संधिचा अनुभव ध्यावा ॥ अधिकाचि आवडी उपजे भावा ॥ समाधिसुखाची ॥
॥ ५५ ॥ आतां नेत्र ज्ञांकून जे अंतरां ॥ विकल्प उठताती नानापरी ॥ येथेंही उभय वि-
कल्पांमाझारीं ॥ संधि साधाव्या ॥ ५६ ॥ आणि ज्ञातता अज्ञातता ॥ प्रकाशित सामान्ये

तत्त्वतां ॥ तेही साधावे समस्ता ॥ अभ्यासवळें ॥ ५७ ॥ नेत्र झांकून उगेपणीं ॥ दृष्टी घा-
 लावी मूळ स्फूर्णीं ॥ संकल्पाचिये जन्म स्थानीं ॥ सहज अवलोकावें ॥ ५८ ॥ सहर्जीं जो
 कां विकल्प उठे ॥ विषयध्यासें आठवी गोमटे ॥ तें अवलोकावें अंतरीं नेटें ॥ अंतर दृष्टीनें
 ॥ ५९ ॥ घटपटादि नाना प्रकार ॥ विषय भासती जैसे साचार ॥ तेथें शब्दस्पर्शादिकांचे
 अनुकार ॥ होती प्रत्यक्षापरी ॥ ६० ॥ ते ते जैसे जैसे सहजें ॥ येक येक उमटतील जे जे ॥
 अवलोकावे आपुले तेजें ॥ भासत असती ॥ ६१ ॥ विकल्प उठोनि विषय कल्पी ॥ अमुक म्हणोनि
 आरोपी ॥ ते बुद्धि वोळखावी साक्षेपी ॥ स्थापी सुंदर खोटे ॥ ६२ ॥ ऐशिया बुद्धीसी स्फुर-
 विता ॥ अमुक अल्प प्रकाशें होय दाविता ॥ तो जीव बिंबला बुद्धिआंतौता ॥ प्रतिबिंब
 जेवीं दर्पणीं ॥ ६३ ॥ तो जीव विकल्प होतां उमटे ॥ विकल्प नासतां तत्क्षणीं आटे ॥ मागुती
 दुजियामार्जीं उठे ॥ विकल्पासह ॥ ६४ ॥ चिद्रूप सामान्य जो प्रकाश ॥ आदि मध्य अव-
 सानी अविनाश ॥ मध्यें उठोनि जो पावे नाश ॥ तो जीव अनात्मा ॥ ६५ ॥ परी विशेषत्वे
 जीव उठतां ॥ सामान्यासी होय आच्छादिता ॥ म्हणोनी सामान्य प्रकाश ऐता ॥ असतां न
 कळे साधका ॥ ६६ ॥ यास्तव साधकें ऐसें करावें ॥ संधीचें पाहणें अभ्यासावें ॥ उभय विक-
 ल्पीं अवलोकावें ॥ संधीत सामान्य ॥ ६७ ॥ येक विकल्प उठोनि मावळे ॥ दुजा जोंवरी
 न उफाळे ॥ तोचि संधि अनुभवितां कळे ॥ विकल्प उठतां मग ॥ ६८ ॥ विकल्प नसतां
 उगेपणा ॥ जाहला होता तो ये अनुमाना ॥ तस्मात् तेथें होता कळळेपणा ॥ तेणें

आतां आठविलें ॥ ६९ ॥ तोचि सामान्य प्रकाश निर्विकल्प ॥ संधीमार्जी दाटला अमुप ॥
तो अनुभवावा साधकें साक्षेप ॥ सामान्य होऊनी ॥ ७० ॥ तोचि अभ्यास कैसा कैसा ॥
साधकें अभ्यासावा जैसा ॥ तोचि बेलिजेत आहे अल्पसा ॥ तेणें रीतीं कीजे ॥ ७१ ॥
अगा रविदत्ता ग्रामेंपट्टणें ॥ भूमीवरील अपार स्थानें ॥ पाहिलीं किंवा ऐकून जाणें ॥
जागृतीमार्जी ॥ ७२ ॥ जे जे विषय सान थोरे ॥ वनें उपवनें ग्रामें पुरें ॥ ते ते कल्पून उभवी सारे ॥
ध्यास मात्रें बुद्धि ॥ ७३ ॥ हें काय असेही ह्मणून ॥ संशय करीतसे मन ॥ निश्चय स्थापी अमुक हें
आपण ॥ तेचि बुद्धि ॥ ७४ ॥ इतुकियाही विकल्पासी ॥ जीवचि स्फुरवी आपैसि ॥ या वि-
कल्पा आदिअंती येकरसी ॥ सामान्य चित्प्रकाश ॥ ७५ ॥ एवं आदि अंती सामान्य एक ॥
मध्ये किंचित् विशेषात्मक ॥ त्या विकल्पामार्जी अनेक ॥ विषयाध्यास उठती ॥ ७६ ॥
उगेचि निवांतही असतां ॥ ग्राम दिसूं लागे अवचिता ॥ तो ग्राम जरी निरखुं जातां ॥
उपवन दिसे ॥ ७७ ॥ तें उपवनही जाऊनी ॥ नदी कीं पर्वत दिसे नयनीं ॥ अथवा सेना
वाजार दिसोनी ॥ हारपोनि जाती ॥ ७८ ॥ ग्राम दिसत होतें तें राहिलें ॥ उपवन जोंवरी
नाहीं देखिलें ॥ तेंचि मध्य संधीसी वोळखिलें ॥ पाहिजे तत्क्षणीं ॥ ७९ ॥ अथवा उपवनही
सांडोनियां ॥ वस्तुजात नये प्रत्यया ॥ तोंवरी संधीमार्जी तितुकिया ॥ सामान्य वोळखावें ॥
॥ ८० ॥ पदार्थ अमुकसा भासे ॥ तो कल्पिला बुद्धिमानसें ॥ त्या जीव हा स्फुरवीतसे ॥
अमुक ह्मणोनी ॥ ८१ ॥ तितुका विकल्पमात्र त्यागूनी ॥ दुजा जोंवरी नव्हे भासकपर्णी ॥

तोंवरी त्या संधीलागोनी ॥ चित्रभा प्रकाशी ॥ ८२ ॥ ते संधिमात्र साधकें पहावी ॥ त्यां-
 तील सामान्यता अनुभवावी ॥ मध्ये दिसे जरी विकल्प गोंवी ॥ तरी ते आपणचि लोपे ॥
 ॥ ८३ ॥ भासविषय सहजचि उठती ॥ ते आपणचि भासून हारपती ॥ मागें पुढें जें सहज-
 गति ॥ सामान्यचि असे ॥ ८४ ॥ स्फुरे त्यासी उत्पन्न होणें ॥ अल्पसें दिसून लय पावणें ॥
 या आदिअंती सहजपणें ॥ सामान्य पेंतें ॥ ८५ ॥ ऐन असून मिथ्याभासानें ॥ उठले क्षणीं
 आच्छादनें ॥ भास निमतां प्रतीति बाणे ॥ सहज सामान्याची ॥ ८६ ॥ तस्मात् तें सामा-
 न्यचि अनुभवावें ॥ भासतां विषय मिथ्या पहावें ॥ पुढें तें भावळतां स्वभावे ॥ सामान्यचि
 उरें ॥ ८७ ॥ हा एक प्रकार स्वप्नस्थानी ॥ संधीचा असे भासकपणी ॥ याहूनि प्रकार दुजा
 तो योद्धं वचनी ॥ विकल्पसंधीचा ॥ ८८ ॥ उगेंचि नेत्र झांकून वेसतां ॥ भामविषयही न
 दिसतां ॥ कल्पना मननात्मक तत्त्वतां ॥ उठती निमती ॥ ८९ ॥ उगेंचि मागें जें कांहीं जा-
 हलें ॥ अथवा अमुक बोलिलें कीं ऐकिलें ॥ त्याचें मनन करूं लागलें ॥ मध्यमा वाचने ॥
 ॥ ९० ॥ अथवा पुढें अमुक करीन ॥ अमुकासी अमुक बोलेन ॥ ऐमें जें होत असे मनन ॥
 विकल्परूपें ॥ ९१ ॥ तें मनन सतत येकरूप ॥ वाटे परी तें अल्प अल्प ॥ येक उठून जा-
 तसे संकल्प ॥ मागून दुजा उठे ॥ ९२ ॥ उठतांचि निमतसे तत्क्षणी ॥ तेव्हांचि दुजा उठे
 मागोनी ॥ तें उठणें निर्मणें अंतर नयनी ॥ विलोकावें साधकें ॥ ९३ ॥ अति त्वरा या वि-
 कल्पाची ॥ न कळे कदां पाहतां आहाची ॥ तरी त्याहून सूक्ष्मदृष्टीची ॥ धारणा धरावी ॥

॥ ९४ ॥ बहु चिरकाळ पाहतां पाहतां ॥ संधी कळो येती आंतौता ॥ तथापि नयेचि अनुभ-
वितां ॥ तरी निरोधावा संकल्प ॥ ९५ ॥ तो विकल्प जरी रोधिला ॥ तरी उठेल ध्यासें पा-
हिला ॥ तो जरी मावळून गेला ॥ तरी आणीक उठे ॥ ९६ ॥ हा स्वभावचि विकल्पाचा ॥
उठतां न राहे कदां साचा ॥ परी रोधामुळें वेग हा त्याचा ॥ मंद मंद चाले ॥ ९७ ॥
ते समयीं विकल्पाची संधी ॥ अंतर दृष्टीसी कळूं ये आधीं ॥ परी तितुकी जे का अवधि ॥
लक्षिली पाहिजे ॥ ९८ ॥ येक विकल्प उठोनि जातां ॥ जोंवरी दुजा नुद्धवता ॥
त्या संधीचिया आंतौता ॥ सामान्य चिद्रूप ॥ ९९ ॥ विकल्प उठतां जीव
उमसे ॥ विकल्प निमतां त्यासवें नासे ॥ तरी संधीमार्जी जो जाणत असे ॥ तो
जीवाहूनी वेगळा ॥ ३१०० ॥ जयाचें प्रतिबिंब हें उमटलें ॥ त्या आत्म्यानें संधीत प्रका-
शिलें ॥ तेथें जीवाचें सामर्थ्य नचले ॥ विकल्प अभाव जाणावया ॥ १ ॥ अरे जन्मलें नाहीं
तेक्षणीं ॥ टकटका पाहे कैसें नयनीं ॥ तैसें जीवत्व नसेचि मध्यस्थानीं ॥ तरी संधि केवीं प्रका-
शी ॥ २ ॥ तस्मात् आत्मा ब्रह्म पूर्णपणा ॥ त्रिकाळ बाधित जो देखणा ॥ तोचि संधिशी
प्रकाश माना ॥ करी सामान्य प्रकाशें ॥ ३ ॥ यास्तव संधीमाजी जो साक्षेपें ॥ त्यागून वि-
कल्पाची रूपें ॥ अवलोकितां आत्मा चिद्रूपें ॥ स्पष्ट कळूं येतसे ॥ ४ ॥ परी विकल्प जो कां
उठिला ॥ तों वरिचेवरी पाहिजे त्यागिला ॥ मागून दुजा नाहीं जों उठिला ॥ तोंवरी मध्यें
पहावें ॥ ५ ॥ संकल्पाचे बुडीं दृष्टि ॥ जो कां बैसोनि घाली मिठी ॥ तरीच विकल्प हा त्वरें

नुठी ॥ तेव्हा संधि प्रकाशती ॥६॥ ऐसा अभ्यास चिरकाळ करावा ॥ क्षीण होतां विकल्पाचा
यावा ॥ संधि प्रकाशालिया स्वानुभवा ॥ सामान्य येतसे ॥७॥ एवं संधीमाजील चित्प्रकाश ॥
अभ्यासें आणावा प्रत्ययास ॥ तेणें बळें दिवसेंदिवस ॥ प्रतीति वाणे ॥ ८ ॥ आतां ज्ञात-
ता अज्ञातता ॥ स्वप्रस्थानींच्या कैशा तत्त्वतां ॥ त्या प्रकाशिल्या केवीं अनंता ॥ चिद्रूपें तें
बोलिजे ॥ ९॥ परी जागृतस्थानीं ज्या निरोपिल्या ॥ प्रति विषयीं मार्गे पुढें दाटल्या ॥ त्याहून
विलक्षण कळल्या ॥ पाहिजे येथींच्या ॥ १० ॥ येथील विलक्षण कां ह्मणसी ॥ तरी जागरीं
प्रत्यक्षता विषयासी ॥ तेथें उद्भव नसतां विकल्पासी ॥ सामान्य वृत्ति पसरे ॥ ११ ॥ तैसें स्वप्र-
स्थानीं नव्हे ॥ विकल्प उठती जरी स्वभावे ॥ तरीच विषयध्यासें दिसावे ॥ नातरी अभाव ॥ १२॥
मननरूपही विकल्प आंत ॥ ज्ञातता अज्ञातता ज्या असत ॥ तेथें विकल्पची असे उमटत ॥
ह्मणोनि सामान्यता नसे ॥ १३॥ तस्मात् स्वप्रस्थानींच्या भिन्न ॥ ज्ञातता अज्ञातता विलक्षण ॥
त्याचि केवीं ऐकें सावधान ॥ अभ्यासावया बोलूं ॥ १४ ॥ जागृतीमाजील येखादा ॥ अ-
प्राप्त विषय जो सदा ॥ ज्याची प्रयत्नेंही कदां ॥ प्राप्ति नव्हे ॥ १५ ॥ तयाचा आठव मनन
काळीं ॥ जाहलिया चित्त उगे तळमळीं ॥ तेव्हां दुश्चितपणा होय समृळीं ॥ प्रयत्न न चलतां
॥ १६ ॥ तया दुश्चितपणेंकडून ॥ मोडून जाय होणें जे आठवण ॥ अनायासें विकल्पाचें
भान ॥ मावळून जाय ॥ १७ ॥ विकल्पची किमपी न होतां ॥ उगीच नेणिवेनें होय स्तब्ध-
ता ॥ तेचि जाणवी अज्ञातता विकल्पभावीं ॥ १८ ॥ ऐशियाही अज्ञाततेसी ॥ सामान्य

आत्माचि प्रकाशी ॥ जीव उद्धवेना तया समयासी ॥ विकल्प मोडतां ॥ १९ ॥ कवणेंही
 प्रकारेंकडून ॥ सहजत्वे यावें दुश्चितपण ॥ ते समयीं विकल्प जाय मोडून ॥ नंतर सामा-
 न्यचि उरें ॥ २० ॥ एवं अज्ञातता सामान्यें प्रकाशिली ॥ हे साधका पाहिजे कळली ॥ अज्ञा-
 तता चित्प्रकाशें व्यापिली ॥ ते कळावया बोलूं ॥ २१ ॥ जागरी अप्राप्त विषयाचा ॥ परमार्थ-
 रूप कीं प्रपंचाचा ॥ लाभ जो जाहला असेल साचा ॥ तोचि मननीं आठवावा ॥ २२ ॥ तो
 आठवतांचि धन्यत्व वाटतें ॥ तेणें आनंदे चित्त सुखावतें ॥ पहिलें वृत्त्यात्मक जें असतें ॥ तें
 वितुळतें तत्क्षणीं ॥ २३ ॥ पुढें सुखाकारताचि उरें ॥ विकल्पाचें स्फुरणचि मुरें ॥ उगें सुखाचि सुखपणें
 थोरें ॥ सहजगती ॥ २४ ॥ ऐसा जो हा उगेपणा ॥ विषयानंदें तृप्त वासना ॥ होचि ज्ञाततेची लक्षणा ॥
 कळावी साधका ॥ २५ ॥ हाचि रविदत्ता विषयानंद ॥ प्रसंगानुसार जाहला विशद ॥ पुढें
 अनुक्रमें वासनानंद ॥ आणि ब्रह्मानंद कळेल ॥ २६ ॥ प्रस्तुत येथील जे ज्ञातता ॥ विक-
 ल्पावीण जे स्तब्धता ॥ जेथें जीवाची नसे वार्ता ॥ ते प्रकाशिली सामान्यें ॥ २७ ॥ अज्ञा-
 तता आत्मा प्रकाशी ॥ मा केवीं प्रकाशीना ज्ञातोमी ॥ तस्मात् जेथें अभाव विकल्पासी ॥
 तेथें सामान्य स्पष्ट ॥ २८ ॥ परी साधकें विकल्प स्थिर करावा ॥ मग स्वप्रकाश येतसे स्वानु-
 भवा ॥ विकल्पाचा असतां गोंवा ॥ असून स्पष्ट नव्हे सामान्य ॥ २९ ॥ ह्यणोनि संधीचिये
 समयीं ॥ अथवा अज्ञाततेचे ठायीं ॥ किंवा ज्ञाततेचिये नवाई ॥ घेइजे स्वानुभव ॥ ३० ॥
 एवं कवण्याही प्रकारें ॥ अभ्यासें विकल्प जरी सरें ॥ तरीच सामान्य आविष्कारे ॥ निजात्म

प्रकाश ॥ ३१ ॥ तंव रविदत्त करीतसे विनंति ॥ जी जी येक विरोध वाटे मजप्रती ॥ पूर्व-
श्लोकीं ऐकिली उक्ति ॥ कीं विकल्प तिन्ही स्थळीं असे ॥ ३२ ॥ जागृति स्वप्नीं विकल्प दिसे ॥
आणि सुषुप्तीमार्जीही स्फूर्तिवें असे ॥ प्रस्तुत निरूपण कीं नासे ॥ जागर स्वप्नीं ॥ ३३ ॥
संधि किंवा ज्ञातता अज्ञातता ॥ विकल्प हा मावळे त्या आंतौता ॥ नुसथी सामान्य स्फूर्ति
उरे तत्त्वतां ॥ तेथें चिंदात्मा प्रकाशे ॥ ३४ ॥ तेचि स्फूर्ति सुषुप्तींत असे ॥ तेचि विकल्परूप
बोलिलीसे ॥ इचा अभाव तो अभ्यासें नसे ॥ तरी सामान्य प्रकाशे केवीं ॥ ३५ ॥ आणि
सुषुप्तींत प्राज्ञ अभिमान ॥ हेंचि कीं जीवत्वाचें लक्षण ॥ तो जीव सदाविकल्प आपण ॥ असतां
सामान्य प्रगटेना ॥ ३६ ॥ सुषुप्तीपर्यंत विकल्प व्यापला ॥ तरी जागर स्वप्नीं केवीं जाय नि-
माला ॥ हेंचि कैसें कळावें मजला ॥ ह्मणून चरण धरी ॥ ३७ ॥ तंव स्वामी ह्मणती ऐक
वापा ॥ पुढें विचारून पाहों विकल्पा ॥ सुषुप्तिकालीं असे ऐशिया जल्पा ॥ अन्य प्रयोजन
असे ॥ ३८ ॥ बुद्धीसहित सुषुप्तींआंत ॥ विकल्पाचा होय घात ॥ जीवही त्यासवें लय पावत ॥
विशेषत्वे ॥ ३९ ॥ नुसथी अतःकरणाची स्फूर्ति ॥ उडे निमे सुषुप्ति आंतौती ॥ तयेसी न कळे
स्वयंज्योति ॥ ह्मणोनि भ्रांति कल्पिली ॥ ४० ॥ जीव जो जागरीं स्वप्नांआंत ॥ देहभाव घेऊ-
नियां बैसत ॥ ते भ्रांति न फिटतां लय पावत ॥ सुषुप्तिकालीं ॥ ४१ ॥ उत्थान होतांचि मी
देह ह्मणोनी ॥ पुढें प्रवर्तें व्यापारालागूनी ॥ यास्तव कल्पिला सुषुप्तिस्थानीं ॥ कीं असे गुप्त
॥ ४२ ॥ नेणपणाचाचि अभिमान ॥ तयासीच नांव हें प्राज्ञ ॥ परी तेथें मीपणाचें स्फुरण ॥

आणि आठवही नाही ॥ ४३ ॥ तरी तेथें जीव हा कैसा ॥ कोणते रूपे असे सहसा ॥ पुढें
उद्भवे यास्तव आहेसा ॥ केला परी तेथें नाही ॥ ४४ ॥ कांहीं दुजें वृत्तीसी दिसेना ॥
ह्मणोनि अज्ञान हे केली कल्पना ॥ सर्वांचा अभावचि तेथें देखणा ॥ कोण कोणा होय ॥ ४५ ॥
एक ब्रह्म आत्माचि परिपूर्ण ॥ अस्ति भाति प्रियत्वे आपण ॥ असे तो देखे प्रकाशघन ॥ तया अज्ञा-
नासी ॥ ४६ ॥ तो स्फूर्तिचे अज्ञाना जाणे ॥ आपुलिये सर्वज्ञपणें ॥ तयासी कवणिया जडें जाणणें ॥
जरी असतां बुद्ध्यादि ॥ ४७ ॥ जागृतीत विशेषासहित बुद्धि ॥ असतां जाणेना आत्मया कधीं ॥
मा सुषुप्तिकाळीं मावळतां शुद्धि ॥ घेईल केवीं आत्मयाची ॥ ४८ ॥ जैशी सूर्याचे प्रकाशी ॥
दिवटी लावितां उजळीना सूर्यासि ॥ मा विद्वान गूल उरतां तयासी ॥ भानु प्रकाशवे केवीं
॥ ४९ ॥ तैशी हे बुद्धि जागृतीमार्जी ॥ आत्मया जाणेना सहर्जी ॥ तरी नुमथी वृत्ति आत्म-
त्वीं सतेजीं ॥ सुप्तीत केवीं जाणों शके ॥ ५० ॥ गूल अथवा मशालीमी ॥ अथवा आणीक
नाना पदार्थासी ॥ सूर्य जैसा सहजत्वे प्रकाशी ॥ निजप्रकाशें ॥ ५१ ॥ तैसें अतःकरणाचें
स्फुरण ॥ आणि विशेषें बुद्ध्यादि मन ॥ अथवा जिवादि विषयांचें दर्शन ॥ आत्मा प्रकाशी
निजतेजें ॥ ५२ ॥ येर हे असतां न जाणती ॥ तरी जाणावें कवणें सुप्ती ॥ म्हणून कल्पिली
अज्ञानभ्रांति ॥ परी नेणिवेसी जाणे आत्मा ॥ ५३ ॥ आत्मा नेणीव जाणत असतां ॥ वाउगा
कल्पी मी नेणता ॥ तोचि प्राज्ञ अभिमानी तत्त्वतां ॥ जीवही कल्पिला ॥ ५४ ॥ परी सुप्तीत जीव ना
अज्ञान ॥ असुक रूपाचें नसे जाण ॥ मात्र देहउपाधीस्तव असे स्फुरण ॥ तेहीं स्पष्ट नसे ॥ ५५ ॥

जैसें देहाचें मटें पडे ॥ प्राण वाउगा जडत्वे वावडे ॥ तैसें अंतःकरणही असे जडें ॥ उठे निमे प्राणा-
सर्वें ॥ ५६ ॥ बुद्धि आणि जीवाचा अभाव ॥ तरी कवणें आहेसा कल्पावा सुसमुदाव ॥
तस्मात् देह प्राणस्फूर्तीचाही भाव ॥ आहे तैसा नाही ॥ ५७ ॥ तस्मात् रविदत्ता विकल्पाचा ॥
सुप्तीत अभाव असे साचा ॥ अज्ञानादि आहे म्हणणें वाचा ॥ हा प्रकार भिन्न ॥ ५८ ॥
जागृतीत नसतां आत्मज्ञान ॥ अन्यथा घेतला देहाभिमान ॥ सुप्तीत विकल्प जातांही
मोडून ॥ अज्ञान न फिटे ॥ ५९ ॥ जागरीं येतांचि मी हा काळ ॥ कांहीं जाणिलें नसतां अडु-
माळ ॥ ऐसें नेणपण अभिमानें बळ ॥ आरोपि उठलिया ॥ ६० ॥ अरे हें जागृतीतचि कल्पिलें
हातें ॥ कीं मी हें जाणतसें समस्तें ॥ तेणें तादात्म्यें सुषुप्ती आंतौतें ॥ मी नेणता कल्पी ॥ ६१ ॥
परी विचारें पाहतां जागृतीत ॥ जीवही परप्रकाशें वर्तत ॥ स्वतां प्रकाशावया समस्त ॥ आभा-
सा रूप केंचें ॥ ६२ ॥ सर्व आत्मप्रकाशाचें बळ ॥ मागें पुढें दाटलें सकळ ॥ मध्यें बुद्धिस्थ
जीवाची झळझळ ॥ अल्पशी दर्पणस्थापरी ॥ ६३ ॥ इतुकेनें म्हणे मीं जाणिले ॥ आत्मप्रकाशा-
सी विसरले ॥ तेणेचि विकल्प जरी मावळून गेले ॥ परी कल्पीतसे सुप्ति ॥ ६४ ॥ तस्मात् जो
कोणी साधक खरा ॥ जागरीं पाहे विचारद्वारा ॥ कीं आद्यंत सामान्य आत्मा सारा ॥ निजप्र-
काशें प्रकाशी ॥ ६५ ॥ मध्यें जीवाचें रूप केतुलें ॥ तेंही सामान्यास्तव उमटलें ॥ तें नाहीच
ऐसें बोधा आलें ॥ जया साधकासी ॥ ६६ ॥ यथार्थ सामान्य ज्ञान होतां ॥ अज्ञानासह मरे
अहंता ॥ तयसी झोंपही जरी लागतां ॥ नेणीव ना अभिमान ॥ ६७ ॥ आत्माचि येक प-

रिपूर्ण ॥ अद्वैतरूप सच्चिद्घन ॥ कैचा देह प्राण अंतःकरण ॥ अविद्या आणि जीव ॥ ६८ ॥
जागरीं असतांचि हे नाही होती ॥ जैशी मृगजळाची भरती ॥ सुर्तीत तो अभावाचि निश्चि-
र्ती ॥ तरी आहे कल्पी कवण ॥ ६९ ॥ मृगजळ जया ठाई पडिलें ॥ तेथें तृणही नाही भिज-
लें ॥ मा नाही तेथें कोरडें जाहलें ॥ बोलावें नलगे ॥ ७० ॥ तैसें जागरीं कीं स्वप्नांत ॥
विकल्प असतां मिथ्याभूत ॥ तरी आहेसा सुर्तीत संकेत ॥ कवणगा करी ॥ ७१ ॥ तस्मात्
रविदत्ता सुषुप्तीमार्जी ॥ अथवा उगेपणीं सहजीं ॥ विकल्पता नसे दुजी ॥
पहावी विचारें ॥ ७२ ॥ मध्यें जितुका विकल्प उठत ॥ तितुक्यामध्ये सामान्य आच्छादित ॥
तितुकें टाकितां जें सदोदित ॥ मार्गे पुढें चिद्रूप ॥ ७३ ॥ अथवा स्फूर्तिं नुसधी असतां ॥
तयासी कल्पिली विकल्परूपता ॥ तरी तेथें जीवविण ऐता ॥ सामान्य प्रकाश ॥ ७४ ॥ वि-
शेषें बुद्धि जेव्हां उठे ॥ तेव्हां जीवत्वही त्यांत उमटे ॥ तया विकल्पामार्जी गोमटे ॥ आच्छा-
दे सामान्य ॥ ७५ ॥ जैशी दर्पणाची झळझळ ॥ पडिली असे तितुकें स्थळ ॥ तितुकें स्थळांचें
सामान्य केवळ ॥ विशेषत्वे आच्छादी ॥ ७६ ॥ येर भितीं जे प्रकाशिली ॥ ते गगन सूर्या-
ची प्रभा पडिली ॥ तैसी विकल्पाविरहित सामान्यता संचली ॥ ते आत्मप्रकाशें प्रकाशित
॥ ७७ ॥ जरी स्फूर्ति ते उठतसे ॥ अंतरांतून विषयांत आदळतसे ॥ परी बुद्धि विशेषत्व जरी
नसे ॥ तरी केवीं उमसे जीवित्व ॥ ७८ ॥ ह्यणोनि निर्विकल्प जे वृत्ति ॥ सामान्य विकल्पा
आदि अंती ॥ उगेपणीं किंवा सुषुप्ति ॥ ते प्रकाशी आत्मतेजें ॥ ७९ ॥ येथेही जरी शंका

मानिसी ॥ कीं वृत्ति तेथे उभरणे जीवासी ॥ दर्पण तेथे प्रतिबिंबासी ॥ दिसणें असे ॥ ८० ॥
जरी बुद्धि विशेष उद्भवेना ॥ परी वृत्ति आरसा तो असे जाणा ॥ तरी जीवत्व प्रतिबिंब उम-
टेना ॥ कैसें तरी अवधारिं ॥ ८१ ॥ दर्पणीं प्रातिबिंब तां पाडिलें ॥ परी उष्णामार्जी उष्णीं
मिळालें ॥ छायेमार्जी जैसें दिसलें ॥ तैसें वेगळें दिसेना ॥ ८२ ॥ ऐशियापरी वृत्तीआंत ॥ सा-
मान्य जीव प्रतिबिंबत ॥ परी विशेषाविण टळटळित ॥ सामान्य प्रकाशे ॥ ८३ ॥ तेव्हां जी-
वाचें जें स्फुरवणें ॥ सामान्यांत जाय मिसळून ॥ जैसें विशेषीं दिसे जे भिन्नपण ॥ तैसें
आदि अंतीं नसे ॥ ८४ ॥ जरी जीवत्व वृत्तीस्वरुप असे ॥ परी सामान्यामार्जी लोपतसे ॥
नुमधा चित्रप्रकाश येतसे ॥ प्रत्यया विकल्पाभावीं ॥ ८५ ॥ ब्रह्मात्मत्व जाणावयालागीं ॥
वृत्तीची अपेक्षा असे अंगीं ॥ हें पुढें बोलिलेले प्रसंगीं ॥ परी जीवाची अपेक्षा नको ॥ ८६ ॥
क्षणोनि संधि साधावयाचा ॥ अभ्यास बोलिला हा साचा ॥ कीं विकल्पाभावीं जीवत्वाचा ॥
अभाव होतसे ॥ ८७ ॥ मध्य संधीसी सामान्य प्रकाश ॥ प्रत्यया येतसे अविनाश ॥ प्रसंगें
ज्ञातता अज्ञातता विशेष ॥ नसतां त्याही स्पष्ट केल्या ॥ ८८ ॥ जागरीं किंवा स्वप्नस्थानीं ॥
नेत्र झांकितां किंवा उघडोनी ॥ अभ्यासी जो साधक अनुदिनीं ॥ बोलिल्या रीतीं संधि ॥
॥ ८९ ॥ प्रत्यक्ष विषयाहून विषयांतर ॥ जातां मध्यसंधीत निरंतर ॥ अथवा विकल्पमार्गें
पुढें प्रकार ॥ ज्ञातता अज्ञाततेचा ॥ ९० ॥ ऐशियामार्जी आत्मप्रकाश ॥ कळूं येतसे अवि-
नाश ॥ आणि अंतरीचे विकल्प जे अशेष ॥ त्यांहीमध्यें सामान्य ॥ ९१ ॥ तेथेही ज्ञातता

अज्ञातता ॥ निरोपिल्या त्या साधाव्या तत्त्वतां ॥ अभ्यासबळें सामान्या टळटळितां ॥ घेईजे
 स्वानुभवे ॥ ९२ ॥ ऐशिया अभ्यासे ह्मणसी ॥ कोणती प्राप्ति साधकासी ॥ तरी क्षीणता
 होतां विकल्पासी ॥ आत्मप्रकाशीं समरसे ॥ ९३ ॥ जैसा जैसा विकल्प क्षीण ॥ तैसा
 तैसा सामान्य प्रकाशमान ॥ जों जों सामान्य दुणावे आपण ॥ तों तों विकल्प मोडे
 ॥ ९४ ॥ ऐमा चिरकाळ अभ्यास होतां ॥ जो मार्गे उगेपणा बोलिला तत्त्वतां ॥
 तो समाधियोग बाणें अवचिता ॥ विकल्प जातां निपटनी ॥ ९५ ॥ विकल्पाचें
 उठणें राहावें ॥ नुसधें वृत्तीचें स्फुरण उरावें ॥ हेंचि समाधीचें लक्षण जाणावें ॥
 राजयोगियासी ॥ ९६ ॥ परी विकल्प सर्व मोडून जावा ॥ उगेपणा चिरकाळ व्हावा ॥ तरीच
 पाविजे ब्रह्मानुभावा ॥ अखंडैकरसीं ॥ ९७ ॥ ऐसें ऐकोनियां गविदत्त ॥ नमस्कारोनि आदरें
 विनवीत ॥ जी जी विकल्प तो अनिवार्य अत्यंत ॥ क्षीण होय कैसा ॥ ९८ ॥ बळें धरितां
 अधिकाचि उठे ॥ रोधितां भलते प्रकारे उमटें ॥ पाणी जैसें न बांधवे मोटे ॥ तैसें वाटे दुष्कर
 ॥ ९९ ॥ कोणीकडून कव घालवी ॥ कवणें स्थळीं स्थिर करावी ॥ वायूची झुळुक केवीं
 आवरावी ॥ तेवींच हा विकल्प ॥ ३२०० ॥ तरी हा विकल्प कैसा निरसे ॥ कैसा उगेपणा
 होतसे ॥ कीं जणें पाविजे अखंडैकरसें ॥ स्वानुभवासी ॥ १ ॥ सुषुप्तीत आपैसा होय ॥ वि-
 कल्प अवघाचि मावळून जाय ॥ परी तो स्वानुभवाचे उगेणा नये ॥ तस्मात् स्थिरत्व व्हावें
 जागरीं ॥ २ ॥ ऐशी कृपा करावी स्वामी ॥ निःशेष देताच नुरे ऊर्मी ॥ जेणें अखंडैक निज-

धार्मी ॥ समरस होय ॥३॥ ऐमें प्रार्थून चरण धरी ॥ वारंवार प्रदक्षणा करी ॥ ऐमें पाहूनियां ते
अवसरीं ॥ स्वामी बोलती सकृप ॥ ४ ॥ ह्मणती सखया अवधारवें ॥ अभ्यासा कांहीं दु-
ष्कर नव्हे ॥ परी हळुहळु संपादावें ॥ आणि निरमावें बाधक ॥ ५ ॥ तेचि कैशी ये श्लोकीं ॥
अभ्यासाची स्थिति निकी ॥ साधिली पाहिजे साधकीं ॥ तेचि अवधार्मी ॥ ६ ॥ श्लोक ॥ एक-
द्वित्रिक्षणेष्वेवं विकल्पस्य निरोधनं ॥ क्रमेणाभ्यस्य तांयत्नाद्ब्रह्मानुभवकांक्षिभिः ॥ १२ ॥
॥ टी० ॥ जया साधका ब्रह्मानुभवाची ॥ अपेक्षा खरी असे माची ॥ तणें क्षणक्षणां विकल्प-
निरोधाची ॥ यत्नें स्थिति साधावी ॥ ७ ॥ आजि येक क्षण निरोध ॥ जाहला विकल्परहित
शुद्ध ॥ तरी उद्यां परवां द्विविध ॥ वाढवावें सामान्य ॥ ८ ॥ दोन क्षण जाहलिया निरोधन ॥
पुढें अभ्यासें साधावे क्षण तीन ॥ ऐमें प्रतिदिनीं क्रमेंकडून ॥ चिरकाळ स्थिर करावें ॥ ९ ॥
आतां हेंचि प्रांजळ करूं ॥ कैसा कैसा अभ्यास प्रकारु ॥ ध्वनितार्थें कीं यथार्थें निर्धारु ॥
वाणे अभ्यासाचा ॥ १० ॥ तस्मात् साधकीं सावधान ॥ निरूपण ऐकोनी एकाग्र मन ॥ त्या
रीतीच येकांतीं बैसून ॥ अभ्यासावें आदरें ॥ ११ ॥ पद ॥ एवं ब्रह्मानुभवकांक्षिभिः ॥ एवं
ह्मणजे या प्रकारें ॥ जैमें मार्गें बोलिले विस्तरें ॥ तैसें साधकें अभ्यास दारें ॥ हळुहळु सा-
धावें ॥ १२ ॥ ब्रह्मानुभवाची आकांक्षा ॥ कीं जाणावें सामान्य अपरोक्षा ॥ तण याचि अ-
भ्यासें प्रत्यक्षा ॥ पाविजे स्वानुभवा ॥ १३ ॥ मार्गें आतां पूर्व श्लोकांआंत ॥ संधि प्रकार टळ-
टळित ॥ सांगितला जैसा यथायुक्त ॥ नेत्र झांकितां कीं उघडोनी ॥ १४ ॥ ज्ञातता आणि अ-

ज्ञातता ॥ द्विविधापरी प्रकार तत्त्वतां ॥ साधावे बाह्य आणि आंतौता ॥ बैसोनि येकांतीं
 ॥ १५ ॥ संधीमार्जी सामान्य पहावें ॥ कीं अज्ञाततेत चिद्रूप वोळखावें ॥ नातरी ज्ञातते-
 मार्जी स्थिर असावें ॥ विषयानंदें ॥ १६ ॥ ऐसे कोणतेही प्रकारीं ॥ स्थिरत्व करावें अंतरीं ॥
 विकल्प न होतां निर्विकारीं ॥ वृत्ति बुडावी ॥ १७ ॥ संकल्पाचें जें अधिष्ठान ॥ संकल्प उम-
 टताहे जेथून ॥ लक्षांशें लक्षावें तें स्थान ॥ सूक्ष्म अंतरदृष्टीनें ॥ १८ ॥ आरंभीं निर्विकल्प
 स्फूर्ति उठे ॥ पुढें मनबुद्ध्यादि विकल्प उमटे ॥ परी वृत्तीचे मुळीं निरखितां नुठे ॥ विकल्परू-
 प धर्म ॥ १९ ॥ यद्यपि जरी विकल्प उठिला ॥ तरी सोडूं नये वृत्तीच्या मुळाला ॥ एकतानाचि
 पाहिजे लक्षिला ॥ आपुला जाणतेपणा ॥ २० ॥ ऐसें संकल्प बुडो जाणतेपण ॥ तें लक्षिलें
 जरी एकतान ॥ मग विकल्प जरी उठे आपण ॥ तरी आपैमा निमे ॥ २१ ॥ ऐसाचि वारं-
 वार जरी उठ ॥ परी तत्क्षणीं वितळूनियां फाटे ॥ ज्ञानघनचि परिपूर्ण दाटे ॥ गगनापरी ॥ २२ ॥
 स्वरूपनिर्धार गगनाऐसा ॥ वीतप्रोतपणें सहसा ॥ मय्येचि किंचित् विकल्पठसा ॥ उमटून
 मावळे ॥ २३ ॥ तेंचि ज्ञान वृत्ती उठतां ॥ आलें वाटे स्फूर्ति आंतौता ॥ परी तें असे तथेच ॥
 परता ॥ वृत्ति येवढें नव्हे ॥ २४ ॥ जैमें गगन वायूंत नये ॥ तैमें चिद्रूप वृत्तींत न समाये ॥ परी
 वाटलें जें वृत्तिमय ॥ येर न कळे ह्मणोनी ॥ २५ ॥ जैसा विकल्प होतां स्फूर्ति झांकोळे ॥ तेवीं स्फूर्ति उठ-
 तां ज्ञान तें न कळे ॥ गगनापरी जें असे सगळें ॥ कळे तें वृत्तीयेवढें ॥ २६ ॥ विकल्प त्यागूनि
 स्फूर्ति वोळखावी ॥ स्फूर्तित्यागें चित्प्रमा कळावी ॥ जैशी वायु टाकोनी गगनीं घालावी ॥

निजदृष्टि सहज ॥ २७ ॥ विषय पाहतां वाटे देखत ॥ तो हा चक्षुच पदार्थजान् ॥ डोळिया
अवलोकितां वाटे पाहत ॥ विकल्प अंतर्तीचा ॥ २८ ॥ विकल्प कळे जयाचे दृष्टी ॥ ते हे स्फूर्तीच
आपुले पुष्टी ॥ जेव्हां स्फूर्तीस जाणे उठाउठी ॥ तो चिद्रूप आत्मा ॥ २९ ॥ तस्मात् गगनवत् चि-
द्रूप आपण ॥ मध्ये एकदेशी वायु ऐसें स्फुरणा ॥ तें चिद्रूपचि जाणे स्फुरणालागून ॥ परी ऐसें साधका
न कळे ॥ ३० ॥ कारण कीं विशेषावरी प्रवृत्ति ॥ अनादि पडलीसे भ्रान्ति ॥ हे अभ्यासें कळतां
कळतां कळती ॥ तोंकाळ दृष्टि वरिवरी ॥ ३१ ॥ आरंभीं नेत्राचें देखणें त्यागावें ॥ तें सं-
कल्पावरी आणावें ॥ तेचि पुढें संकल्प पहावे ॥ स्फूर्तीच्या योगें ॥ ३२ ॥ नंतर त्या अति
सूक्ष्मा स्फुरणा ॥ चिद्रूप आत्माचि देखणा ॥ तो लय उद्भव साक्षी अनुमाना ॥ स्फुरणाच्या
यात्रा ॥ ३३ ॥ तथापि तो प्रस्तुत न कळे ॥ तरी तो निवळत निवळत निवळे ॥ परी अभ्या-
सावें चिद्रूप सगळें ॥ स्फूर्तीच्या दृष्टीनें ॥ ३४ ॥ स्फूर्ति उठतांचि चिद्गगन ॥ व्यापोनि प-
सरावी जेवढें सघन ॥ पसरतांचि जातसे वितळून ॥ मागुतीं दुजी उठे ॥ ३५ ॥ तेही चिद्रूपा-
कार व्हावी ॥ चिद्गगन व्यापून विरावी ॥ ऐशी जे जे वृत्ति उठावी ॥ ते ते फेंकावी चिद्-
गगनीं ॥ ३६ ॥ जैशी वायूची झळूक गगनीं ॥ उठोनि गगन व्यापी जाऊनी ॥ पसरतांचि
जाय मावळूनी ॥ आपुले आपण ॥ ३७ ॥ अथवा पाण्यावरी लहर ॥ उपाधीस्तव उठे च-
क्राकार ॥ सर्व पाणी तें व्यापून सत्वर ॥ वितळून जाय ॥ ३८ ॥ याचि दृष्टांताचिये पडिपाडें ॥
स्फूर्ति उठोनि चिद्रूप जेवढें ॥ तदाकार होऊन मोडे ॥ वितुळतां स्वभावें ॥ ३९ ॥ येथें चिद्रूप

गगनापरी ॥ बोलतां कोणी शंकाकरी ॥ कीं गगन जैसें पोकळ नेत्रीं ॥ भासेतैसेंचि चिद्रूप ॥
 ॥ ४० ॥ येविशीं पुढें असे बोलणें ॥ गगन चिद्रूप भेदें दाखवणें ॥ आणि ज्ञान तेंचि सदा-
 नंदघनें ॥ अनुभवाविण अनुभाव्य ॥ ४१ ॥ हें अनुक्रमें निर्विकल्प व्याजें ॥ निरोपितां
 साधका समजे ॥ प्रस्तुत येथें बोळखिजे ॥ अभ्यासावया चिद्गगन ॥ ४२ ॥ वृत्ति उठतांचि येथून उठे ॥
 आणि जेथवरी जाऊन फाटे ॥ तेथवरी चिद्रूप घन दाटें ॥ एकतान पहावें ॥ ४३ ॥ परी वृत्ति उठतां वि-
 कल्पाकार ॥ होऊंच न द्यावी अणुमात्र ॥ बुद्धिमत्ताचा उद्गार ॥ होऊं न द्यावा ॥ ४४ ॥ त-
 थापि पूर्वाध्यासें उठे ॥ तरी चिद्गगन पहावें नेटें ॥ बुद्धि निश्चया येतां गोमटें ॥ कीं हें चि-
 द्गगन ॥ ४५ ॥ ऐसा निश्चय जरी करितां ॥ विकल्प मोडे विषयाकारता ॥ निश्चय होऊन उरें
 ज्ञातता ॥ सामान्यता वृत्ति पसरे ॥ ४६ ॥ तेही पसरितां जाय वितळूनी ॥ पुढें दुजी वृत्ति
 उठे मागूनी ॥ तेही विकल्पाकार न होतां गगनीं ॥ अभ्यासें योजावी ॥ ४७ ॥ ऐसा अभ्यास
 चिरकाळ होतां ॥ विकल्पाचिये होय घाता ॥ नुमर्थाच उरें सामान्यता ॥ निर्विकल्प स्फूर्ति
 ॥ ४८ ॥ ऐसें जाहलिया अंतःकरणासी ॥ सुख जें होय एकरसीं ॥ तें बोलतां न येचि
 वाचेसी ॥ वृत्तीचें वृत्ती जाणे ॥ ४९ ॥ तस्मात् ब्रह्मात्मनुभवाची ॥ आकांक्षा जया साधकाची ॥
 तेणें ऐशिया आभ्यामाची ॥ दृढता करावी ॥ ५० ॥ जया अभ्यासें विकल्प मोडे ॥ आणि
 स्वस्वरूपी वृत्ति पवाडे ॥ तरी हें अगत्य साधकें कोडें ॥ अभ्यासावें ये रीतीं ॥ ५१ ॥ विकल्प
 मोडून जाय क्षणतां ॥ कीं त्वस्तिचि मोडेल भावील चित्ता ॥ तरी ऐसें नव्हे हळुहळु तत्त्वतां ॥

क्षीणत्वा पावे ॥ ५२ ॥ विकल्प हळुहळु क्षीण होय ॥ सामान्यही तैसाचि वाढत जाय ॥ त्व-
रित नव्हे ह्मणून सोडूं नये ॥ अभ्यासासी ॥ ५३ ॥ पद ॥ एक द्वित्रिक्षणेषु विकल्पस्यनि-
रोधनं क्रमेणयत्नात् अभ्यास्यतां ॥ टी० ॥ एक दोन तीन क्षणीं ॥ अभ्यास वाढवावा अनुदिनीं ॥
विकल्पक्षीण कीजे निरोधनी ॥ यत्नसाध्य क्रम होय ॥ ५४ ॥ आतां बोलिल्या प्रकारें ॥
सामान्य वृत्ति चिद्गगनाकारे ॥ क्षण एक एकाग्र स्थिरे ॥ तितुका मोडे विकल्प ॥ ५५ ॥
ऐसा आजि अभ्यास जाहला जितुका ॥ उदयाक सहज होय तितुका ॥ त्याहीवरी क्षण
एक निका ॥ हळुहळु वाढवावा ॥ ५६ ॥ आजि दोन क्षण सामान्य जाहलें ॥ तितुकेचि विकल्प
जाती मोडले ॥ तरी तिसरे दिनीं पाहिजे साधिलें ॥ तीन क्षणपर्यंत ॥ ५७ ॥ ऐसें प्रतिदिनीं
क्षण क्षण ॥ सामान्य वाढवावें स्थिरपण ॥ विकल्प करावा निरोधन ॥ सहर्जी सहज ॥ ५८ ॥
अथवा एके दिनींच वैसतां ॥ क्षणक्षणां वाढवावी सामान्यता ॥ तैसाचि विकल्पा यावी क्षीणता ॥
हळुहळु अभ्यासें ॥ ५९ ॥ प्रथम वृत्तिचिद्गगनाकार ॥ जाहली असे निमिष्यमात्र ॥ तितु-
काचि मोडे विकल्पविकार ॥ पुढें उठे मायुतीं ॥ ६० ॥ तेचि पुन्हां मोडून विकल्प ॥ वृत्ति
होय चिद्गगनरूप ॥ मायुतीं उठतांचि साक्षेप ॥ गगनाकार करावी ॥ ६१ ॥ परी स्थिरता पहिली
जाहली ॥ तीहून दुजी पाहिजे वाढविली ॥ एक क्षण वृत्ति स्थिरावली ॥ दुजी दोन क्षण
॥ ६२ ॥ दोन क्षण सामान्य स्थिरावतां ॥ मध्यें विकल्प उठोनि जातां ॥ पुढें तीन क्षण तदा-
कारता ॥ वाढवावी सहज ॥ ६३ ॥ आणीक विकल्प उठोनि जाय ॥ मग चार क्षण करावी

चिन्मय ॥ ऐसा कमेंकरोनी हळुहळु उपाय ॥ साधावा अभ्यास ॥ ६४ ॥ ऐशी क्षण क्षण
 वृद्धि करावी ॥ सामान्य तदाकारता साधावी ॥ विकल्पता क्षीण पावे आघवी ॥ आणि बळा-
 त्कार नव्हे ॥ ६५ ॥ सहज मनासी गोडी लागे ॥ तदाकार वृत्ति होय अंगें ॥ विकल्प सां-
 ढोनि राहे उगें ॥ उठे जरी विकल्प ॥ ३६ ॥ कल्पनेचें एकनिकें ॥ देखिल्या या सुखासी
 सोके ॥ विकार सांढोनि आवश्यकें ॥ तदाकारता स्वीकारी ॥ ६७ ॥ ऐशि तदाकारता वाढली ॥
 विकल्पाची वाढी मोडली ॥ ऐशी घटिका दोन घटिका साधिली ॥ जरी हे स्थिरता ॥ ६८ ॥
 तरी अभ्यासाचें सफलत्व जाहलें ॥ ब्रह्मानुभवासी पावले ॥ परी हें सर्वदा अभ्यासिलें ॥ पाहिजे
 यत्ने ॥ ६९ ॥ एक वेळें सुहृत् एक बैसावें ॥ पुन्हां व्यापारीच सदां असावें ॥ ऐशियासी योग-
 सिद्धि नव्हे ॥ बैसतां ही एकांती ॥ ७० ॥ जरी सर्व काळ राहे स्मरण ॥ व्यापारतां स्नान पान
 भोजन ॥ सदा समाधीचें अनुसंधान ॥ साधका असावें ॥ ७१ ॥ विषय पाहतां संधि पहावी ॥
 ज्ञातता अज्ञातता वोळखावी ॥ मननीं तैशीच आठवावी ॥ स्थिति समाधीची ॥ ७२ ॥ चि-
 द्गगर्नी चिद्गगन व्हावें ॥ अंतर्बाह्य चिद्रूप पहावें ॥ अहोरात्र ऐसेंचि ध्यावें ॥ व्यापारमा-
 र्जाही ॥ ७३ ॥ ऐशीया व्यापारींच्या ध्यासें ॥ निवांत स्थळीं योग साधे अपैसे ॥ ना तरी
 विस्मरण जरी व्यापारीं होतसे ॥ तरी दांत खातां न साधे ॥ ७४ ॥ एकांतीं सुख जें अनुभ-
 विलें ॥ त्या ध्यासें व्यापारीं स्मरलें ॥ तैसेंच व्यापारीं ध्यासरूप ठसावले ॥ तें उमटलें समाधि
 काळी ॥ ७५ ॥ एवं व्यापारींचे अनुसंधानें ॥ समाधीचें सुख तें बाणे ॥ समाधिसुखाचेनि

गुणें ॥ व्यापारीं सुख ॥ ७६ ॥ तस्मात् साधकें सर्व काळ ॥ अनुसंधान राखावें निर्मळ ॥ ना-
 तरी समाधिकार्थी वरळ ॥ विघ्नें होत असती ॥ ७७ ॥ जरी व्यापारीं निर्विषय मन ॥ तरी
 समाधिसुख पावे निर्विघ्न ॥ तस्मात् साधकें कामादि त्यागून ॥ अनुसंधानीं असावें ॥ ७८ ॥
 कृषिवाणिज्य राज्यकारण ॥ आणि विषयीजन संभाषण ॥ अथवा अन्य शास्त्राचें वेदादन ॥
 इतुकेंही त्यागावें ॥ ७९ ॥ कामादिक जरी गेले ॥ तरी मनोराज्यही पाहिजे त्यागेलें ॥ वाउ-
 ग्या विषयवल्गनेतें अवेहरिलें ॥ पाहिजे साधकें ॥ ८० ॥ कामादिक मनोराज्य असतां ॥
 अथवा कृष्यादि व्यापार करितां ॥ ता ध्यास जो वैसे चित्ता ॥ तेणें समाधिस विघ्न होती ॥ ८१ ॥
 काव्य तर्क न्यायादिक ॥ हेही पढतां आवश्यक ॥ निश्चय संपादिला जो एक ॥ त्याची
 उपेक्षा होय ॥ ८२ ॥ तस्मात् हे विघ्नकर समाधीसी ॥ त्यागिलेचि त्यागावे आवश्येसी ॥
 जितुके निर्वाहक देहासी ॥ ते भोजनादि संपादावें ॥ ८३ ॥ भोजनादि जरी न केलें ॥ तरी
 मृत्यु किंवा देह गलित जाहले ॥ तरी साधन अभ्यास बुडालें ॥ म्हणोनि भोजनादि कीजे ॥
 ॥ ८४ ॥ तैसें काव्यकृष्यादि त्यागितां ॥ मृत्यु नव्हे ना विगलितता ॥ तस्मात् त्यागा-
 व्याचि ह्या समस्ता ॥ कृति विघ्नकर ॥ ८५ ॥ म्हणसी जनकादिकीं कैसें ॥ सर्व राज्यादि
 संपादुन जैसें ॥ समाधानही स्वतःसिद्ध असे ॥ तरी त्या दृढ बोध ॥ ८६ ॥ ऐसा दृढ बोध
 तुज अपरोक्ष ॥ बाणेल संशयरहित प्रत्यक्ष ॥ देहादिकांचें कर्म बरें कीं रुक्ष ॥ भिन्नत्वे जेव्हां पा-
 हसी ॥ ८७ ॥ तेव्हां तूंही जनकापरी ॥ जें जें पाहिजे तें तें करी ॥ कृष्यादि अथवा काव्य

तकें सारीं ॥ पढे यथासुखें ॥ ८८ ॥ तुज अद्यापि ब्रह्मानुभवामी ॥ कीं ठाव नाहीं असंग-
 ज्ञानामी ॥ वाउगी समानता करूं जासी ॥ तरी पावसी अनर्थ ॥ ८९ ॥ तस्मात् भोजनादि
 संपादावें ॥ कृष्यादि तर्क पठन त्यागावें ॥ कामादि विषयचिंतन न करावें ॥ सहसा साधकें
 ॥ ९० ॥ विवेक वैराग्य जागृत सदा ॥ आणि असावी शमदम संपदा ॥ कधीं पावेन सुखे-
 कपदा ॥ हे असावी तळमळ ॥ ९१ ॥ असो रविदत्ता तुज सांगणें नलगे ॥ तूं उदास सर्वो
 आससी अंगें ॥ परी अन्यासाठीं सांगावें लागे ॥ जे जे येर सुमुधु ॥ ९२ ॥ आतां ऐके
 सावधान ॥ समाधीचें निरूपण ॥ जें पूर्वीं जाहलें अवलोकन ॥ सामान्य गगनापरी ॥ ९३ ॥
 तेंचि अनुसंधान दृढ राखितां ॥ बलात्कारें विकल्प निरोधितां ॥ विघ्नें चार होताती तत्त्वतां ॥
 ते आधीं अवधारी ॥ ९४ ॥ विक्षेप लय मिसरा कपाय ॥ चौथा रमास्वादु होय ॥ हेचि समाधि-
 सुखासी अपाय ॥ करिती बळें ॥ ९५ ॥ या चारींचीं रूपें कैशीं ॥ वेगळीं बोलिजे परि-
 येसी ॥ आणि निवारणही होती जैशीं ॥ तेंहि निरोधूं ॥ ९६ ॥ विक्षेप क्षणिजे विकल्प ॥ मनो-
 राज्याचा संकल्प ॥ हा उसंचि नेदी अल्प ॥ विषयव्यामें उठे ॥ ९७ ॥ अनेक विषय आठ-
 वित ॥ ते प्रत्यक्ष दिसती अंतरांत ॥ तेणें वृत्ति कैशी होय निवांत ॥ चिद्रूपामार्जी ॥ ९८ ॥
 तथापि बलात्कारें विद्गमनीं ॥ वृत्ति लावावी अनुसंधानीं ॥ ते लावावी जो त्या आधीं
 उठावणी ॥ संकल्पाची होय ॥ ९९ ॥ तेव्हां कैचा सांपडे अवसर ॥ विक्षेपची उठती वारंवार ॥
 कैची वृत्ति होय तदाकार ॥ क्षणभरी तरी ॥ ३३०० ॥ विक्षेपरूप विकल्प ऐसा ॥ उठतां पुर्वा-

ध्यास सहवासा ॥ समाधिसुखाचा अनुभव सहसा ॥ नये बैसतां चिरकाळ ॥ १ ॥ हा विक्षेप
मोडावयासी ॥ सर्वदा अनुसंधान असावें मानसीं ॥ कृष्यादि व्यापार आणि काव्य तर्कासी ॥
सांडिलें पाहिजे ॥ २ ॥ पूर्वी निरोपिल्या प्रमाण ॥ अन्य किंचित् न करावें भाषण ॥ त्याग-
बुद्धि अंतरापासून ॥ असावी सर्वांची ॥ ३ ॥ एक आत्मस्वरूपाचें अनुसंधान ॥ तेंचि
मनासीही मनन ॥ अथवा अनुभवा आलें जें ध्येय पूर्ण ॥ तेथें एकतान ध्यास ॥ ४ ॥
इतुकें सर्वदा ध्यान राहे ॥ तरीच साधका स्वानुभव लाहे ॥ आणि अन्याच्या त्यागें विक्षेप
मोडताहे ॥ हळुहळु अभ्यासें ॥ ५ ॥ तस्मात् साधकें सर्व व्यवहाराचा ॥ सर्वदा त्याग करावा
साचा ॥ आणि सदा ध्यास निरालंबाचा ॥ योषाजारापरी असावा ॥ ६ ॥ हाचि उपाय विक्षेप
जावया ॥ दुजा नाहीच गा शिष्यराया ॥ तस्मात् वैराग्य अंतरापासूनियां ॥ आणि आवडी
स्वरूपां ॥ ७ ॥ एवं खरें वैराग्य विषयादिकांचें ॥ आणि अनुसंधान स्वस्वरूपाचें ॥ हें जागृतीत
दृढतर व्हावें साचें ॥ तरीच समाधि घेतां साधे ॥ ८ ॥ तेथेंही बैसलियावरी ॥ विक्षेप उठती
विषयानुकारी ॥ त्यासि विवेके वैराग्यें सारी ॥ जरी साधक स्वयें ॥ ९ ॥ एकदां सारितां न
जाती ॥ वारंवार विकल्प उठती ॥ ते सारावेचि विवेकविस्क्ती ॥ कडून तेच अवसरीं ॥ १० ॥
येथींचा विवेक तो ऐसा ॥ हा जो उठे विकल्पठसा ॥ तो कासयावरी उमटे सह
द्विलें पाहिजे ॥ ११ ॥ पाणियावरी जेवीं तरंग ॥ तीं आकाशामध्ये मेघ तैसे चिदगंगा
विषय अमोघ ॥ विकल्पासह भासती ॥ १२ ॥ पाणी गगन अवलोकितां तरंग मेघांची मि-

थ्या वार्ता ॥ तैसें स्वानुभवे चिद्गगनीं निरखितां ॥ मिथ्यता विषयासी ॥ १३ ॥ विषय
सांझून चिद्गगन पहावे ॥ अर्थात् विषयाचा त्याग संभवे ॥ स्वरूपानुसंधान विवेक या
नावे ॥ हेचि दोनी वाढती ॥ १४ ॥ ऐसें विवेक वैराग्य वाढतां ॥ अवश्य विक्षेपा येतसे क्षी-
णता ॥ क्षणक्षणां संधीसी विवर्धता ॥ बोलिल्या न्याये होय ॥ १५ ॥ निःशेष विकल्प जरी मोडे ॥
तरी सामान्यसुख अपार जोडे ॥ तें सुख बोलतां न ये कोडे ॥ वृत्ति जाणे साधकाची ॥ १६ ॥
एवं विवेक वैराग्ये कडूनी ॥ विक्षेप विकल्पाची हानि ॥ होत असे साधकालागूनी ॥ तस्मात्
या रीती साधावे ॥ १७ ॥ ऐसें विक्षेपरूप एक विघ्न ॥ साधकाचें गेलें निरसून ॥ परी पुढें
लय ठाके येऊन ॥ हेंही विघ्न दुर्धर ॥ १८ ॥ तथा लयाचे दोन प्रकार ॥ एक झोंप दुजा
शून्याकार ॥ येणें स्वानुभवा पडे अंधकार ॥ तरी तो काल व्यर्थ गेला ॥ १९ ॥ विकल्पासह
विक्षेप मोडतां ॥ झोंपचि येतसे आवश्यकता ॥ अथवा वृत्तीसी शून्याकारता ॥ हाही लयचि
बोलिजे ॥ २० ॥ लय किंवा शून्याकार होणें ॥ तरी स्वानुभवा मुकावे येणें ॥ येथेंही साधकें
उपाय करणें ॥ तरी मोडेल लय ॥ २१ ॥ चिद्गगनाची येकाकारता ॥ असावी ध्येयमात्र
गोचरता ॥ हा विसरचि न पडावा तत्त्वतां ॥ निमिष्यही एक ॥ २२ ॥ स्मरण एकतान अ-
सावे ॥ विस्मरणासीच विसरावे ॥ सामान्यवृत्तीनें उठोनी पसरावे ॥ वितुळतां आपुले आपण
॥ २३ ॥ स्वरूपाची गोडी अत्यंत ॥ असतां स्मरणही राहे निवांत ॥ परी ते आवडी कैशी
देऊन दृष्टांत ॥ स्पष्ट करूं अवधारी ॥ २४ ॥ उष्णकाळीं सूर्य खडतरला ॥ माध्यान्ही वाण-

वाही लागला ॥ ऐशिया समयीं गज बुडला ॥ महा डोहाच्या आशयीं ॥ २५ ॥ तयासी
 सुख शीतलत्वाचें ॥ जाहलें तें कदां त्यागिलें नवचे ॥ जरी तोंड बाहेरी काढितां साच ॥ तापेल
 यास्तव न काढी ॥ २६ ॥ तैसा हा विविध तापें तापला ॥ विक्षेपासी अति विटला ॥ चिद्-
 गगनीं विश्रांति पावला ॥ विक्षेपाकडे तो न येची ॥ २७ ॥ परी त्या स्वात्मत्वसुखाची ॥
 गोडी क्षणक्षणां वाढती साची ॥ वाहवा ह्मणे विश्रांति भीचि ॥ पावलों असें ॥ २८ ॥ अनंत
 जन्मींचें दुःख गेलें ॥ जया सुखें तें मज प्राप्त जाहलें ॥ ऐसेंही जरी आठविलें ॥ तरी हा
 विक्षेपची ॥ २९ ॥ ह्मणोनि ऐसेंही नाठवितां ॥ उगेंचि असावें सुखाकारता ॥ पुढें आपेआप
 उत्थान होतां ॥ आठवेल विक्षेपें ॥ ३० ॥ ते आठवण भोजनादि व्यापारीं ॥ विसरुंची नये
 क्षणभरी ॥ ह्मणजे तया ध्यामें पुन्हां झडकरी ॥ बैसतां तदाकार होय ॥ ३१ ॥ विक्षेप नसतां
 सावधान ॥ चिद्गगनीं होय लीन ॥ चढती आवडी क्षणक्षण ॥ तरीच हा लय मोडे ॥ ३२ ॥
 झोंप तों नयेची तत्त्वतां ॥ आणि नव्हे शून्याकारता ॥ सावधपणें एकाग्रता ॥ याचि नांवें
 समाधि ॥ ३३ ॥ ऐस लयाचें विघ्न नासलें ॥ समाधिसुख प्राप्त जाहलें ॥ तरी आणीक तिजें
 विघ्न उदेलें ॥ कषायाचें साधका ॥ ३४ ॥ कषाय ह्मणजे सुखरूप असतां ॥ सहजी भास
 चिद्गगना आंतौता ॥ हिरवे पिवळे भासती भोंवता ॥ कीं अग्नि लागला वाटे ॥ ३५ ॥
 नानाविद्युलता चमकती ॥ कीं नानावाद्यें श्रवणीं पडती ॥ हा कषाय विघ्नकर निश्चितीं ॥
 वोढी वृत्ति तिकडेची ॥ ३६ ॥ एकाएकीं हें अवलोकितां ॥ तत्क्षणीं उठोनि धांवें तत्त्वतां ॥

एकदां साधक उठोनी पळतां ॥ मग पुन्ह पुन्हां तैसाची ॥ ३७ ॥ प्रतिदिनीं तितुक्या सुखासी ॥ पावतां एकाग्र तदाकारतेसी ॥ भासतां नाद किंवा रंगासी ॥ आरोगी मारोनी पळे ॥ ३८ ॥ ऐशी हे संवे लागली जरी ॥ तरी पुढे प्रवेशेना ब्रह्माकारी ॥ तेथून प्रतिदिनीं फिरे माघारीं ॥ तस्मात् हे विघ्न दुर्धर ॥ ३९ ॥ अथवा उठोनी जरी न पळाला ॥ ठायींचा ठायींच बैसला ॥ कषाय दिसतांचि आला ॥ विक्षेपाकडे ॥ ४० ॥ विक्षेपाकड जरी येण्याची ॥ संवे पडली वृत्तीसी साची ॥ तरी तेही आवडी सांडून एकाग्रतेची ॥ उत्थान प्रतिदिनीं करी ॥ ४१ ॥ येथें साधकें एक करावें ॥ चिद्गगन ज्ञानघना न सोडावें ॥ आठवणींत आठवणें मुरावें ॥ भिन्नत्वे नुरतां ॥ ४२ ॥ तथापि रंग नाद उमटती ॥ तरी ते मिथ्यात्वे दृश्य भ्रांति ॥ विवेकें विदारुनि त्यागिजेती ॥ विक्षेपाकडे आलियाही ॥ ४३ ॥ ब्रह्म अशब्द परिपूर्ण ॥ तेथें कैचें नादाचें श्रवण ॥ आणि अदृश्य अगोचर तरी वर्ण ॥ हिरवा पिवळा कैचा ॥ ४४ ॥ ज्ञानघन जो प्रकाशक ॥ तो ऐसा नव्हे दृश्यात्मक ॥ सूर्याऐसा ह्मणती कित्येक ॥ तेही न विवेकी ॥ ४५ ॥ ढोळे दडपूनियां पाहती ॥ अथवा मुद्रादिकांची कृति ॥ पित्तप्रकृतीनें प्रकाश उमटती ॥ तें ब्रह्म ह्मणती मूढ ॥ ४६ ॥ कोणी भाविती ज्योति ऐसें ॥ कोणी मानिती अणुत्वे असे ॥ ऐसें कित्येकांसी लागलें पिसें ॥ तयां मूढां प्राप्त कैचें ॥ ४७ ॥ असो खरें तरणें जया साधका ॥ ऐशिया न गुंतावें कुतर्का ॥ तेणें पहावें अंतरविवेका ॥ सूक्ष्मबुद्धीनें ॥ ४८ ॥ कीं ज्ञान प्रकाशाऐसें नाहीं ॥ तें अंतरदृष्टीनेंही दिसेना कांहीं ॥ जरी दिसावया

जाग असतां कधीही ॥ विषय पाहतां आढळेना ॥ ४९ ॥ तस्मात् वर्ण व्यक्ति नाद रंग ॥ हे सर्व दृष्टीचे दृश्य तरंग ॥ आत्मा ब्रह्म असंग अभंग ॥ अमुका ऐसा नव्हे ॥ ५० ॥ दृश्य भासातीत सघन ॥ निश्चळ परिपूर्ण चिद्गगन ॥ तेथेंचि वृत्तीसी करावें लीन ॥ येकाग्रभावे ॥ ५१ ॥ ऐसा निर्धार धरून बैसतां ॥ कषाय नासून जाती तत्त्वतां ॥ किंचित् भासही जाहला असतां ॥ वितळून जाती ॥ ५२ ॥ दिसोत न दिसोत नाद रंग ॥ परी वृत्ति असावी अभंग ॥ तरी आपेआप पावे भंग ॥ विघ्न कषायाचें ॥ ५३ ॥ वृत्ति लीन असतां चिद्गगनीं ॥ कदाचित् विकल्प पावला उत्थानीं ॥ तरी अहंब्रह्म असंग ह्मणोनी ॥ होतां पुन्हां लीन होय ॥ ५४ ॥ लीनत्वे मी ब्रह्म तरी स्फुरे ॥ परी न होती शब्दाकारें ॥ सामान्य वृत्तीच जाऊन पसरे ॥ पुन्हां वितळून झेंपावे ॥ ५५ ॥ एवं विकल्प उठतां नुठतां ॥ अहंब्रह्मास्मि स्वकीय असंगता ॥ स्फुरूं लागे एकाकारता ॥ अभ्यासवळेंकडोनी ॥ ५६ ॥ ऐशी वृत्तीची ब्रह्माकारता ॥ होय जरी साधका तत्त्वतां ॥ तत्क्षणीं कषायाचे होय घाता ॥ आपेआप ॥ ५७ ॥ या रीतीं कषाय पावतां उपमर्द ॥ पुढें उमटूं लागे रसास्वाद ॥ हेंही समाधीसी प्रसिद्ध ॥ विघ्नचि चौथें ॥ ५८ ॥ विक्षेप नव्हे लय नव्हे ॥ कांहीं रंगही नुमटावे ॥ परी अहंब्रह्म ह्मणोनी ध्यावें ॥ अभिमानें माथां ॥ ५९ ॥ अहंब्रह्मास्मि ह्मणून ॥ वृत्तीनें घेतला जो अभिमान ॥ हें नव्हे समाधीचें लक्षण ॥ ध्येयाहून भिन्न पडे ॥ ६० ॥ जैशी देहबुद्धिची स्फूर्ति ॥ घेऊन बैसती मूढमति ॥ तैशीच अहंब्रह्मही वृत्ति ॥ साभिमानें बाधक ॥ ६१ ॥ निर्विकल्प निजरूप आपुलें ॥ तें

किमात्मक नाही कळलें ॥ परी मी ह्मणोन साभिमानें आलें ॥ देहबुद्धीकडे ॥ ६२ ॥ जरी
ह्मणसी चिद्गगनाकार ॥ वृत्ति जाहली असे निर्धार ॥ ते कैशी येईल साचोकार ॥ देहबुद्धी-
कडे ॥ ६३ ॥ तरी अवधारावें निवांत ॥ वृत्ति उठतां अभिमान स्फुरत ॥ तेश्चणीं देहबुद्धीच
ऐसा संकेत ॥ यथार्थ न कळे ह्मणोनी ॥ ६४ ॥ वृत्ति जरी लीन जाहली ॥ तरी शून्याकारता
अवलंबिली ॥ तेचि सत्य ह्मणून बळकाविली ॥ आपुली स्वरूपस्थिति ॥ ६५ ॥ स्फूर्तीपासून
देहापर्यंत ॥ या मिथ्यात्वाचा साभिमान घेत ॥ हे देहबुद्धि नव्हे काय निश्चित ॥ ब्रह्म ह्मणून
घेतां जरी ॥ ६६ ॥ तथापि इतुकें मिथ्या ह्मणोनी ॥ त्यागिलें जरी विवेचूनी ॥ तरीही शून्यासी
ब्रह्म कल्पूनी ॥ मीच मानोनी बैसे ॥ ६७ ॥ आत्मरूप जरी गगनापरी ॥ परी ज्ञानघन रूप-
प्रतीति नव्हे खरी ॥ तेचि शून्य भावि अंतरीं ॥ तेणें सुखें नाचत ॥ ६८ ॥ जैसा हठयोगी
वायु कोंडोनी ॥ शून्याकार बेसला होऊनी ॥ तैसाचि हाही गगनातें मानी ॥ शून्याकार ब्रह्म
॥ ६९ ॥ येथें स्वरूप आणि गगनाचा ॥ भेद कळला पाहिजे साचा ॥ आणि अहंब्रह्माभि-
मान वृत्तीचा ॥ निपटून गेला पाहिजे ॥ ७० ॥ तरीच हा रसास्वाद मावळे ॥ ब्रह्म ब्रह्मत्वं
स्वयें निवळे ॥ नातरी शून्य किंवा उफाळे ॥ देहबुद्धी मागुती ॥ ७१ ॥ तस्मात् या रसास्वा-
दाचें विघ्न ॥ ब्रह्म न पविजे निरसल्याविण ॥ तेंचि कैसें एकावें निरूपण ॥ अति सावधान
साधकें ॥ ७२ ॥ आधीं गगनस्वरूपाचा भेद ॥ विवेचनें कळावा प्रसिद्ध ॥ पुढें साभिमान
त्यागूनि स्तब्ध ॥ वृत्ति राहें तें बोद्ध ॥ ७३ ॥ आकाश ह्मणिजे केवळ श्रुत ॥ शब्द गुण

जेथें उमटत ॥ आणि शून्यरूप जाणण्यारहित ॥ नेत्रासी अवकाश दिसे ॥ ७४ ॥ काम
क्रोध लोभ मोह भय ॥ याही पांचांचा गगनीं अन्वय ॥ पोकळ दृश्य तमोगुण कार्य ॥ जड
चारी भूतांऐसें ॥ ७५ ॥ चिद्रगनीं शब्दगुण नसे ॥ आणि शून्यही जेथें अनारिसें ॥ नेणीव
कालत्रयीं न दिसे ॥ अदृश्य अगोचर ॥ ७६ ॥ कामक्रोधादि हे मनोधर्म ॥ त्या मनाचाचि
नसे जेथें उद्गम ॥ अवकाशेंविण चिद्घन सम ॥ पोकळ तो किंचित् नसे ॥ ७७ ॥ भूत
ह्यणिजे जाहलें ॥ ह्यणोनि गगन हें नाम पावलें ॥ स्वस्वरूप आदिअंतीं संचलें ॥ ज्ञानघन
निबिड ॥ ७८ ॥ जया स्वरूपीं मायास्फूर्ति ॥ रज्जुसर्पाची जेवीं भ्रांति ॥ तैशी न होऊन
मानिली उत्पत्ति ॥ अहंब्रह्मास्मि शब्दे ॥ ७९ ॥ तो शब्द आणि तया शब्दासी ॥ अवकाश
जाहला अखंडैकरसीं ॥ तया छिद्ररूप पोकळपणासी ॥ आकाश नाम ठेविलें ॥ ८० ॥ येर भूतें
आणि जगास ॥ पैसरूपीं जाहला वास ॥ तया नाम मात्र ठेविलें फोस ॥ आकाश ह्यणोनी
॥ ८१ ॥ तेथें अज्ञान जडत्व आलें ॥ ह्यणोनि कल्पिलें तमोगुणी जाहलें ॥ कामक्रोधादि
कार्यांत उमटले ॥ अंतःकरणरूपी ॥ ८२ ॥ ऐसे विकार हे गगनाचे ॥ कार्य तरी मायास्फूर्ती-
चें ॥ विचारें पाहतां जाहलेंच नवचे ॥ परी नामास्तव कल्पिलें ॥ ८३ ॥ स्वरूप तरी अखंडै-
करस ॥ जेथें मायेसी जाहला उमस ॥ परी तेथें छिद्ररूप पोकळीस ॥ अवकाश कैचा ॥ ८४ ॥
जैसें आरसिया छिद्र नसतां ॥ पुढील पदार्थ दिसती आंतौता ॥ तैसें ज्ञानघन निबिड असतां ॥
अग्नें जग मध्यें जाहलें वाटे ॥ ८५ ॥ ज्ञानघनीं कैचा अवकाश ॥ ह्यणिजे अमुक स्थळ स्वरू-

पाहून वीस ॥ पडिलें ऐसें नाहीं तयास ॥ एकरस बोलिजे ॥ ८६ ॥ ऐशिया असंडेकरसा-
 मार्जी ॥ कल्पिली कल्पना माया दुजी ॥ नेणीवही कल्पिली सहर्जी ॥ तेंचि आकाश ॥ ८७ ॥
 ज्ञानामार्जी नेणतेपण ॥ पोकळ जडरूप गगन ॥ नाम पावलें उपाधीकडून ॥ येरव्हीं
 जाहलेंचि नाहीं ॥ ८८ ॥ स्वरूपाविण स्थळ रितीं नाहीं ॥ ऐसें बोलतां कोणी येथेंही ॥
 शंकील कीं गगनासीही पाहीं ॥ खंडता कोठें ॥ ८९ ॥ तरी परिसा याचें उत्तर ॥ जें कां निश्चळ
 अंत ना अपार ॥ तयासी गगन हें नाम मात्र ॥ मायेस्तव कल्पिलें ॥ ९० ॥ वेगळेपणें जें
 पहावें ॥ तयासी गगन कल्पिलें स्वभावे ॥ अभिन्नपणें जें एकरस व्हावें ॥ तरी तें गगनचि
 ब्रह्म ॥ ९१ ॥ काळिमा नसतां पितळ ॥ तेंचि सुवर्ण केवळ ॥ तैसें अज्ञान नसतां निवळ ॥
 ज्ञानघन तें ब्रह्म ॥ ९२ ॥ हें अवकाशरूप उगें भाविलें ॥ तया ब्रह्मरूपा गगन नाम ठेविलें ॥
 परी तें आकाश नव्हे असे संचलें ॥ परब्रह्मचि ॥ ९३ ॥ आतां आकाशाचें रूप कोणतें ॥
 म्हणसी जरी बोलिजे तें ॥ छिद्रत्वे शब्द नाद उमटती तें ॥ आकाश भूतरूप ॥ ९४ ॥
 तेंचि आकाश शब्दासहित ॥ जाहलें ह्मणून नाम पावलें भूत ॥ तेंचि प्रलयकार्ली
 नासत ॥ येर संचलें तें ब्रह्म ॥ ९५ ॥ शब्दरूप तेचि श्रोत्रासी ॥ वेद्य जाहलें एकदेशी ॥
 येर ओतप्रोत तें कवणासी ॥ विषय असे सांगें ॥ ९६ ॥ म्हणसी नेत्रासी पोकळपणा ॥
 दिसे गगनाचा परिपूर्ण ॥ तरी ते वाउगी कल्पिली कल्पना ॥ गगना रूप कैचें ॥ ९७ ॥
 शब्द तरी नेत्रासी न दिसे ॥ मा ओतप्रोत तें कैसें भासे ॥ अनुमानिलें जें पोकळसें ॥

तें परब्रह्म सधन ॥ ९८ ॥ परब्रह्म अनुमाना आलें ॥ म्हणून गगन ऐसें नाम ठेविलें ॥ पाह-
णाराकडे ज्ञान उमटलें ॥ पाहिलें तें जड अज्ञान ॥ ९९ ॥ परी पाहणाराचें विशेष ज्ञान ॥
तेंचि अन्यथा अप्रमाण ॥ मा कल्पिलें पोकळासी जें अज्ञान ॥ तें खरें कैसें ॥ ३४०० ॥ पाह-
णाराचें ज्ञान त्यागावें ॥ पोकळीचें जडपण विसर्जावें ॥ उर्वरित केवळ ज्ञान स्वभावं ॥ तें पर-
ब्रह्म दोहीकडे ॥ १ ॥ तस्मात् ओतप्रोत तें ब्रह्म पूर्ण ॥ शब्दरूप तितुकेंचि गगन ॥ जें कां
उद्भवलें मायास्फुरण ॥ उपाधिमाजी ॥ २ ॥ तेथूनचि परा पश्यंती मध्यमा ॥ वैखरी आदि
पावली उद्गमा ॥ शब्दरूपता तयाचिये नामा ॥ आकाशभूत ॥ ३ ॥ येर चारी भूतांचे उपा-
धीस्तव ॥ शब्दघसणीनें उठे स्वभाव ॥ अथवा पशुपक्ष्यादि जीव ॥ तेथें ध्वनिरूपें गगन
॥ ४ ॥ तेथेंचि काम क्रोधाची उत्पत्ति ॥ आणि शून्य जड अज्ञान भ्रांति ॥ अथवा नाशही
कल्पांती ॥ इतुक्याचि गगना ॥ ५ ॥ तया शब्दरूप गगनाचा ॥ वेद्यत्वपणा श्रोत्रासी
साचा ॥ येर ओतप्रोत जें तयाचा ॥ शब्द ना वेद्यत्व ॥ ६ ॥ तेथें कामक्रोधादि ना जडपण ॥
शून्य अज्ञान ना शब्दगुण ॥ उत्पन्न जाहलें ना नाश होणें ॥ ह्मणून तेंचि ब्रह्म ॥ ७ ॥
अज्ञानें तया ब्रह्मरूपासी ॥ कल्पना केली भूताऐशी ॥ नाम आकाश ठेविलें त्यासी ॥ परी
रूप कांहीं नसे ॥ ८ ॥ तस्मात् तेंचि ब्रह्म खरें ॥ परी घेतलें पाहिजे विचारें ॥ तंव रविदत्त
पुसे आदरें ॥ कर जोडोनी ॥ ९ ॥ जी जी स्वरूपासीं जें उपमिलें ॥ तें गगन कवणासी
बोलिलें ॥ विभु व्यापक निरंश ह्मणितलें ॥ हें तों ओतप्रोत गगन ॥ १० ॥ शब्दरूप तें

तां एकदेशी ॥ विभुत्व व्यापकता न ये त्यासी ॥ तस्मात् उपमिलें जें ब्रह्मरूपासी ॥ तें ओत-
 प्रोत गगन ॥ ११ ॥ विभुत्व व्यापकत्व निरंशता ॥ स्वरूपासम असती तत्त्वतां ॥ एक चैतन्याची
 मात्र अधिकता ॥ ब्रह्मरूपीं असे ॥ १२ ॥ ब्रह्मीं चैतन्य ह्मणतां अधिक ॥ व्यापकही जड
 जाहलें आवश्यक ॥ तेंचि ब्रह्म उपदेशितां एक ॥ तरी हें उमजे ऐसें करा ॥ १३ ॥ ऐसें ऐक-
 तांचि श्रीशंकर ॥ हर्षोनि करिते जाहले उत्तर ॥ कीं हें ओतप्रोत जें निर्विकार ॥ यासीच
 उपमिलें ॥ १४ ॥ अज्ञानें भ्रमें भाविलें असे ॥ कीं हें व्यापकचि आकाश ऐसें ॥ त्यासी
 कळावया सांगती आवेशें ॥ श्रुति आणि ज्ञाते ॥ १५ ॥ श्रुति आणि ज्ञाते कळून ॥ सांगती कैसें हें-
 चि गगन ॥ ह्मणसी तरी प्रयोजन ॥ असे इतुकेंची ॥ १६ ॥ कीं अज्ञानासी ज्ञान न्हावें ॥
 तरी तें कासयासारिखें उमजावें ॥ ऐसा पदार्थचि दुसरा नव्हे ॥ म्हणोनि ज्याचें त्या उप-
 मिलें ॥ १७ ॥ अज्ञानासी या गगनाचा ॥ व्यापकपणा मोठेपणा साचा ॥ ठाउका असे तरी
 उपमितां स्वरूपाचा ॥ अनुभव कळेल ॥ १८ ॥ एक शून्य अज्ञान भाविलें ॥ ह्मणोनीच ग-
 गना ऐसें उपमिलें ॥ तेंही साधका जाईल कळलें ॥ अभ्यासबळेंकडूनी ॥ १९ ॥ कीं ब्रह्म
 विद्घन ज्ञानरूप ॥ तें विशेषा ऐसें नव्हे अल्प ॥ सामान्य स्वयंप्रकाश असुप ॥ यथार्थ
 कळे जेव्हां ॥ २० ॥ तेव्हांचि ओतप्रोतासी अज्ञान ॥ कल्पिलें होतें तें त्यागून ॥ सहजीं
 सामान्य एकरूपज्ञान ॥ कळतां गगनबुद्धि जाय ॥ २१ ॥ विभुत्व व्यापकत्व तों पहिलें
 सम ॥ तें तों ऐक्यचि सहज निःसीम ॥ भाविलें अज्ञान आणि ठेविलें नाम ॥ तें मिथ्या

होय स्वानुभवे ॥ २२ ॥ तस्मात् रविदत्ता विचारून पाहें ॥ व्यापकज्ञानघनब्रह्माचि आहे ॥
या व्यापकासी कोणतें रूप कीं लाहे ॥ चक्षु आदि इंद्रियां ॥ २३ ॥ असो ऐसिया व्यापक
रूपासी ॥ गगन कल्पना जे अज्ञानासी ॥ तेचि निरसिजे ऐकें मानसीं ॥ सावधानपणें
॥ २४ ॥ वायु आदि चारी भूतें ॥ व्यापक गगनीं असती मिश्रितें ॥ तेंचि भिन्न काढितां
ऐतें ॥ स्वतःसिद्ध ब्रह्म ॥ २५ ॥ अज्ञानशून्य जे नेणीव ॥ हा पृथ्वीचा कठिन स्वभाव ॥
गगनीं मृदुत्वाचा जो भाव ॥ तो अपाचा गुण ॥ २६ ॥ भासलें गगन तें तेज ॥ म्हणून
पोकळ अनुमानिजे सहज ॥ स्तब्धता निरोधता ते समज ॥ वायुतत्वाची ॥ २७ ॥ शब्द-
रूप अंतःकरणस्फूर्ति ॥ जयेस्तव गगन हें वदंती ॥ हे केवळ गगनीं नाढळती ॥ विचारून
पाहतां ॥ २८ ॥ स्तब्धता निरोधता तों नसे ॥ कीं मायाचि जेथें नुमसे ॥ चंचळ स्वभावें-
विण एकरसें ॥ चिद्गगन ब्रह्म ॥ २९ ॥ तस्मात् गगनीं वायूचा अभाव ॥ तेज भासकत्वे दिसे तें
वाव ॥ जाहला म्हणसी ब्रह्माचि अनुभव ॥ परी तो भ्रम ॥ ३० ॥ वेगळेपणें कोण खरें ॥
कीं ब्रह्म अनुभविजे साचोकारें ॥ तस्मात् अभिन्नपणें भास निवारे ॥ तेव्हां तेजाचा
अभाव ॥ ३१ ॥ त्वचेसी कांहीं स्पर्शार्थें ॥ तरी मृदु कठिन म्हणावें ॥ आपुलें आपणासी
स्वयमेवें ॥ मृदु ना कठिन ॥ ३२ ॥ तरी आप हें कवणेपरी ॥ असे तें काढावें निर्धारी ॥
नाहींच नाहीं कल्पना दुसरी ॥ आहे तैसें आहे ॥ ३३ ॥ कठिनपण शून्य अज्ञान ॥ हे
कल्पिली पृथ्वी म्हणून ॥ विचारें वोळखितां सामान्य ज्ञान ॥ अज्ञान मावळे ॥ ३४ ॥ आपण

चिद्गगन ओतप्रोत ॥ अंत नाही म्हणोन अनंत ॥ सजातीयादि भेदरहित ॥ कळे जरी
 स्वानुभवे ॥ ३५ ॥ देहादिकचि मी आपण ॥ मानिलें होतें विपरीत ज्ञान ॥ म्हणून कल्पिलें
 एक अज्ञान ॥ कीं नकळे आपआपणा ॥ ३६ ॥ हें विपरीत ज्ञान वृत्ति उठतां ॥ कल्पिलें
 असे बहिर्मुखता ॥ तस्मात् नेणीवही आली पाहतां ॥ माथां वृत्तीचे ॥ ३७ ॥ परी स्वरूप
 अज्ञान नसे ॥ उठतां वृत्तीसी जाणतसे ॥ विपरीत ज्ञान तेंही प्रकाशे ॥ जयाच्या प्रभें
 ॥ ३८ ॥ वृत्तीसीच स्वरूप न कळलें ॥ तें अज्ञानही जेणें प्रकाशिलें ॥ तरी तें अज्ञान कैसें
 जाहलें ॥ ज्ञानघन ओतप्रोत ॥ ३९ ॥ जडपणा तों स्वरूपीं किंचित ॥ नाहीच नाही
 निभ्रांत ॥ शून्य अज्ञानत्व कल्पिला संकेत ॥ तो विचारें निरसिला ॥ ४० ॥ तथापि
 शून्य खंडन उरलें ॥ तें पुढील श्लोकीं निरूपिलें ॥ तेव्हां तेंचि वस्तुतंत्र ज्ञान संचलें ॥
 कळेल अपरोक्ष ॥ ४१ ॥ एवं स्वस्वरूप जें चिद्गगन ॥ अनंत अपार व्यापक पुर्ण ॥ त-
 यासी व्यर्थ कल्पिती आकाश ह्मणून ॥ परी तेंचि सघन ब्रह्म ॥ ४२ ॥ तें स्वरूप अशब्द
 अस्पर्श ॥ अरूप अगंध अरस ॥ भास मृदुना निरोधांश ॥ आणि अज्ञान नव्हे ॥ ४३ ॥ ऐसें
 गगन गाळून काढिलें ॥ पांचही श्रुतांचे धर्म त्यागिले ॥ नंतर उर्वरित जें उरलें ॥ तें रविदत्ता
 चिद्गगन ॥ ४४ ॥ हें ऐकूनी रविदत्त आपण ॥ सांष्टांग घालितसे नमन ॥ जी जी स्व-
 स्वरूप ज्ञानघन ॥ पोकळीविण एकरस ॥ ४५ ॥ ऐसें विचारें अनुमानलें ॥ कीं गगनप्राय
 ओतप्रोत संचलें ॥ परी तें वृत्तीसी पाहिजे कळलें ॥ तेव्हां वृत्तीचें अज्ञान नासे ॥ ४६ ॥

स्वरूप वास्तविक अज्ञान नव्हे ॥ सामान्य ज्ञावघनचि स्वभावे ॥ परी वृत्तीसी तां अज्ञान
संभवे ॥ कीं कळेना स्वरूप ॥ ४७ ॥ सजातियादि भेदरहित ॥ कीं परिच्छेदाविण अनंत ॥
वृत्तीसी कळावा अपरिमित ॥ तरीच अज्ञान निरसे ॥ ४८ ॥ जया वृत्तीच्या न कळण्यामुळे ॥ ये-
वढें ऐक्य तें पडिलें वेगळें ॥ देहबुद्धि धरूनियां बळें ॥ नाथिलेंचि जन्मे मरे ॥ ४९ ॥ ऐशि-
या वृत्तीसी कळल्याविण ॥ न फिटेंचि कदाही अज्ञान ॥ अभ्यासें व्यापितसे चिद्गगन ॥
परी केवढें किती कळेना ॥ ५० ॥ वृत्तीसी कळे किंवा न कळे ॥ तां इतुकियांत वृत्ति मावळे ॥
तरी अशेषत्वं कैसें निवळे ॥ अगोचर ब्रह्म ॥ ५१ ॥ तथापि किंचित कळण्यानें ॥ वृत्तीनें अभिमान
माथां घेणें ॥ अहंब्रह्मास्मि हें उफाळणें ॥ विघ्नरूप रसास्वाद ॥ ५२ ॥ तरी हा रसास्वा-
दु कैसा जावा ॥ यथार्थ वृत्तीसी कैसा कळावा ॥ अभिमानरहित स्वानुभवा ॥ कैसें पावा-
वें ॥ ५३ ॥ साभिमानेंविण शून्य होतें ॥ अभिमानें तां विघ्न उमटतें ॥ तरी येथील खूण
कैशी आहे ते ॥ स्वामी निरोपावी ॥ ५४ ॥ ऐसें बोलोनी चरण धरिलें ॥ ऐकतां सद्गुरूही
संतोषले ॥ ऐक ह्मणती सावधान पाहिलें ॥ वृत्तीसी कळणें कैसें तें ॥ ५५ ॥ जे कां चिद्गर्नी
वृत्ति पसरे ॥ तदाकार होऊनी विधुरे ॥ नंतर जें कांहीं उर्वरित उरे ॥ तेंचि स्वप्नरूप ॥ ५६ ॥
पुन्हां तत्क्षणींच वृत्ति उठे ॥ चिद्गगन व्यापून सर्वेंचि फाटे ॥ दुजी नुठे तांवरी दाटे ॥ केव-
ल स्वरूप ॥ ५७ ॥ म्हणसी वृत्ति मावळतां निवळे ॥ तें वृत्तीसी केवीं कळे ॥ परी वृत्ति उठतां चि-
द्गर्नी मिसळे ॥ परी तें कळे हें म्हणूनी ॥ ५८ ॥ वृत्ति पदार्थ जरी पाहतां ॥ अमुक कळून

मावळे तत्त्वतां ॥ हा स्वभावचि वृत्तीचा ऐतां ॥ कीं कळावें मावळावें ॥५९॥ म्हणोनी घटपटाचें
जें अज्ञान ॥ निरसून अमुकसें होय ज्ञान ॥ जरी मग जातसे मावळून ॥ तरी कळणें तों
जाहलें ॥ ६० ॥ तैशी वृत्ति झेपावे चिद्गर्नी ॥ हें स्वस्वरूप कळे तत्क्षणीं ॥ तेव्हांचि जाय
जरी वितळूनी ॥ परी अज्ञान तें गेलें ॥ ६१ ॥ हें मी ब्रह्म चिद्गर्न ॥ एकरस दंडायमान ॥
ऐसें वृत्तीसी होय ज्ञान ॥ न कळणें जाउनी ॥ ६२ ॥ वृत्ति व्यापतांचि अज्ञान जातें ॥ अमु-
कसें ब्रह्म निश्चया येतें ॥ म्हणसी साभिमानें माथां घेतें ॥ हा उफाळे रसास्वादु ॥ ६३ ॥ तरी
हा रसास्वादु त्रिपुटि असतां ॥ निःशेष मावळेना तत्त्वतां ॥ वस्तुतंत्र निजांगें होतां ॥ तेव्हांचि मावळे
॥ ६४ ॥ तोंपर्यंत हा अभिमान ॥ पाहिजे तरीच अज्ञान खंडन ॥ कर्तृतंत्रवें अखंड अनुसंधान ॥
एकतान असावें ॥ ६५ ॥ हे ध्येयध्यानरूप कर्तृतंत्रता ॥ चिरकाळ राहे जरी स्थिरता ॥ येणेंचि
वस्तुतंत्र अभिन्नता ॥ होय हळुहळु ॥ ६६ ॥ दृढ अपरोक्ष जाहलियावरी ॥ कीं अंगें निर्विकल्प
निर्विकारी ॥ हें विघ्न रसास्वादाचें निर्धारी ॥ मावळोनि जाय ॥ ६७ ॥ तों काल हा रसास्वादु ॥
साभिमानरूप ब्रह्म आल्हादु ॥ उपयोगीं वृत्तीचा छंदु ॥ अन्य विघ्नें निवारी ॥ ६८ ॥ विघ्न-
पाची नरडी पिळी ॥ लयाची खांदून काढी मुळी ॥ कषायातें धरून आफळी ॥ हा रसास्वादु
॥ ६९ ॥ तस्मात् हा जरी निघ्नकर ॥ परी आरंभीं होतसे सुखकर ॥ अन्य विघ्नांसी करी
संहार ॥ आणि ब्रह्मानंद वाढवी ॥ ७० ॥ विघ्नत्रय निःशेष निमालें ॥ वृत्तीसी ज्ञान जरी
दृढ जाहलें ॥ पुढें हें भिन्नत्वे विघ्न दिसलें ॥ सुलीन नव्हे म्हणोनी ॥ ७१ ॥ परी आधीं वृत्तीसी

पुरतें ॥ ज्ञान व्हावें ब्रह्मचिं ऐतें ॥ पुढें आपें आप रसास्वादातें ॥ घात होय निर्विकल्पी ॥ ७२ ॥
 अगा बापा हे रविदत्ता ॥ जरी हे वृत्ति व्याप्ति होय तत्त्वतां ॥ इसीच ब्रह्मविद्या नांव पाहतां ॥
 ठेविती ज्ञाते आणि वेद ॥ ७३ ॥ हे ब्रह्मविद्या चिद्गगनीं अपार ॥ पावोनि राहे तत्तदा-
 कार ॥ तरीच अज्ञानरूप अंधकार ॥ फिटेल तत्क्षणीं ॥ ७४ ॥ येन्हवीं या ब्रह्मविद्येविण ॥ जरी
 अभ्यासिलें समाधिसाधन ॥ उगेंचि स्थिर केलें बुद्धि मन ॥ तरी व्यर्थ जाय सर्व ॥ ७५ ॥
 तिन्हीही विघ्नें निरसलीं ॥ ब्रह्माकार वृत्ति जाहली ॥ चिद्गगनाकारें एकरसली ॥ हेचि
 ब्रह्मविद्या ॥ ७६ ॥ हे ब्रह्मविद्याचि अज्ञान नाशी ॥ आणि आपणही उरेना आपैसी ॥
 पूर्ण ब्रह्म अखंडेकरसीं ॥ मावळून जाय ॥ ७७ ॥ तस्मात् अज्ञान नासावया थोर ॥ हे
 ब्रह्मविद्याचि ब्रह्माकार ॥ अज्ञान नासूनियां समग्र ॥ स्वयेंही नासे ॥ ७८ ॥ म्हणोनि अ-
 ज्ञान नासावयापुरती ॥ ज्ञाते वृत्ति व्याप्ति अपेक्षिती ॥ परंतु जीव व्याप्ति न स्वीकारिती ॥
 प्रयोजनाभावीं ॥ ७९ ॥ बाह्य पदार्थ घटादिक ॥ तेथें वृत्ति होय घटरूपक ॥ हा स्थूल उदर
 सान मुख ॥ ऐसें ज्ञान करी ॥ ८० ॥ हे ज्ञान होतांचि अज्ञान ॥ घटाचें नासून जाय संपूर्ण ॥
 परी त्या वृत्तीसी पाहिजे स्फुरण ॥ जीवचैतन्याचे ॥ ८१ ॥ वृत्तीही असे परप्रकाशक ॥ घट
 तो जड अप्रकाशक ॥ म्हणोनि जीव स्फुरद्रूपक ॥ पाहिजे उभयां ॥ ८२ ॥ तैसें नलगे ब्रह्मा-
 कारतेसी ॥ वृत्तीच एक अज्ञान नाशी ॥ जीव नलगे स्फुरवावयासी ॥ ब्रह्म प्रकाशें प्रका-
 शित ॥ ८३ ॥ जैसें अंधारीं पदार्थ पहावया ॥ अपेक्षिजे चक्षु दीपां उभयां ॥ तैसे घटादि

जड म्हणूनियां ॥ जीव वृत्ति दोन्ही असावें ॥ ८४ ॥ दीपचि नुसधा जरी पाहणें ॥ तरी चक्षूच एक
 पुरें होणें ॥ तैसें ब्रह्मतत्त्व जरी अवलोकनें ॥ तरी वृत्तीच एक पुरे ॥ ८५ ॥ ब्रह्म स्वतां प्रकाश
 घन ॥ तेणें चित्तवृत्ति प्रकाशमान ॥ म्हणूनि नलगे जीवाचें स्फुरण ॥ वृत्ति मात्र असावी
 ॥ ८६ ॥ तेही वृत्ति अज्ञान जोंवरी ॥ अपेक्षिजे ब्रह्माकारी निपटून अज्ञान जातां झडकरी
 मावळे हा स्वभाव ॥ ८७ ॥ म्हणसी वृत्ति जोंवरी आहे ॥ तोंवरी जीव ही प्रतिभासत्वे राहे ॥
 पाणी तेथें प्रतिबिंब लाहे ॥ तरी अवधारीं ॥ ८८ ॥ जरी पाण्यांतील प्रतिबिंब असे ॥ परी
 तें छायेमार्जी विशेषें दिसे ॥ तेंचि असोनियां समरसे ॥ केवळ उष्णामार्जी ॥ ८९ ॥ तै-
 सा वृत्तीस्तव जीव असिला ॥ परी ब्रह्मप्रकाशीं लोपून गेला ॥ तो प्रकाशीना ब्रह्माकारते-
 ला ॥ मग असे तरी कैसा ॥ ९० ॥ आणीकही एक परिहार असे ॥ जीवत्वाचा अभाव-
 चि होतसे ॥ पाण्यांत विंब बुडतां जैसें ॥ प्रतिबिंब पडेना ॥ ९१ ॥ जोंवरी विंब पाण्याहूनि
 वेगळें ॥ तोंवरी प्रतिबिंब आहे ऐसें कळे ॥ जरी सूर्य पाणी एकत्र मिसळे ॥ तेव्हां प्रतिबिंब
 कैचें ॥ ९२ ॥ तैसी ब्रह्मस्वरूपाहूनि वेगळी ॥ वृत्ति पडून विषय न्याहाळी ॥ ह्मणून आभास
 जीवाची झळझळी ॥ उमटली वृत्तीमार्जी ॥ ९३ ॥ ते वृत्ति ब्रह्माकार जाहली ॥ विंवात्मया
 मिसळूनि गेली ॥ तरी जीवत्वाची कोठें उमटली ॥ आभासता सांगा ॥ ९४ ॥ एवं जीव-
 त्वाचा निःशेष अभाव ॥ वृत्तिव्याप्तीचा मात्र गौरव ॥ तेही नासूनि जाय स्वयमेव ॥ अज्ञान
 नासूनी ॥ ९५ ॥ असुक हें ब्रह्म ऐसें कळे ॥ हेंचि ज्ञानवृत्तीसी निवळे ॥ तेव्हांचि अज्ञान निः

शेष मावळे ॥ पुढें ज्ञातता उरे ॥ ९६ ॥ जैशी घटाकार वृत्ति जाहली ॥ परी घटबुद्धि नाही
उठली ॥ तेचि आज्ञातता संचली ॥ न कळणें घटाचें ॥ ९७ ॥ पुढें हा घट ह्मणोन कळला ॥
तेव्हां न कळण्याचा भाव नासला ॥ ऐसें अज्ञान जातांच नाश वृत्तीला ॥ तैसाचि भाव
येथींचा ॥ ९८ ॥ स्वरूपी वृत्ति जेव्हां उद्भवली ॥ तेव्हांचि ब्रह्मस्वरूपा विसरली ॥ अन्य पदार्थाचि
पाहूं लागली ॥ हेंचि न कळणें अज्ञान ॥ ९९ ॥ प्रस्तुत आतां अभ्यासेकडून ॥ अंतर्बाह्य
सांधि साधून ॥ तिन्हीही विघ्नें निरसून ॥ ब्रह्मी वृत्ति झेंपावली ॥ ३५०० ॥ झेंपावतांचि
पहिलें अज्ञान ॥ कीं जोंवरी जाहलें नव्हतें विवेचन ॥ तें स्वरूपचि भाविलें दृश्यत्वे गगन ॥
विचारिलें नाही तों ॥ १ ॥ तेंचि श्रवणमननें शोधिलें ॥ ब्रह्म आकाश भिन्न निवडिलें ॥
यथार्थ ब्रह्मीचें लक्षण कळलें ॥ तेव्हां समाधिकाळीं पाहे ॥ २ ॥ सूक्ष्म पंचभूत जें आकाशी ॥
तें गाळून सांडिलें जडत्वेसी ॥ उर्वरित उरे जें अविनाशी ॥ अभिन्नत्वे प्रतीतीस आणी
॥ ३ ॥ व्यापक परिपूर्ण चिद्गगन ॥ जें लिधा परिच्छेदविहीन ॥ आणि त्रिविधभेदशून्य ॥
ऐसें कळे वृत्तीसी ॥ ४ ॥ स्वरूप एक नाही दुसरें ॥ चिद्रूप ज्ञानघन निर्विकारें ॥ दृष्टांतही
नसे साचोकारें ॥ निरूपम सहज ॥ ५ ॥ गगन होतें दृष्टांतीं दिधलें ॥ तेंही शोधनें मिथ्या
जाहलें ॥ उर्वरित ऐक्यत्वा पावलें ॥ आतां उपमा कैची ॥ ६ ॥ चिद्रूप दुसरेंचि असेना ॥
अर्थात् सजातीय भेदाची खंडना ॥ जीवेश प्रतिविबें तीं सत्य असतीना ॥ तरी सदृपा दुजा
कोण ॥ ७ ॥ जग जडत्वे होतें भाविलें ॥ अथवा शून्यत्वे गगनसें कल्पिलें ॥ तें तों विचारें

नाहींसें जाहलें ॥ आतां विजातीय भेद केंचा ॥ ८ ॥ कांहीं अवयव असतीना ॥ स्फुर-
णाची तरी मिथ्या लक्षणा ॥ म्हणून स्वगत भेद आढळेना ॥ एकरस चिद्गगन ॥ ९ ॥ एवं
सजातीय विजातीय ॥ आणि स्वगत भेद जो होय ॥ हे खंडिलिया चिद्गगन अद्वय ॥
वृत्तीसी कळों आलें ॥ १० ॥ तें चिद्गगन अमुक देशीं असे ॥ आणि दुजिया देशीं नसे ॥ ऐसें
नाहीं तें व्यापिलें असे ॥ दशदिशां एकरूप ॥ ऐसा देशतां जो परिच्छेद ॥ हा तुघोनि
गेला मानिला जो भेद ॥ ओतप्रोत एकरस अभेद ॥ परिपूर्ण कोदलें ॥ १२ ॥
आतां समाधिकाळीं हें प्रगटलें ॥ नातरी नाहींसें कधीं होतें जाहलें ॥ संचलें
होतें ॥ तेंचि अवलोकिले ॥ आतां सामान्य वृत्ति ॥ १३ ॥ अनंत युगं अनंत
कल्प ॥ होती जाती आपेआप ॥ परी एकरूप सचिद्रूप ॥ आदिअंतीं संचलें ॥ १४ ॥
आतां काळ परिच्छेद कोठें ॥ पाहतां न पाहतां पूर्ण दाटे ॥ पाहणाराचि मात्र
उघोनि आटे ॥ परी तें संचलें एकरूप ॥ १५ ॥ अमुक एक वस्तु उद्भवली ॥ त्यांत
चिद्रूपता नाहीं संचली ॥ ऐसें नाहीं सर्वीं व्यापली ॥ तेव्हां वस्तुपरिच्छेद नसे ॥ १६ ॥
एवं देशतां कालतां वस्तुतां ॥ भेद नाहीं स्वरूपीं तत्त्वतां ॥ ऐसें वृत्तीसी अखंडिता ॥ ज्ञान
हें ठसावे ॥ १७ ॥ वृत्ति उठतांचि पसरून वितुळे ॥ परी अंत लागेना कीं केवढें सगळें ॥ परी
हेंचि ब्रह्म ह्यणोनि कळे ॥ जरी मावळे पुनःपुन्हां ॥ १८ ॥ एवं सजातीयादि भेदरहित ॥ कीं
त्रिधा परिच्छेदेविण अखंडित ॥ अथवा वृत्तीसी न लागे अंत ॥ ह्यणोनि अनंत पूर्ण ॥ १९ ॥

आणीकही सच्चिदानंदादि लक्षण ॥ वृत्तीसी कळों येती भिन्नभिन्न ॥ हें पुढील श्लोकीं असे
 निरूपण ॥ येथें कळती ह्यणून बोलिलें ॥ २० ॥ ऐसें सच्चिदानंद अनंत ॥ चिद्गगन परि-
 पूर्ण सदोदित ॥ सामान्य वृत्तीसी जेव्हां कळत ॥ तत्क्षणीं अज्ञान नासे ॥ २१ ॥ अधोमुख
 जो वृत्तीचा बोध ॥ मनादि विषयांत होता अमोघ ॥ तेव्हां हाचि सत्य होता संघ ॥ स्वरूप-
 ज्ञान नव्हतें ॥ २२ ॥ तेचि अभ्यासें विकल्पादिक ॥ सांडिलें मन बुद्ध्यादि अनेक ॥ एकलें
 सामान्यवृत्तीचें कौतुक ॥ उरलें तें ब्रह्माकार जाहलें ॥ २३ ॥ अधोमुख तें ऊर्ध्व जाहलें ॥
 वृत्तीचें मुख ब्रह्मीं पसरलें ॥ तेव्हां हेंचि ब्रह्म ह्यणोनि कळलें ॥ बोलिल्या क्षणीं ॥ २४ ॥
 पहिलें ओत प्रोत जें अखंड ॥ वृत्तीसी ठाउकें नव्हतें उदंड ॥ माया अविद्येचेंचि माजलें बंडा ॥
 हेंचि अज्ञान दृढ होतें ॥ २५ ॥ तेंचि वृत्ति हे अधोमुखता ॥ सांडोनि परतलीसे तत्त्वतां ॥
 चिद्गगनाकार होत्सातां ॥ ज्ञान होतें जाहलें ॥ २६ ॥ तेव्हां न कळणें गेलें वृत्तीचें ॥ हें मी ब्रह्म
 ह्यणून कळे साचें ॥ इतुकेंचि काज वृत्ति व्याप्तीचें ॥ जीवाचे अभावीं ॥ २७ ॥ ऐसी वृत्तीसी
 ब्रह्माकारता ॥ होऊन वितुळे परी मागुता ॥ होत असे तदाकारता ॥ हेचि ब्रह्मविद्या ॥ २८ ॥
 मग त्या वृत्तीसी फुंज दाटे ॥ आश्चर्यवत मानीतसे नेटें ॥ ह्यणें हें येवढें स्वस्वरूप घनदाटे ॥
 असतां विसरलें होतें कीं ॥ २९ ॥ आतां अनंत जन्मीचें सुकृत ॥ एकाएकीं वाढलें अब्धुत ॥
 ब्रह्मज्ञान जाहलें ओतप्रोत ॥ तें चिद्गगन अपार ॥ ३० ॥ ऐसा फुंज दाटतां वृत्ती ॥ विक-
 ल्पाची होय उत्पत्ति ॥ जरी तदाकारता जाहली मागुती ॥ तरी उफाळे विकल्प ॥ ३१ ॥ मी

ब्रह्माकार जाहलों स्वतः ॥ ऐशीच उठों लागे अहंता ॥ हाचि रसास्वादु तत्वतां ॥ उठतां समाधि भंगे ॥ ३२ ॥ ह्मणोनि रसास्वादु विघ्नकर ॥ लीन वृत्ति जे ब्रह्माकार ॥ उसळून होतसे विकल्पाकार ॥ अहंब्रह्म साभिमानें ॥ ३३ ॥ यथें साधकें एक करावें ॥ तदाकारतेसी न सोडावें ॥ उसळतांची पुनःपुन्हां जिखावें ॥ न द्यावें विकल्पा हातीं ॥ ३४ ॥ वृत्ति उठतां चिद्गगनीं ॥ पसरून मावळे तत्क्षणीं ॥ तया मावळणियाचे साक्षपणीं ॥ सहजत्वे असावें ॥ ३५ ॥ वृत्ति उठो कीं पसरो सहज ॥ परी तयेसी नाहीं काज ॥ साक्षित्व साक्षित्वाचिये शेज ॥ पासून न चळावें ॥ ३६ ॥ वृत्ति उठे पसरे मावळे ॥ ते जयाच्या साक्षीनें कळे ॥ तें कळणें कळणियासी निवळे ॥ तेंचि लक्षावें एकरूप ॥ ३७ ॥ तरीच वृत्ति विकल्पाकडे ॥ साभिमानें न पवाडे ॥ साक्षीमार्जीच उठे बुडे ॥ सुलीनता तदाकार ॥ ३८ ॥ हे तदाकारता चिद्गगनगोचर ॥ वृत्ति राहे सामान्यत्वे स्थिर ॥ जरी अहंब्रह्मास्मि सूक्ष्म उद्गार ॥ परी विकल्पाकडे न ये ॥ ३९ ॥ त्रिपुटी रूप ध्येय ध्यान ॥ ध्याता ध्येयीं समरस होणें ॥ ध्येयाकारें वृत्तीचें स्थिरपण ॥ ध्याता आपण नुठे जरी ॥ ४० ॥ हाचि अभ्यास क्षणक्षण ॥ वाढवावा अभ्यासकडून ॥ हळुहळू ध्याता ध्यान त्यागून ॥ ध्येयीं समरसावें ॥ ४१ ॥ ध्याता होतां ध्येयाकार ॥ साभिमानाचा नुठे उद्गार ॥ सहजीं उरें चिद्गगनाकार ॥ सामान्यत्वे वृत्ति ॥ ४२ ॥ तें ब्रह्मसुख तरी तसे ॥ परी विकल्प किमपि नुमसे ॥ हाही रसास्वादु परंतु असे ॥ तदाकार होऊनी ॥ ४३ ॥ रसास्वादोदाचीं लक्षणें दोन ॥ एक सामान्य विशेषण ॥ विशेषें होतसे समाधि उत्थान ॥ लीन

राहे सामान्यत्वे ॥ ४४ ॥ तस्मात् ब्रह्मसुख तरी ध्यावे ॥ परी विकल्पाकडे न यावे ॥ मुख्य
 ध्येयाकारत्वे असावे ॥ ध्यात्या उजू न येतां ॥ ४५ ॥ ध्यात्याकडे जरी वृत्ति ॥ येतांचि साभी-
 मान उसळे वरुती ॥ विकल्पाकार होऊन समाप्ति ॥ सुखाकार तेची होय ॥ ४६ ॥ ह्यणोनि
 ध्याता नावलंबावा ॥ ध्येयाकारता सहज स्वभावा ॥ तरीच रसास्वादाचा नुग्रवा ॥ विशेषे वि-
 कार ॥ ४७ ॥ सामान्यत्वे जो रसास्वादु ॥ उरे ध्येयाकार वृत्त्यानंदु ॥ हा जोंकाल त्रिपुटीचा
 भेदु ॥ तोंवरी सामान्यत्वे उरे ॥ ४८ ॥ जेव्हां निजांगें ब्रह्म होऊनी ॥ दृढ अपरोक्ष वस्तु
 तंत्रपर्णी ॥ सहजत्वे उरे समाधानी ॥ तेव्हांचि त्रिपुटी भंगे ॥ ४९ ॥ त्रिपुटी भंगतां रसास्वादु
 भंगे ॥ तोंवरी सामान्यत्वे असे अंगें ॥ परी विशेषाकारें नुमगे ॥ ह्यणोनि विघ्नकर नव्हे
 ॥ ५० ॥ तस्मात् साधकें ध्येयाकारता ॥ सामान्यत्वे रमावे तत्त्वतां ॥ ध्यान आणि नावलं-
 बावा ध्याता ॥ तरी विशेषत्वे मोढे ॥ ५१ ॥ हेचि ब्रह्मविद्या वृत्ति व्याप्ति ॥ अज्ञानाची करी
 समाप्ति ॥ शीघ्र मेळवी दृढ अपरोक्षाप्रति ॥ वस्तुतंत्र समाधाना ॥ ५२ ॥ हेचि ब्रह्मविद्या
 सदोदित ॥ सेविती साधक मुनि संत ॥ जयेच्या योगें अति त्वरित ॥ सुटती संसारांतूनी
 ॥ ५३ ॥ तस्मात् रविदत्ता ब्रह्मविद्या हे ॥ तुज निरोपिली यथार्थ पाहें ॥ या अभ्यासें पावे
 लवलाहें ॥ दृढ अपरोक्ष ज्ञाना ॥ ५४ ॥ हे सामान्यवृत्ति जे सुखकर ॥ उगीच राहे चिद्गग-
 नाकार ॥ हाचि बापा असे प्रकार ॥ वासनानंदाचा ॥ ५५ ॥ जो जागृतीचिये समाप्ती ॥ सुषुप्ती-
 ही नव्हे पुरती ॥ ते समयीं ब्रह्मानंदाची प्राप्ति ॥ वृत्तीसी होय ॥ ५६ ॥ बुद्धिमनःशेष माव-

ळलें ॥ वृत्तीनें माघारां अवलोकिलें ॥ तें समयीं ब्रह्मानंदाचें पडिलें ॥ प्रतिबिंब वृत्तीमार्जी
 ॥ ५७ ॥ सहजत्वे सुखाची लहर ॥ झाक येतसे आनंदाकार ॥ तेव्हां वासना सुखी सुखा-
 कार ॥ या नांव वासनानंद ॥ ५८ ॥ पुढें गाढ जेव्हां झोंप लागतां ॥ नुसधा ब्रह्मानंद उरें
 तत्त्वतां ॥ तो वृत्तीसी न ये अनुभवितां ॥ असे केवळपणें ॥ ५९ ॥ तोचि वासनानंद कोणी ॥
 बळें उठवितां निजेल्यालागूनी ॥ प्रगटे मागुती झोंप उलंघोनी ॥ पुरता जागा नव्हे तों
 ॥ ६० ॥ एवं सुप्तीचिया आदिअंती ॥ वासनानंदाची प्रतीति ॥ असे सर्वही जनांप्रति ॥
 साधनेंहीविण ॥ ६१ ॥ तोचि वासनानंद उगेपर्णी ॥ गुणाचे विकार नसती जये स्थानीं ॥
 जे मांगा सांगितलें निरूपणीं ॥ तयाचिये परी ॥ ६२ ॥ तोचि आतां समाधि
 अभ्यासें ॥ विकल्पाचें मोडतां पिसें ॥ वृत्ति व्याप्ति तदाकारें होतसे ॥ प्रतीति साधका
 ॥ ६३ ॥ येथेही मनबुद्धि परततां ॥ सामान्यवृत्ति ब्रह्माकार होतां ॥ तया वृत्तीचिया
 आंतौता ॥ प्रतिबिंबे आनंद ॥ ६४ ॥ वृत्ति उठोनि जेव्हां पसरे ॥ तेव्हांचि वासनानंद
 आविष्करे ॥ सामान्यता सुख सुखी थावरे ॥ तेणें सुखावे वृत्ति ॥ ६५ ॥ तें सुखहाणून उद्गार
 न होतां ॥ उगी स्तब्धपणें तदाकारता ॥ तोचि वासनानंद तत्त्वतां ॥ प्रतिबिंब ब्रह्मानंदाचें
 ॥ ६६ ॥ येथें कोणी शंका करिती ॥ कीं इतुकें अभ्यासें साधितां स्थिति ॥ नव्हेचि ब्रह्मानंदाची
 प्राप्ति ॥ प्राप्त तो वासनानंद ॥ ६७ ॥ तरी मग कासया अभ्यास करावा ॥ कासया विकल्पही
 मोडावा ॥ मुख्यानंदाचि प्राप्त न व्हावा ॥ काय होतें वासनानंदें ॥ ६८ ॥ याचें उत्तर सावधपणें ॥

एकावें साधकें आदरानें ॥ अभ्यासें वासनानंद दृढ होणें ॥ तरी ब्रह्मानंद समीप ॥ ६९ ॥
 स्फुरण उठतां कीं पसरतां ॥ लय होय कीं उठे मायुता ॥ परी तें द्रष्ट्याचे दृष्टीसी तत्त्वतां ॥
 टळटळीत दिसावें ॥ ७० ॥ जेवीं हातींचिया कांकणा आरसा ॥ पहावया नलगे सहसा ॥ इतुका
 टळटळीत स्फूर्तीचा ठसा ॥ प्रतीतीस यावा ॥ ७१ ॥ सहज वृत्ति उठतां पहावी ॥ पसरून मावळता
 दिसावी ॥ इतुकी अभ्यासें वृत्ति खलावी ॥ तरीच अभ्यास सफळ ॥ ७२ ॥ ऐसा अभ्यास दृढ-
 तर व्हावा ॥ जैसा कां दखाजियाचा दिवा ॥ आंतून कीं बाहेरून पहावा ॥ कांहीं श्रम न
 लगतां ॥ ७३ ॥ तैसा वासनानंद टळटळीत ॥ अनुभवा यावा साधनाविरहित ॥ तरी मग
 ब्रह्मानंद व्हावया प्राप्त ॥ विलंब नलगे ॥ ७४ ॥ जैसा सुप्ति आरंभीं मध्यस्थानीं ॥ वासनानंदाची
 प्राप्ति होवोनी ॥ वृत्ति मिळे ब्रह्मानंदीं पूर्णी ॥ अभ्यासंवीण सहज ॥ ७५ ॥ तेचि वृत्ति निपटून
 मावळे ॥ वासनानंदही एकत्र मिळे ॥ तेचि ब्रह्मानंदाचे सोहळे ॥ आपेआप सर्व जनां ॥ ७६ ॥
 तैसा अभ्यासें वासनानंदाचा ॥ अनुभव जाहला असे साचा ॥ ध्येय ध्याता ध्यान या त्रिपु-
 टीचा ॥ विकार असे ॥ ७७ ॥ अंतःकरण वृत्ति अवच्छिन्न ॥ चैतन्यसाक्षी हा ध्याता आपण ॥
 पाहतसे ओतप्रोत चिद्गगन ॥ हेंचि ध्येय संचलें ॥ ७८ ॥ या ध्येयाचें सुख तेणें ॥ घेऊनियां
 सुखाकार होणें ॥ ऐशिये त्रिपुटीचे वेगळेपणें ॥ म्हणावा वासनानंद ॥ ७९ ॥ तेचि ध्याता ध्यान
 मावळूनी ॥ ध्येय मात्र चिद्गगन पूर्णपर्णी ॥ उर्वरित उरें स्वानुभवावांचोनी ॥ तोचि ब्रह्मा-
 नंद ॥ ८० ॥ तो ब्रह्मानंद प्राप्त व्हावया ॥ पुससी साधन शिष्यराया ॥ तरी तो सहसा विचा-

रावांचोनियां ॥ अभ्यासें प्राप्त नव्हे ॥ ८१ ॥ अभ्यासाचें इतुकेंचि कार्य ॥ वासनानंदचि प्राप्त होय ॥ पुढें अभ्यासाचा उपाय ॥ ब्रह्मानंदासी नचले ॥ ८२ ॥ तस्मात् वासनानंद वृत्तिव्याप्ति ॥ जे विस्तारं निरोपिली अति ॥ ययाची टळटळीत व्हावी प्रतीति ॥ अभ्यासेंकडोनी ॥ ८३ ॥ इतुकें अभ्यासें दृढ जाहलिया ॥ विचारही होय साधका त्या ॥ जेवीं शाखेचा पल्लव त्यागो-
नियां ॥ चंद्र लक्ष्मी सहज ॥ ८४ ॥ वासनानंद वृत्तिव्याप्ति ॥ जे ब्रह्मविद्या नावें म्हणती ॥ इतुकी शाखा जाणावी निश्चिती ॥ ब्रह्मानंद तो चंद्र ॥ ८५ ॥ चंद्र जैसा जयाचा तेणें ॥ शाखा त्यागूनियां पाहणें ॥ तैसा ब्रह्मानंद विचारें पावणें ॥ त्रिपुटीरहित साधकें ॥ ८६ ॥ असो जो ब्रह्मानंद परिपूर्ण ॥ याचें पुढील श्लोकीं निरूपण ॥ आणि विचारही कैसा तो विवरण ॥ यथार्थ होईल ॥ ८७ ॥ या श्लोकीं इतुकें केलें ॥ अभ्यासासी स्पष्ट दाविलें ॥ चारी विघ्नां-
तेंही निरसिलें ॥ विक्षेपलयादि ॥ ८८ ॥ तस्मात् साधकें ययाऐसा ॥ वृत्तिव्याप्तीचा अभ्यास जैसा ॥ क्षणक्षणां वाढवूनि सहसा ॥ रोधावा विकल्प ॥ ८९ ॥ ब्रह्मानुभवाची आकांक्षा जया ॥ तेणें प्रवर्तावें या उपाया ॥ हा अभ्यास अति यत्नेंकडोनियां ॥ क्रमचि अभ्यासाचा ॥ ९० ॥ अंतर्बाह्य संधि साधून ॥ चारीही विघ्नें निरसून ॥ स्वानुभवे पहावें चिद्गगन ॥ स्फूर्तिम-
हित ॥ ९१ ॥ सामान्यवृत्तीनें चिद्गगन ध्यावें ॥ चिद्गगनामार्जी स्फूर्तीतें पहावें ॥ इतुकें अनुसंधान वाढवावें ॥ क्षणक्षणी अधिक ॥ ९२ ॥ गगनामार्जी वायूची झुळूक ॥ कीं वायु-
योगें व्यापे गगन एक ॥ तैसें वृत्तीनें चिद्गगन कौतुक ॥ कीं चिद्गगनी वृत्ति ॥ ९३ ॥ येथ-

वरी अभ्यासें पायवाट ॥ विषयापासून व्हावी नीट ॥ पुढें त्रिपुटीविरहित जें घनदाट ॥
 तेणेंसी अभिन्न होणें ॥ १४ ॥ तरी अभ्यास त्यागून विचारद्वारा ॥ पावावें अपरोक्ष साक्षात्कारा ॥
 अनुभवेविण अनुभाव्य निर्धारा ॥ वस्तुतंत्र विज्ञाना ॥ १५ ॥ तेंचि आतां एका श्लोकीं ॥
 विचारें ऐक्यता व्हावी निक्की ॥ तरी तेंचि निवडावें साधकीं ॥ जीव आणि ब्रह्मात्मा ॥ १६ ॥
 ब्रह्मात्मा तोचि निर्विकल्प ॥ जीव तोचि विकारी सविकल्प ॥ या दोहींचें येथं प्रांजळरूप ॥
 निवडिलें असे ॥ १७ ॥ ॥ श्लोक ॥ सविकल्पक जीवोयं ब्रह्मस्यानिर्विकल्पकं ॥ अहं ब्रह्मेति
 वाक्येन सोयमर्थोभिधीयते ॥ १३ ॥ टी० ॥ सविकल्पक जीव हा खरा ॥ जो वाउगा मायेस्तव
 भास दुसरा ॥ ब्रह्मात्मा निर्विकल्प निर्धारा ॥ मायातीत अनंत ॥ १८ ॥ हाचि अर्थ महावाक्य
 सांगे ॥ अहंब्रह्मास्मि जें निजांगें ॥ तस्मात् साधकें विचारून लागवें ॥ अभिन्नता वरावी
 ॥ १९ ॥ प्रथम जीवाचें रूप कैसं ॥ कोठोनी कोठवरी असे ॥ तें विचारें त्यागून आपेंसैं ॥
 अहंब्रह्म निश्चय व्हावा ॥ ३६०० ॥ पद ॥ सविकल्पक जीवोयं ॥ पूर्वीं विक्षेपाचें केले रूप ॥
 तोचि विकारी जीवसंकल्प ॥ उठोनियां निमतसे अल्प ॥ खद्योतापरी ॥ १ ॥ वृत्ति उठतां
 मनबुद्धि उठती ॥ इंद्रियद्वारा विषयां आदळती ॥ त्यांत प्रतिबिंबून आभास चिती ॥ किंचित्
 प्रकाश करी ॥ २ ॥ मन तें होय नव्हे करित ॥ अमुक वस्तु हे बुद्धि स्थापित ॥ दोहींच्या
 अनुकारें चिंतितें चित्त ॥ मी स्फुरे तो अहंकार ॥ ३ ॥ येथें पाहतां पदार्थ दोन ॥ एक चंच-
 ल दुजें भासचेंतन ॥ त्या दोहींचे प्रकार विभागून ॥ चतुर्थां जाहले ॥ ४ ॥ मन बुद्धि चित्त

अहंकार ॥ चंचलत्व तितुका वृत्तिविकार ॥ यासी स्फुरविता असे जो प्रकार जीवचैतन्याचा ॥ ५ ॥ उभय मिळून एक संकल्प ॥ हाचि जीव विकारी रूप ॥ उठोनियां निमतसे अल्प ॥ गगनीं जेवीं विद्युलता ॥ ६ ॥ उठतांचि पदार्थ लखलखिती ॥ अंधकारांत पडे दीप्ती ॥ निमिष्यामार्जी होतसे समाप्ति ॥ पुढें अधिक अंधार ॥ ७ ॥ तैसा जीव संकल्प उठतां ॥ अमुक अमुक पाहे पदार्थजाता ॥ इतुकीं ही स्फुरऊन मायुता ॥ निमिष्यांत लय होय ॥ ८ ॥ हें काय हो होय कीं नव्हे ॥ हे प्रिय द्वेष्य कीं उपेक्ष्य नुमजावें ॥ हेचि मन संशयीं पडावें ॥ बहु वेळ उठतांही ॥ ९ ॥ जोंवरी बुद्धि निश्चय करीना ॥ तोंवरी उठे निमे क्षणक्षणां ॥ परी संशयात्मकता जाईना ॥ जीवस्फुरण असतांही ॥ १० ॥ तैसेंचि संशयें उठोनि मत ॥ तेंचि मन परी चिंतन जें होत ॥ तया नांव ठेविलें चित्त ॥ जें मनाचे रूप दुजें ॥ ११ ॥ पुढें अमुक हा पदार्थ असे ॥ ऐसा बुद्धि निश्चय करीतसे ॥ तेव्हां संशयात्मकता नासे ॥ चिंतनासहित ॥ १२ ॥ हें प्रिय खरें तें अंगीकारावें ॥ हें द्वेष्य तें वाटे निपटून जावें ॥ हें उपेक्ष्य तें व्यर्थ उपेक्षावें ॥ जें प्रिय ना द्वेष्य ॥ १३ ॥ हा जाणिजे अहंकार ॥ जो बुद्धीचा दुजा प्रकार ॥ एवं विकार हे जीवाचे चत्वार ॥ क्षणक्षणां होती ॥ १४ ॥ हे प्रियकर पदार्थ माझे ॥ येर हे असती दुजे तुझे ॥ ऐसें साभिमानें घेतलें वोडें ॥ या विकल्परूप जीवानें ॥ १५ ॥ हें माझें माझें म्हणावया ॥ प्रयोजन असे शिष्यराया ॥ आपण कोण हें नोळखोनियां ॥ देहातें मी म्हणे ॥ १६ ॥ अहंकारादि देहापर्यंत ॥ हे वेगळाले नेणें समस्त ॥ हा इतुकाही मीच

भावित ॥ सहित धर्मधर्मी ॥ १७ ॥ हें सर्व मार्गें निरूपण ॥ जाहलें असे विस्तारेंकडून ॥
 या सर्वांसी मी एक म्हणून ॥ बैसला बळें ॥ १८ ॥ जाति वर्ण आश्रम सारे ॥ सुंदर वोखटे
 साचोकारे ॥ मीच म्हणून जो हुंवरे ॥ या नांव मीपण ॥ १९ ॥ एवं देह मी आणि हें हें
 माझें ॥ घेऊन बैसला दृढतर वोझें ॥ हाचि विश्वाभिमानी बुझे ॥ जागृति व्यापारी ॥ २० ॥
 मनबुद्ध्यादि जीवासहित ॥ हे क्षणक्षणां उठोनि मावळत ॥ परी मीपणाचा नोव्हेचि घात ॥
 हे मावळती जरी ॥ २१ ॥ ह्मणोनि जीवत्व कदां मरेना ॥ कीं विकल्पाभावीं असे मीपणा ॥
 जोंवरी उत्पत्ति नसे ज्ञाना ॥ तोंवरी असे ॥ २२ ॥ तेचि मनबुद्धि इंद्रियांवांचून ॥ स्वतां भास
 विषयांतें कल्पून ॥ अंतरीं व्यापार तीतें स्वप्न ॥ जागृतिसंस्कारें ॥ २३ ॥ तेथील भास विष-
 यांतें पाहे ॥ आणि भासरूप एक आपण आहे ॥ तोचि सुखदुःखांतें लाहे ॥ प्रविविक्त
 भोगें ॥ २४ ॥ आणि मार्गें केलें पुढें करणार ॥ पापपुण्यादि अवघा प्रकार ॥ त्यापासून
 जो सुखदुःख विकार ॥ त्याचाही मी भोक्ता ॥ २५ ॥ एवं कर्ता भोक्ता सर्व कर्मांचा ॥ तोचि
 तैजस अभिमानी साचा ॥ सूक्ष्म देहीं या विकल्पाचा ॥ उभारा असे ॥ २६ ॥ स्वप्नींही सं-
 कल्प निमे उठे ॥ परी अभिमान घेतला तो न पालटे ॥ हें असो सुसीमाजी नेटें ॥ मीपणें
 व्यापिलें ॥ २७ ॥ सुप्ति म्हणिजे व्यापाराविण ॥ मन बुद्धिसहित होती लीन ॥ नुसधें नेणी-
 वरूप अज्ञान ॥ उरें कारणरूपी ॥ २८ ॥ त्या अज्ञानाच्या अवस्था तीन ॥ सुप्ति मूर्छा आणि
 मरण ॥ या तिहींमाजीही असे मीपण ॥ नेणीवरूपेंचि ॥ २९ ॥ काय मी सुखी निजेलों

होतों ॥ कांहींच न जाणतां पदार्थ हा तो ॥ ऐसा उत्थानीं जेव्हां सांगतो ॥ तेव्हां तें मी-
 पण असे ॥ ३० ॥ त्या मीपण नांव प्राज्ञ ॥ विकल्पाभावी जीव किंचिज्ञ ॥ स्वरूपींच मिळे
 परी अज्ञ ॥ पणा न फिटे ॥ ३१ ॥ उत्थानीं विक्षेप उठतां ॥ साभिमानातें होय धर्ता ॥ हाचि
 विशेष परी सामान्यता ॥ होता सुप्तीमार्जी ॥ ३२ ॥ ऐसाचि मूर्छाकाळीं मी मूर्छित ॥ पडि-
 लों होतों तो जाहलों सावचित्त ॥ ऐसा अभिमानाचा नव्हे घात ॥ देह मृतही पावे जरी
 ॥ ३३ ॥ प्राणप्रयाणसमयीं आपण ॥ मी मेलों हा भाव घेऊन ॥ पावला अत्यंतचि विस्म-
 रण ॥ तें पुढें जन्मतां स्मरे ॥ ३४ ॥ मार्गे मेलों होतों तो जन्मलों ॥ गर्भी कीं यमयात
 नेसी भ्यालों ॥ त्या श्रमें बहु आतां भुकेलों ॥ म्हणून मुख पसरि ॥ ३५ ॥ तस्मात्
 मरण जाहलियाही मीपणाचा ॥ अभाव नव्हेची साचा ॥ जरी अभाव सविकल्पाचा ॥
 तरीही हेतु उरे ॥ ३६ ॥ जरी विकल्पाभावीं स्वस्वरूप ॥ ओतप्रोत उरे अमुप ॥ जीव-
 त्वहि तेथें नसे अल्प ॥ परी हेतु जीवाचा उरे ॥ ३७ ॥ जागृतींत ज्ञान नाही जाहलें ॥
 निमतां अज्ञानगर्भी मिळालें ॥ तें अज्ञानही वितळून उरलें ॥ नुसथें ब्रह्मात्मत्व ॥ ३८ ॥
 तेंचि उत्थानीं जन्मतां सावधपर्णी ॥ विक्षेपाची जाहली उभवणी ॥ सामान्य हेतु तो विशेष-
 कडूनी ॥ स्फुरता जाहला ॥ ३९ ॥ एवं सुप्तिमूर्छा आणि मरण ॥ या तिहीं स्थळीं होतें मी-
 पण ॥ तरी जीवत्व असेचि सनातन ॥ ज्ञानाभावीं प्रलयाही ॥ ४० ॥ हें तों असे अज्ञान
 समय ॥ रविदत्ता आतां सावध होय ॥ जो कां समाधिरूप उपाय ॥ बोलिला अभ्यास ॥ ४१ ॥

येथेंही मीपणा पूर्वरीतीं असें ॥ कारण कीं विचारें अज्ञान न नासे ॥ उगेंचि स्थिरत्व साधिलें
अभ्यासें ॥ तेणें सुखी तो प्राज्ञ ॥ ४२ ॥ जयासी म्हणावा ब्रह्मानुभव ॥ जो ब्रह्मविद्येचा गौरव ॥
तोही मूळज्ञानाचा ठाव ॥ असे वापा खरा ॥ ४३ ॥ तेंचि अवधारी सावधान ॥ आरंभीं
जाहलें संधीचें ज्ञान ॥ त्याचा विक्षेपें घे अभिमान ॥ मी समाधिस्थ म्हणोनी ॥ ४४ ॥ मी
म्हणजे हे देहादिक ॥ हाचि विश्वाभिमानांनी एक ॥ जरी देहबुद्धीचा न फिटोचि कळंक ॥ तरी
तो समाधि कैचा ॥ ४५ ॥ मीच कीं समाधीचा साधिता ॥ ऐसा साभिमानें जाहला कर्ता ॥
मीच ब्रह्मसुखाचा जाहलों घेता ॥ हाचि भोक्ता तेथें ॥ ४६ ॥ एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व बळें घेणें ॥
हेचि तैजस अभिमानाचीं लक्षणें ॥ समाधीमार्जीं असती पाहणें ॥ विचारून साधकें ॥ ४७ ॥
हे विक्षेपामुळें ह्मणसी असती ॥ मनबुद्धीस्तव उठे साहंक्रुती ॥ तरी पाहें विघ्नें जरी नासती ॥
तरी प्राज्ञ हा न मरे ॥ ४८ ॥ पहिलें विघ्न जें विक्षेपरूप ॥ तें अभ्यासें नासतां साक्षेप ॥ देह-
द्वयाचा क्षय आपेंआप ॥ होतां विश्वतैजस निमती ॥ ४९ ॥ तेही निःशेष निमतीना ॥
झोंपेंत जेवीं राहती लीनपणा ॥ तेवीं लयरूप दुसरीया विघ्ना ॥ मार्जीं लीन होती ॥ ५० ॥
सुष्ठुर्भावून जेंवीं उत्थान ॥ पावती विश्वतैजस आपण ॥ कारण कीं निमाला नाहीं प्राज्ञ ॥
नेणीव अभिमानें उरे ॥ ५१ ॥ शून्य किंवा झोंपेंआंत ॥ नेणपणें अभिमान उरत ॥ ह्मणून
विक्षेपाचें उत्थान होत ॥ विश्वतैजसरूपें ॥ ५२ ॥ लयाऐसाचि असे कषाय ॥ तेथेंही नसे
ज्ञानरूप उपाय ॥ म्हणोनि प्राज्ञाभिमानें होय ॥ उत्थान झडकरी ॥ ५३ ॥ हें असो जो रसा-

स्वादु ॥ वृत्तीनें घेतला स्वरूपस्वादु ॥ तेथेंही प्राज्ञ असे सभेद ॥ कारण उभयांचा ॥ ५४ ॥
 वृत्तीनें चिद्गन लक्षिलें ॥ उठोनि व्यापतां ज्ञान जाहलें ॥ हेंचि ब्रह्म ऐसें कळलें ॥ ओत-
 प्रोत अनंत ॥ ५५ ॥ चिद्गनीं वृत्ती पसरे ॥ वायू ऐशी व्यापूनि विरे ॥ परी ते ज्ञान पावो-
 नियां मुरे ॥ मागुती तदाकारें उठे ॥ ५६ ॥ ऐसें ज्ञान होतां स्वरूपाचें ॥ अज्ञान तरी गेलें
 वृत्तीचें ॥ परी तेचि वृत्ति साभिमानें नाचे ॥ ह्मणे म्यां ब्रह्म जाणितलें ॥ ५७ ॥ फुंजें दाटून
 सवराभरित ॥ उसळून विक्षेपासी पावत ॥ अहंब्रह्म ह्मणूनि विक्षेप होत ॥ हेचि विश्वतैजस
 ॥ ५८ ॥ ब्रह्माकार जे वृत्ति होती ॥ ते उसळोनि जाहली विक्षेपाकृति ॥ तरी ते प्राज्ञरूप
 अहंकृति ॥ नाहीं कैशी ह्मणावी ॥ ५९ ॥ विश्वतैजस जेव्हां उद्ववती ॥ तेव्हां ते प्राज्ञापासून
 निघती ॥ तस्मात् विशेषें रसास्वाद जो निश्चिती ॥ तेथें वस्ति तिहींची ॥ ६० ॥ ज्ञानचि
 ह्मणसी कैसें अज्ञान ॥ तरी पाहें श्रुतीचें वचन ॥ विज्ञात तें अविज्ञात केन ॥ बोले उपनि-
 षद ॥ ६१ ॥ तेंचि जाणे स्वप्रकाशी ॥ वृत्तीसहित यया सर्वासी ॥ हे कोण जाणती
 तयासी ॥ हिंपुटी होतां ॥ ६२ ॥ जाणों जातांचि लय वृत्तीचा ॥ पसरुनि तदाकारें मिळे साचा ॥
 उद्ववतां हेतु घेऊनि जाणिवेचा ॥ वाउगा अभिमान धरी ॥ ६३ ॥ न कळतांचि कळणें वाटलें ॥
 तेंचि कीं अज्ञान यथार्थ नाहीं कळलें ॥ उगेंचि कळलें म्हणून साभिमानें घेतलें ॥ तोचि
 कीं प्राज्ञ ॥ ६४ ॥ तेचि वृत्ति साभिमानें दाटली ॥ फुंजे विक्षेपाकार जाहली ॥ विश्वतैजस दोहींतें
 व्याली ॥ प्राज्ञ अहंकृति माता ॥ ६५ ॥ तस्मात् विशेषें जो रसास्वादु ॥ अहंब्रह्मास्मिरूप आल्हाडु ॥

तेथें प्राज्ञरूप हा भेदु ॥ उघड असे ॥६६॥ आतां सामान्यत्वे रसास्वादाचें ॥ जें कां लक्षण वासना-
नंदाचें ॥ तदाकाराची वृत्ति व्याप्तीचें ॥ संचलें राहे स्वरूपीं ॥ ६७ ॥ वृत्ति पसरे किंवा मावळे ॥
उठे किंवा सहज झांकोळे ॥ परी ब्रह्माकारत्वे स्वयें निवळे ॥ अहंकृति ही न घेतां ॥ ६८ ॥
ध्येयरूप एक चिद्गगन ॥ ध्याता लक्ष्मीतसे एकतान ॥ नाहींच दुजें ध्यातों म्हणून ॥ उद-
गारही किंचित ॥ ६९ ॥ ध्येयाकार चिद्गगना आंत ॥ वृत्ति एकदेशीं सहज उठत ॥ परी हे
उठली ऐसा संकेत ॥ स्फुरूंही नेणें ॥ ७० ॥ कीं हें वृत्तीनें स्वरूप जाणिलें ॥ ऐसेही स्फूर्तीसी
नाहीं उभवलें ॥ अथवा उठोनी वितळूनी फाटलें ॥ तेंही नेघे स्फूर्ती ॥ ७१ ॥ ऐसी एकरूप
ध्यानस्थिति ॥ ध्यात्याची ध्येयाकार अनुवृत्ति ॥ असतां या ध्यातेपणाची सोहंकृति ॥ सामान्यें
नेघे ध्याता ॥ ७२ ॥ ऐशिया तदाकारत्वस्थितीसी ॥ निर्विघ्नतासमाधि नाम तियेसी ॥
तेथील सुखाकारत्वे ग्रहणासी ॥ वासनानंद नाम ॥ ७३ ॥ वृत्ति सुखदुःख विसरली ॥ एक
सुखाकारं सुखीं मिळाली ॥ तेचि होऊन तेथें उरली ॥ तेचि सदृढ वासना ॥ ७४ ॥ तया
वासनेसी तदाकारत्व ॥ ह्यणोनि वासनानंद आरोपित्व ॥ तेंचि वृत्तिव्याप्तीचें महत्त्व ॥
ब्रह्माकार एकरूप ॥ ७५ ॥ असो ऐसी स्थिति जे समाधीची ॥ एकतान ध्येयाकारत्वाची ॥
परी रविदत्ता तेथेंही प्राज्ञाची ॥ गुप्तत्वे प्रौढी असे ॥ ७६ ॥ तेचि कैशी प्राज्ञाची प्रौढी ॥
ऐकावी सावधान अर्धघडी ॥ प्रत्यक्ष नसे परी परबडी ॥ अनुमाना योग्य ॥ ७७ ॥ जरी
सामान्यत्वेही अभिमान न घेतां ॥ परी तदाकारत्वे असे ध्याता ॥ ध्याता तो वृत्ति सापे-

क्षता ॥ तदवच्छिनेन ध्यातसे ॥ ७८ ॥ इकडे ध्याता वेगळा झाला ॥ तिकडे ध्येयरूप पाहे
 चिद्गगनाला ॥ मध्ये ध्यानरूप ऐसिया त्रिपुटीला ॥ भिन्नत्व असे ॥ ७९ ॥ निर्विकल्प
 स्वरूप गोचर ॥ वृत्ति असे ध्येयाकार ॥ मी ध्यातसें हा पडे विसर ॥ परी अनुभवी अनु-
 भाव्या ॥ ८० ॥ ते समर्थी आठविना द्वैत ॥ उगी तदाकारें असे निवांत ॥ परी उत्थान
 जेव्हां पावत ॥ तेव्हां परामर्ष करी ॥ ८१ ॥ कीं अमुक वेळ मी ध्येयाकार ॥ वृत्तीविण
 जाहलों होतो स्थिर ॥ किंचितही ध्यातेपणाचा उद्गार ॥ नव्हता मज ॥ ८२ ॥ ऐसा आठव
 समाधीचा ॥ उत्थानी करी तदाकारत्वाचा ॥ तस्मात् तेथें ध्यातेपणाचा ॥ आहेपणा असे
 ॥ ८३ ॥ हाचि ध्याता त्या ध्येयाहून ॥ पडिला कीं ध्यानास्तव भिन्न ॥ हें विचारें पाहतां
 मूलाज्ञान ॥ असे विस्मरणरूप ॥ ८४ ॥ ध्यातेपणा आपण जाहला ॥ तेव्हां आपण ध्येयत्वा
 विसरला ॥ हें विस्मरणरूप मूलाज्ञानाला विचारें पहावें ॥ ८५ ॥ तें आपण असतां स्वतःसिद्ध ॥ ध्याते-
 पणाचा संबंध ॥ तस्मात् मूलाज्ञान हें प्रसिद्ध ॥ असे तदाकार ध्यानीं ॥ ८६ ॥ जरी मी ध्यातेपणाचे
 साभिमानें ॥ ऊर्मिन घेतां तदाकार होणें ॥ परी उत्थानीं मी सुखी होतो म्हणे ॥ तोचि प्राज्ञ अभिमान
 ॥ ८७ ॥ त्या ध्येयाकारें हा सुखी जाहला ॥ केवळ सुखा अभिन्नत्व नाहीं पावला ॥ याचि
 हेतु वामनानंद नाम याला ॥ जेवीं जागरसुप्तीची संधि ॥ ८८ ॥ सुप्तींत जैसा अनुभवेविण ॥
 ब्रह्मानंद स्वानंदघन ॥ तैसा होय जेधवां अभिन्न ॥ त्रिपुट्यागें अंगें ॥ ८९ ॥ त्या नांव
 ब्रह्मानंद ॥ अनुभवेविण स्वानंदकंद ॥ ऐसा निजांगें ब्रह्म प्रसिद्ध ॥ विचारेंवीण नव्हे ॥ ९० ॥

अभ्यासें इतुकेंचि साधावें ॥ विघ्नें निरसून तदाकार व्हावें ॥ ऐसा चिरकाळ अभ्यास होतां स्वभावें ॥ विचारा पाव होय ॥ ९१ ॥ शुद्ध विचार होईल जेधवां ॥ कीं आपण त्रिपुटीविण स्वानंद ठेवा ॥ तेव्हांचि अभ्यासाचा प्रकार आघवा ॥ गळे स्वयमेव ॥ ९२ ॥ तस्मात् विचार होय तोंपर्यंत ॥ अभ्यास करावाचि यथायुक्त ॥ विचारें अभिन्नता जेधवां प्राप्त ॥ तेव्हां आपैसा गळे ॥ ९३ ॥ असो अभ्यास तोंवरी त्रिपुटी असे ॥ त्रिपुटी तोंवरी मूलाज्ञान वसे ॥ मूलाज्ञान असतां त्यासहवासें ॥ प्राज्ञ हा आहे ॥ ९४ ॥ प्राज्ञ अभिमानी तोचि जीव ॥ असे स्वतःसिद्ध स्वयमेव ॥ येथें शकेंचा ऐसा भाव ॥ करील कोणी ॥ ९५ ॥ कीं वृत्तिव्याप्ति ही असतां ॥ जीवाची नमे फलद्रूपता ॥ आतां जीव त्रिपुटींत आहे म्हणतां ॥ थोर विरोध आला ॥ ९६ ॥ तरी याचें उत्तर एकाचें ॥ समार्थीत विकल्परूप जीव नव्हे ॥ आतां आहे म्हणें कोण वरवें ॥ परी विकल्पाचा हेतु असे ॥ ९७ ॥ जैसा देहद्रयांत दोहीं व्यापारी ॥ जीव विकल्परूप विकारी ॥ तैसा कोठें सुषुप्तिमाझारी ॥ परी उरें हेतुरूप ॥ ९८ ॥ सर्व विकल्प निपटून गेला ॥ बुद्धीसहित आभास निमाला ॥ एकला ब्रह्मानंदचि उरला ॥ परी हेतु जीवाचा न निमे ॥ ९९ ॥ तो हेतु तोचि प्राज्ञ अभिमानी ॥ जीव निमाला नेणीव घेऊनी ॥ उत्थान पावतांचि विश्व-तैजसालागूनी ॥ प्रसवे मागुता ॥ ३७०० ॥ सुषुप्तींत जीव हा किंचित नसतां ॥ हेतु कल्पावा उत्थान होतां ॥ तैसाचि प्राज्ञ अभिमानी तत्त्वतां ॥ कल्पावा तदाकारी ॥ १ ॥ तदाकारी समाधि आंत ॥ ध्याता ध्येय गोचर निवांत ॥ ते समयीं विश्वतैजस निमत ॥ विकल्परूपी

जीव ॥ २ ॥ परी या विकल्परूपे जीवाचा ॥ हेतु ठरला ध्येयीं साचा ॥ पुन्हां उद्भव होय विश्वतैजसाचा ॥ तया कारण प्राज्ञापासूनी ॥३॥ जया अज्ञानें हें सर्व जाहलें ॥ हें सर्व तरी लय पावलें ॥ परी तें प्रयोजन नाहीं निमालें ॥ दृढ अभिन्नज्ञानें ॥४॥ कळलें तें वृत्तीसि चिद्गगन ॥ तें वृत्ति निमतां जाय मावळून ॥ वृत्ति अभावीं उरे जें अज्ञान ॥ तें शून्यत्व न फिटे ॥ ५ ॥ जरी वृत्तीसहित वृत्तीचे लयासी ॥ अभाव देखणा ये प्रतीतीसी ॥ जेव्हां न कळून कळेल निश्चयेसी ॥ तेव्हांचि मूलाज्ञान फिटे ॥६॥ तोंवरी मूलाज्ञान हेतुरूप ॥ जीव संकल्पाचा बाप ॥ उरे म्हणोनि भेदपडप ॥ निमालें नाहीं ॥७॥ जीव विकल्परूप नसे ॥ परी हेतु विकल्पाचा उरतसे ॥ तो हा उभय संधीसी असे ॥ सविकल्पा निर्विकल्पाच्या ॥ ८ ॥ सविकल्पत्व तया जरी नसतां ॥ परी योजावा सविकल्पा आंतौता ॥ निर्विकल्पी हेतूचीही वार्ता ॥ सहसा बोलूं नये ॥ ९ ॥ वायु आणि वायूचा निरोध ॥ वायूकडे लावितां नाहीं बाध ॥ त्यावीण आकाशीं आरोपितां शुद्ध ॥ न स्पर्शें गगना ॥ १० ॥ तैसाचि सविकल्प जीवाचा हेतु ॥ सविकल्पींच तयाची मातु ॥ शुद्ध निर्विकल्प स्वरूपा आंतु ॥ हेतु ना विकल्प ॥ ११ ॥ एवं हेतूसहित सविकल्प ॥ हाचि जीव आभासरूप ॥ कार्यकारणरूपे असद्रूप ॥ वर्ते निर्विकल्प ॥ १२ ॥ बुद्धि उद्भवतां विश्वतैजस ॥ उठोनि क्रीडती जागृति स्वप्नास ॥ या दोहीं व्यापारीं तया विकल्पास ॥ जीवत्वकार्यरूपी ॥ १३ ॥ सुप्ति मूर्छा मरणसमयासी ॥ अथवा जागर सुप्तीचे संधीसी ॥ विकल्प अभावीं विकल्प हेतूसी ॥ नाम कारणरूप प्राज्ञ ॥ १४ ॥ तेवींच

समाधिकाळीं अहंब्रह्मास्मि ॥ वृत्तीनें घेतली सुखाची ऊर्मि ॥ तेचि दोप्रकारे अनुक्रमीं ॥
 विशेष सामान्ये होती ॥ १५ ॥ विशेष स्फूर्ति जे कळीं आली ॥ ते विश्वतैजसाकार जाहली ॥
 तेचि कार्यरूपी जीवाची उभवली ॥ विकृति सविकल्पाची ॥ १६ ॥ सामान्यत्वे जे स्वरूपा-
 कार ॥ ध्याता ध्येई निरंतर ॥ तो विकल्पाचा हेतु प्राज्ञा अहंकार ॥ कारणरूपी जाणिजे ॥ १७ ॥
 एवं जागृतीपासून समाधीपर्यंत ॥ सविकल्परूपी जीवचि निश्चित ॥ हें निरोपिलें बापा यथा-
 युक्त ॥ येथें संशयो नसे ॥ १८ ॥ अहंब्रह्मास्मिरूप अनुभव ॥ सामान्य अथवा विशेष भाव ॥
 हाचि जीवत्वाचा स्वभाव ॥ तुज कळीं येईल पुढें ॥ १९ ॥ अगा रविदत्ता त्वां होतें पुसिलें ॥
 कीं ब्रह्म जीवाचें रूप वेगळालें ॥ त्यांत जीवाचें रूप स्पष्ट सांगितलें ॥ सविकल्परूप ॥ २० ॥
 जागृतीपासून मोक्षापर्यंत ॥ हाचि जीव आणि जीवाचें कृत ॥ हें श्रुतियुक्ति अनुभवयुक्त ॥
 सहेतुक सांगितलें ॥ २१ ॥ बहु बोलणें बापा कासया ॥ देहापासून स्फूर्तिरूप माया ॥ हा
 अवघा संघ जो तया ॥ सविकल्प जीव ह्मणावा ॥ २२ ॥ ययापरतें जें एकरूप ॥ तें ब्रह्मात्मत्व
 निर्विकल्प ॥ तेंचि बोलिजे स्वस्वरूप ॥ जीवाचें रूप जाहलें ॥ २३ ॥ आणीक तुझा संशय
 होता ॥ कीं ब्रह्मात्मा जो स्फूर्तीहून परता ॥ तो अनुभवा न ये यथार्थ तत्त्वतां ॥ स्फूर्तीत
 साक्षिमात्र कळे ॥ २४ ॥ तरी तें आतां निर्विकल्प व्याजें ॥ यथार्थ ज्ञान तें प्रगट कीजे ॥
 स्फूर्तीविण एकरस सहजें ॥ तें तुजला भेटेऊं ॥ २५ ॥ पद ॥ ब्रह्मस्यानिर्विकल्पकं ॥ ब्रह्म
 केवळ निर्विकल्प आहे ॥ जेथें द्वैताचा हेतुही न साहे ॥ आदि मध्य अवसानीं राहे ॥ या

जगद्रूप भ्रमाच्या ॥ २६ ॥ जगभ्रम हा जीवसंकल्प ॥ कीं हा अवघा जीवरूप विकल्प ॥ याचे
 आदि अंतीं सच्चिद्रूप ॥ निर्विकल्प ब्रह्म ॥ २७ ॥ ज्या निर्विकल्पीं सविकल्पाची ॥ वार्ताही
 नसे सहेतुकाची ॥ कारण कार्यासहित या भ्रमाची ॥ उत्पत्तीच जाहली नसे ॥ २८ ॥ सविक-
 ल्प नव्हे ते निर्विकल्प ॥ तेथें हेतु ना जीवत्वाचा आरोप ॥ ऐसं परिपूर्ण एकरूप ॥ आदि मध्यें
 अवसानीं ॥ २९ ॥ निर्विकल्प ह्यणतां मानील कोणी ॥ कीं अंतःकरणा ऐसं विकल्पा वांचो-
 नी ॥ उगेंचि सामान्यत्वे स्फुरद्रूपपणीं ॥ तरी ऐसें कदा नव्हे ॥ ३० ॥ याचि हेतू पूर्वपदांत ॥
 हेतूही केला विकल्पीं मिश्रित ॥ या सर्वांहून अनंत विरहित ॥ जेथें व्येयत्व न साहे ॥ ३१ ॥
 येविषयींही शंका कवणासी ॥ होईल कीं निर्विकल्प जें अविनाशी ॥ सर्वांपरतें तें असेल
 कवणे देशीं ॥ तें पहावया केंवीं जावें ॥ ३२ ॥ तरी ऐसेंही कदापि असेना ॥ त्रिधा परि-
 च्छेदेविण पूर्णपणा ॥ सर्वीं अनुस्यूत असून होईना ॥ या विकल्पा ऐसें ॥ ३३ ॥ आकाश कवणे
 स्थळीं नाही ॥ ऐसा पदार्थ नसे कोठेही ॥ तैसें निकल्प सर्वीं सर्वदांही ॥ अणुही व्यापून असे ॥
 ॥ ३४ ॥ गगन सर्वीं परी सर्वावेगळें ॥ तैसें ब्रह्म व्यापूनि विकल्पा निराळें ॥ वायुवेगें आकाश
 न चळे ॥ तेवीं विकल्पें विकारेना ॥ ३५ ॥ जागृतीपासून मोक्षापर्यंत ॥ विकल्प
 जीवसहेत ॥ जो आतां निरोपिला संकेत ॥ कार्यकारणरूपें ॥ ३६ ॥ इतुकियाही
 सविकल्पामाझारीं ॥ ब्रह्म निर्विकल्प निर्विकारी ॥ आणि या विरहितही निर्धारी ॥
 असंभाव्य असे ॥ ३७ ॥ तें सविकल्पासी कळेना ॥ कोणतें तत्व जाणों

शकेना ॥ आणि जाणल्याविण तों होईना ॥ मुक्त कल्पांतीं ॥ ३८ ॥ तस्मात् तें जाणिलें
 पाहिजे ॥ जाणोनि तेंचि होऊन राहिजे ॥ तरीच साधका मोक्ष लाहिजे ॥ नातरी बंधन
 दृढ ॥ ३९ ॥ तेंचि समजावया कारणें ॥ नानापरीचीं निरूपणें ॥ मार्गें जाहारीं पुढेंही
 होणें ॥ श्रुति युक्ति अनुभवे ॥ ४० ॥ विचारवंता इतुकें नलगे ॥ श्रवणमात्रें तया उमगे ॥
 परी मंदप्रज्ञास्तव प्रसंगें ॥ अभ्यासही कथिला ॥ ४१ ॥ अभ्यासें वृत्तिव्याप्तिपर्यंत ॥ पाय-
 वाट जाहली यथायुक्त ॥ आतां निर्विकल्प तें व्हावें प्राप्त ॥ तें निर्वचनें प्रगटूं ॥ ४२ ॥
 अगा रविदत्ता मार्गें तुजला ॥ तूष्णींभाव जो सांगितला ॥ आणि जागरसुषुप्तींच
 संधीला ॥ दाविलें निर्विकल्प ॥ ४३ ॥ तें तिहीं अवस्थांमार्जीं एकरूप ॥ अन्वयें व्यापून चिद्रूप
 अवस्था होती जाती परी अल्प ॥ तें न्यूनाधिक नव्हे ॥ ४४ ॥ जागृदादि अवस्था तिन्ही ॥ स्वभावे
 असती जीवालागोनी ॥ परी आगंतुक मूर्छा समाधि मरणीं ॥ त्यांतही ज्ञान निघोट ॥ ४५ ॥
 तेंचि निर्विकल्प ब्रह्म पूर्ण ॥ असे सामान्यत्वे सर्वीं सघन ॥ या सविकल्पामार्जींच निरखून ॥
 पाहतां कळे ॥ ४६ ॥ परी मंदप्रज्ञासी स्फुरणापरतें ॥ जें निर्विकल्प स्वतःसिद्ध ऐतें ॥ तें अनुभ-
 विल्याविण सविकल्पा आंतोंतें ॥ सहसा जाणवेना ॥ ४७ ॥ तस्मात् रविदत्ता सावधान ॥ आतां
 स्फुरणापरतें तुज दावीन ॥ परी तूं स्फूर्ति शाखा हे त्यागून ॥ लक्षीं निर्विकल्प चंद्र ॥ ४८ ॥ परी
 आरंभीं तुवां आधीं ॥ जैसा जैसा साधिला समाधि ॥ तो तो अनुभवीत येई निरवधि ॥ वृत्ति-
 व्याप्तीपर्यंत ॥ ४९ ॥ नेत्र उघडून एकांतीं ॥ संधि ज्या साधिल्या निश्चितीं ॥ एक विषय त्यागून

वृत्ति ॥ जाऊं पाहे विषयांतरा ॥ ५० ॥ मध्यसंधीसी विकल्पाविण ॥ सामान्यत्वे स्वप्रकाशमान ॥
 तेंचि निर्विकल्प ब्रह्म पूर्ण ॥ अनुभविलेंचि असे ॥ ५१ ॥ तूं ह्मणसी ते सामान्य वृत्ति ॥
 विकल्पाविण पसरे स्फूर्ति ॥ तरी ते जड करीना दीप्ति ॥ तस्मात् प्रकाशक ब्रह्म ॥ ५२ ॥ अथवा
 वृत्ति व्यापून मावळे ॥ तेंचि मावळणें जया कळे ॥ तें कळणें सहज निश्चळें ॥ ब्रह्मात्मयाचें
 ॥ ५३ ॥ किंवा वृत्ति सामान्यें पदार्थी व्यापतां ॥ बुद्धीचा विकल्प उद्भवला नसतां ॥ ते सहज
 प्रकाशिली अज्ञातता ॥ जेणें तें निर्विकल्प ब्रह्म ॥ ५४ ॥ विकल्प होऊन मावळून जाय ॥
 उगीच वृत्ति पदार्थमय ॥ ते ज्ञातता जेणें प्रकाशित होय ॥ तें निर्विकल्प ब्रह्म ॥ ५५ ॥ अगा
 पदार्थ आणि पदार्थसंधि ॥ सविकल्पत्वे जीव आणि बुद्धि ॥ पुढें ज्ञातता अज्ञातता आधीं ॥
 सामान्य वृत्तीसहित ॥ ५६ ॥ हें एकदांचि जेणें प्रकाशिलें ॥ प्रकाशून विकारा नाही पावलें ॥
 तेंचि निर्विकल्प ब्रह्म संचलें ॥ विकल्पा आदिअंती ॥ ५७ ॥ एवं डोळे उघडूनियां बैसतां ॥
 या रीतीं अनुभविली निर्विकल्पता ॥ तेचि नेत्र लावोनी अंतरा आंतौता ॥ कल्पनेसी अनु
 भविसी ॥ ५८ ॥ एक कल्पना उठोनि गेली ॥ दुजी नाही जों उठिली ॥ ते संधि जेणें प्रका
 शिली ॥ तें निर्विकल्प ब्रह्म ॥ ५९ ॥ तेथीलही ज्ञातता अज्ञातता ॥ मार्गे ज्या रीतीं सांगि
 तल्या तत्त्वतां ॥ त्या प्रकाशिल्या जेणें समस्ता ॥ तें निर्विकल्प ब्रह्म ॥ ६० ॥ अंतरीचे कल्पित
 विषय ॥ कल्पक बुद्धि आणि जीव तन्मय ॥ वृत्ति ज्ञानाज्ञान जेणें हा समुदाय ॥ एकदांचि
 प्रकाशिला ॥ ६१ ॥ प्रकाशी परी त्या त्या ऐसा ॥ कदापि नव्हे विकारी सहसा ॥ वायुमार्जी

गगनातें जैसा ॥ किंचित् पालट नव्हे ॥ ६२ ॥ एवं जागृतीस्वप्न व्यापारी ॥ जेधवां जीवत्व
विकल्पागारीं ॥ तितुकें व्यापूनि सहज निर्विकारी ॥ ब्रह्मात्मा परिपूर्ण ॥ ६३ ॥ तेथील विश्व-
तैजस अभिमान ॥ धरि तो जीवचि एक आपण ॥ इतुकेंही निहेंतुवें प्रकाशवून ॥ निर्वि-
कल्पत्वे असे ॥ ६४ ॥ एवं विक्षेपकाळीं विक्षेपाकार ॥ ब्रह्म नोव्हेचि कदा अणुमात्र ॥ तो विक्षेप
निमतांही समग्र ॥ लय जो होय ॥ ६५ ॥ शून्याकार स्तब्धता कीं झोंप ॥ तयाचा नेणता जीव
हेतुरूप ॥ जयासी प्राज्ञ नामाचा जल्प ॥ इतुकें प्रकाशिलें जेणें ॥ ६६ ॥ तेथील सामान्य
वृत्ति अज्ञातता ॥ आणि जीवही लीनत्वे नेणता ॥ परी तयासी निर्विकल्पें जाणता ॥ तो
अन्यथा नव्हे ॥ ६७ ॥ पुढें कषाय जेव्हां उमटती ॥ ते रंग आणि उसळे वृत्ति ॥ तिचें
जाणणें आणि आपुली भ्रांति ॥ त्यातेंही प्रकाशी निर्विकल्प ॥ ६८ ॥ इतुकेंही आत्मयानें
प्रकाशिलें ॥ परी वाउगोंचि नेणपण धरिलें ॥ त्या प्रज्ञासहित जेणें जाणिलें ॥ अकृत्रिमपणें
॥ ६९ ॥ आतां अहंब्रह्मास्मि जे स्फूर्ति ॥ विशेषें उठे अहंकृति ॥ हाचि रसास्वादु विघ्नकर
निश्चितीं ॥ परी प्रकाशी निर्विकल्प ॥ ७० ॥ जरी विश्वतैजसाकार जाहला ॥ विकल्प जीवत्वे
विकारला ॥ तरी तो विकारही सर्व प्रकाशिला ॥ निर्विकल्प ब्रह्मे ॥ ७१ ॥ अथवा प्राज्ञाकार
होऊनी ॥ जीवत्व उरें नेणपणीं ॥ तयाही नेणतियालागूनी ॥ निर्विकल्प प्रकाशी ॥ ७२ ॥ पुढें
अभ्यासें तदाकारता ॥ जो सामान्य रसास्वादु तत्त्वतां ॥ ब्रह्म ध्येकारत्वे ध्याता ॥ विशेष
स्फूर्तीविण ॥ ७३ ॥ येथील निरूपण तां प्रांजळ ॥ केलेंचि करूं पुन्हां सकळ ॥ कारण कीं स्फुर-

णापरतें जें निश्चळ ॥ प्रतीतीस आलें पाहिजे ॥ ७४ ॥ वृत्ति उठोनि चिद्गगनीं ॥ पसरतां
आकळी ध्येयालागूनी ॥ तदाकारें तद्रूपचि होऊनी ॥ ध्यातेपणाही विसरे ॥ ७५ ॥ जरी मी
ध्यातसें हे स्फूर्ति उठेना ॥ परी ध्यानीं अवलंबितां ध्येया पूर्णा ॥ ध्याता होतसे वृत्तिअव-
च्छिन्ना ॥ तेव्हां ध्यान घडे ॥ ७६ ॥ तें ब्रह्मसुख हा ग्रहणकर्ता ॥ तरी वेगळा जाहला ध्येयासी
ध्याता ॥ तिसरें ध्यान हे त्रिपुटीची वार्ता ॥ उद्भवे ध्यानें ॥ ७७ ॥ तें ब्रह्म येणें अनुभविलें ॥
तरी अनुभाव्य अनुभविते दोन जाहले ॥ तिसरा अनुभव हे वेगळाले ॥ होतसे अनुभवे ॥
॥ ७८ ॥ तें ज्ञेय येणें जाणतां ॥ ज्ञेयाहून भिन्न पडे ज्ञाता ॥ मध्यें तिसरें ज्ञान तत्त्वतां ॥ हें
उद्भवे त्रिपुटी ॥ ७९ ॥ या साधकें तें साध्य साधिलें ॥ तरी साध्य साधक भिन्न पडिले ॥
तस्मात् त्रिपुटियोगें ऐक्य पावले ॥ कदापि नाही ॥ ८० ॥ ऐसे वेगळेपणें ध्येय ध्याता ॥
अथवा साध्य साधक ज्ञेय ज्ञाता ॥ किंवा अनुभाव्य अनुभविता ॥ भिन्न
तोंवरि फळ काय ॥ ८१ ॥ ब्रह्मात्मा कोणी एक भिन्न असे ॥ आणि
आपणही कोणी एक होतसे ॥ हेंचि कीं मूलाज्ञान उमसे ॥ ऐक्य नव्हे म्ह-
णोनी ॥ ८२ ॥ ऐसें कोटि जन्में ध्यान करितां ॥ कदापि संभवेना ऐक्यता ॥ तस्मात् विचारें
कैशी ते अभिन्नता ॥ वोळखिली पाहिजे ॥ ८३ ॥ येथें विरोध मानिसी सध्यां ॥ कीं हे
वर्णिली मागें ब्रह्मविद्या ॥ अचुक पाववीतसे अनाद्या ॥ आतां म्हणतां ऐक्य नव्हे ॥ ८४ ॥
तरी हे ब्रह्मविद्या बापा खरी ॥ सव्यमान असे ऋषिसुरनरी ॥ इच्या योगें पावले निर्वि-

कार्ग ॥ परी विचारद्वारा ॥ ८५ ॥ जोंवरी विचार उद्धवेना ॥ तोंवरी ऐक्य कदा घडेना ॥
 कर्तुंतत्ररूप अनुमंधाना ॥ विचार होय तों अमावें ॥ ८६ ॥ येवढी ज्ञानाची दृढता जाहली ॥
 ने कदापि न जाय व्यर्थ गेली ॥ विचार होऊन ऐक्यता पहिली ॥ होईलाचि निःसंशय
 ॥ ८७ ॥ हें अन्यथा नव्हे कल्पांती ॥ एवं हे ब्रह्मविद्या मोक्षदाती ॥ परी जोंवरी विचारा
 अनुत्पत्ति ॥ तोंवरी भिन्न असे ॥ ८८ ॥ आणीक म्हणमी कीं भिन्न अमतां ॥ ध्यात्यासी नमे
 सुखाची वार्ता ॥ तरी ऐमें नव्हे सुखरूप तरतां ॥ जाहला असे तदाकारें ॥ ८९ ॥ हे वृत्ति
 त्या ब्रह्मसुखामी ॥ विमगली हांती निजात्मयामी ॥ तेंपें पावली होती सुखदुःखासी ॥ अनं-
 त कल्प ॥ ९० ॥ ते प्रातर्दिनीं ब्रह्मसुखीं मिळे ॥ व्यापारीं शिणाने सुप्तोच येळें ॥ परी सुख
 ऐमें ज्ञानें न कळे ॥ म्हणोनि अप्राप्त ॥ ९१ ॥ तरी रविदत्ता तुवां समजावें ॥ न कळून मिळतां
 सुखातें पावे ॥ आणि समजून अभ्यासें सुखही न व्हावें ॥ हें केवीं घडेल ॥ ९२ ॥ अरे सु-
 क्षिजागृतीचिये संगी ॥ सुख जें होतमे सामान्यबुद्धि ॥ तें त्यागून परतवेना कधीं ॥ हे प्र-
 सिद्ध सर्व जनां ॥ ९३ ॥ सुप्तोच तों केवळ ब्रह्मानंद ॥ त्रिपुटीविण सगलंदकंद ॥ असतां
 तदाकारी पगलंद ॥ नाही कवण म्हणे ॥ ९४ ॥ येथेही कोणी मंदमति ॥ मानिती कीं
 येवढी सुखानुभूति ॥ असतां ज्ञाते कैमे परतती ॥ व्यापाराकडे सुखत्यागें ॥ ९५ ॥ तरी याचें
 उत्तर ऐकावें ॥ प्रारब्धभोगांतव लागे भोगावें ॥ जेंमें सर्व जणें जागें व्हावें ॥ सुप्तिसुख
 त्या गूनां ॥ ९६ ॥ सुप्तोचून जग जागें जाहलें ॥ तरी कां तेथील सुख नाहीमें जाहलें ॥ तेंमें

साधक समार्थांतून उत्थान पावले ॥ तरी ब्रह्मसुख उणें नव्हे ॥ १७ ॥ जैसैं नीड टाकूनी पक्षी
जाती ॥ चारापाणी घेऊन येती मागुतीं ॥ तरी कां नीडीं न म्हणावी विश्रांति ॥ स्थळ
त्या पक्षिया ॥ १८ ॥ तैसे साधक व्यापारें शिणतां ॥ समार्थांत पावती विश्रामता ॥ मागुतीं
प्रारब्ध वोढी प्रवृत्ति आंतौता ॥ परी तेथें सुख अपार ॥ १९ ॥ सुखदुःखें वृत्ति शिणली होती ॥
ते ब्रह्माकार जाहली फिटून भ्रांति ॥ तयेसीच म्हणावी वृत्तिव्याप्ति ॥ कीं पसरली ब्रह्मी ॥
॥ ३८०० ॥ ऐशी वृत्तिव्याप्ति ब्रह्मी व्यापतां ॥ हेंचि मी ब्रह्म कळे तत्त्वतां ॥ तेव्हां न कळणें
वृत्तीचें पाहतां ॥ गेलें आवरण ॥ १ ॥ एवं अज्ञान जातां वृत्तीचें ॥ तदाकास्त्व जाहलें ब्र-
ह्मीचें ॥ हेंचि रूप ब्रह्मविद्येचें ॥ त्रिपुटीसहित ॥ २ ॥ आधींच सुखदुःखें शिणली होती ॥ ते मी-
नली ब्रह्मसुखी वृत्ति ॥ तेणें अति आवडी वासनेप्रति ॥ ह्मणोनि वासनानंद ॥ ३ ॥ अन्य
प्रीति सर्व विषयांची ॥ विटूनि ब्रह्मसुखाची वाढली रुचि ॥ तेथेंचि वासना दृढतर साची ॥
मीनली तो वासनानंद ॥ ४ ॥ जैसा जागृतिमुक्तीचा संधी ॥ आनंदें सुखी जाहली बुद्धि ॥
तैशीच तदाकास्त्वे आधीं ॥ वासना सुखरूप ॥ ५ ॥ तस्मात् ब्रह्मविद्या ते वृत्तिव्याप्ति ॥
तोचि वासनानंद निश्चिती ॥ त्रिपुटीरूप ब्रह्मानुभूती ॥ ध्येयाकारें ध्यान हेंचि ॥ ६ ॥
पुढें विचारें जेव्हां ब्रह्माभिन्न ॥ होय स्वयें त्रिपुटी त्यागून ॥ तयासी नांव पूर्ण विज्ञान ॥
वस्तुतंत्ररूप ॥ ७ ॥ तोचि निर्विकल्प ब्रह्मानंद ॥ अनुभवाविण केवळ निर्द्वंद्व ॥ जैसा
सप्राप्तिकाळीचा शब्दबद्ध ॥ संचला उरे ॥ ८ ॥ परी सुष्ठुसिकाळी नेणीव न फिटे ॥

हणोनि प्रज्ञाभिमानी न पालटे ॥ तेथें मूलाज्ञान निःशेष आटे ॥ अभिन्न समाधानें ॥ ९ ॥
 पहिलें ब्रह्मविद्येनें अज्ञान नाशिलें ॥ अज्ञान जातां ज्ञान वितुळलें ॥ पूर्ण विज्ञान ब्रह्म लय
 पावलें ॥ उर्वरित तें विज्ञान ॥ १० ॥ जैसे निवळीचें बीज पूर्ण ॥ पाण्याचा गाळ नासून ॥
 आपणही नासे परीं जीवन ॥ शुद्ध उरे जैसें ॥ ११ ॥ तैसे अज्ञान ब्रह्मज्ञानें गेलें ॥ त्यास-
 वेंचि ज्ञानही मावळलें ॥ पुढें अविनाश उर्वरित उरलें ॥ चिद्रूप निर्विकल्प ब्रह्म ॥ १२ ॥
 आतां तें निर्विकल्प ब्रह्म सहज ॥ त्रिपुटीविण जें सुषुप्तीत सतेज ॥ आणि जें वाणीमनासी
 अचोज ॥ तेंचि तूं प्रतीति वाणवूं ॥ १३ ॥ रविदत्ता तुवां मागें ॥ प्रश्न केला होता अंगें ॥
 कीं स्फूर्तीपरतें जें अभंगें ॥ अनुभवा न ये ॥ १४ ॥ आणि म्हणसी सुषुप्तिकार्त्त्याचा ॥ ब्रह्मा-
 नंद त्रिपुटीविण साचा ॥ तो अनुमानें जाणतां नेणीयेचा ॥ कळे उत्थानीं ॥ १५ ॥ हेंचि
 तुझें विरोधी बोलणें ॥ सुषुप्तीचें ह्मणसी कळे अनुमानें ॥ आणि समाधि घेतां पूर्णपणें ॥
 स्फुरणापरतां न कळे कवीं ॥ १६ ॥ जेसा सुषुप्त्यानंद उत्थानीं ॥ अनुभविला अनुमानें
 कडोनि ॥ तैसा स्फूर्तित्यागें जो पूर्णपणीं ॥ स्फूर्ति उत्थानीं कां न कळे ॥ १७ ॥ तथापि
 तुझा संशय न फिटे ॥ तरी सावधान असावें नेटें ॥ तुझें तुज रूप घनदाटें ॥ संचलें तें दावूं
 ॥ १८ ॥ परीं त्वां समाधि जो साधिला ॥ वृत्तीनें घेसी ध्येयाकाराला ॥ आतां किंचित् अ-
 भ्यास तुजला ॥ त्याहून विलक्षण सांगूं ॥ १९ ॥ यथेही तूं विरोध मानिसी ॥ कीं मागा
 निरोपिलें निश्चयेसी ॥ वृत्ति व्याप्ती पुढें अभ्यासासी ॥ प्रयोजन नाही ॥ २० ॥ एक पुढें

विचार पाहिजे ॥ विचारेंचि अभिन्नता लाहिजे ॥ आतां अभ्यास कांहींसा कीजे ॥ ऐसा विरोध मानिशी ॥ २१ ॥ तरी याचें उत्तर एकावें ॥ हें भिन्न अभ्यासाचें रूप नव्हे ॥ विचाराचें अंगचि समजावें ॥ जेणें वृत्तीपरतें भेटे ॥ २२ ॥ तस्मात् रविदत्ता हा अभ्यास ॥ सार्धी समाधिसमयास ॥ हा ठसावतां विचार अनायास ॥ होय अभिन्नत्वाचा ॥ २३ ॥ वृत्तीकडून ध्येयाकडे पाहसी ॥ तेणें घ्याता तूं वेगळा ध्येयासी ॥ तरी तें पाहणें त्यागी या समयासी ॥ सांगतो तैसें करी ॥ २४ ॥ ओतप्रोत जें चिद्रूप ॥ त्यामध्ये वृत्ति पसर उठून ॥ ते वृत्ति पाहे अवलोकून ॥ दृष्टीनें ध्येयाच्या ॥ २५ ॥ ध्येयरूप जें चिद्रूप ॥ तें ओतप्रोत होऊन आपण ॥ त्या आपणामध्ये पहावें स्फुरण ॥ उठे पसरे केवी ॥ २६ ॥ स्फुरण उठतां कळे आपणा ॥ पसरतांही आपण देखणा ॥ मावळे तरी लय साक्षी जाणणा ॥ उरें स्फूर्तिअभावी ॥ २७ ॥ वृत्तीकडून ध्येयासी पाहणें ॥ व्यापे तोंवरी होय जाणणें ॥ वृत्ति मावळतां होय नेणणें ॥ तेणें शून्य संदेह ॥ २८ ॥ वृत्ति निमतां ध्येय हरपलें ॥ उगेंचि शून्याकार जाडलें ॥ मागुतीं वृत्तीनें उठेनि देखिलें ॥ पुन्हां निमतां शून्य ॥ २९ ॥ शून्य ह्याणिजे कांहीं नाहीं ॥ नाहीं तेंचि ब्रह्म वाटे अमोनिही ॥ ऐशिया निश्चयें सर्वथाही ॥ पुन्हां प्रवाहीं पडे ॥ ३० ॥ वृत्ति उठतां ज्ञान उद्भवे ॥ तें ज्ञातृत्व वृत्तीचें समजावें ॥ तें वृत्तिज्ञान सहज नाश पावे ॥ मग शून्यपणें नेणीव ॥ ३१ ॥ वृत्तिरूप जा कां घ्याता ॥ वृत्ति तोंवरी ध्येयाकारता ॥ दोनी निमती वृत्ति निमतां ॥ पुढें शून्य उरें वाटे ॥ ३२ ॥ कांहीं ध्येयाकारें सुख वाटलें ॥ तेंही वृ-

ति निमितां मावळलें ॥ एवं वासनानंदासी कल्पिलें ॥ शून्यत्वचि सुख ॥ ३३ ॥ ऐसें वृत्ती-
कडून ध्येयाकार ॥ पाहे जरी होऊन एकाग्र ॥ तरी परिणाम याचा साचार ॥ शून्यत्व पावे
॥ ३४ ॥ यथार्थ ब्रह्म तें नाहीं कळलें ॥ नसून शून्य ब्रह्म भाविलें ॥ तेव्हां ज्ञान तें वृत्तीसी
आलें ॥ ब्रह्म जड सहज ॥ ३५ ॥ सुखही वृत्ति उद्भवतां असे ॥ ब्रह्म कांहीं सुखरूप नसे ॥
एवं असज्जड दुःखात्मक ऐसें ॥ निश्चया दृढ आलें ॥ ३६ ॥ वृत्तीच सच्चित्सुखरूप ॥ वाउगा
कल्पून बैसे आरोप ॥ त्यासी उत्थानीं उठतां संकल्प ॥ पुर्ववत् दुःख होय ॥ ३७ ॥ इतुके
सायासें अभ्यास केले ॥ ते शून्यब्रह्मीं वरपडे जाहले ॥ तरी त्या अभ्यासासी व्यर्थत्व आलें ॥
कां न म्हणावें ॥ ३८ ॥ ऐसा शून्यसंदेही साधक ॥ समाधिस्थ राहे जरी कल्प एक ॥ तरी
तो बापुडा निश्चयात्मक ॥ कदा मुक्त नव्हे ॥ ३९ ॥ ऐसा रविदत्ता घात होतसे ॥ वृत्तिरूपा-
चिये अभ्यासें ॥ तस्मात् विचारा उपयोगी असे ॥ ध्येयाकडून वृत्तीं पाहतां ॥ ४० ॥ ध्येय
ब्रह्म जें परिपूर्ण ॥ त्यामध्ये वृत्तीचें एकदेशी भान ॥ उठतां पसरतां होय अवलोकन ॥ तरी
लयही जाणां लागे ॥ ४१ ॥ ध्येयाच्या ज्ञानें वृत्ति जाणिली ॥ कीं हे वृत्ति मज चिद्गुनीं
उठली ॥ मग ते वृत्ति जरी पसरून मेली ॥ तरी ज्ञान उरें लयसाक्षी ॥ ४२ ॥ वृत्तीचा अंत
मध्य उद्भव ॥ आपुले दृष्टी पाहतसे सर्व ॥ तिचा निःशेष जरी होतां अभाव ॥ ज्ञानघन
आपण उरें ॥ ४३ ॥ आपण ज्ञानघन जो कां उरला ॥ तो जाणिल्यावीण प्रतीतीस आला ॥
तरी वृत्तीचा मिथ्यापणा पाहिला ॥ जरी उठे स्फूर्तिरूप ॥ ४४ ॥ वृत्तीसी असद्रूपता आली ॥

अर्थात् सद्रूपता ब्रह्मीचि संचली ॥ ऐशी प्रतीति बाणूं लागली ॥ वृत्तीचे अभावीही ॥ ४५ ॥
 वृत्तीचा अभाव जेणें पाहिला ॥ तो ज्ञानघन ब्रह्मात्मा संचला ॥ अर्थात् वृत्तीचा पाहूं लागला ॥
 जडपणा सहज ॥ ४६ ॥ जयाच्या सुखें हे वृत्ति पसरोनी ॥ सुखरूप जाहली होती चिद्रगनी ॥
 तो सुखैकघन पूर्णपर्णी ॥ वृत्तीसी सुख कैचें ॥ ४७ ॥ एवं ध्येयाकडोनी वृत्तिसी जाणतां ॥
 वृत्तीसी असज्जड दुःखरूपता ॥ कळे आपुली प्रतीति बाणतां ॥ अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ४८ ॥
 वृत्तीचा अभाव जो जाणतां ॥ तो आहे म्हणोन जाहला देखता ॥ आहेपणा तो सद्रूपें तत्त्वतां ॥
 जाणतां तो चिद्रूप ॥ ४९ ॥ वृत्ति अभावी सुखवृत्तीचें ॥ मावळून निजसुख उरें साचें ॥ तया
 अनुभविता कोणी नवचे ॥ तोचि ब्रह्मानंद ॥ ५० ॥ एवं सच्चिदानंद आपण एक ॥ वृत्ति
 असज्जड दुःखात्मक ॥ ऐसा या अभ्यासाचा विवेक ॥ प्रतीति येतसे ॥ ५१ ॥ जरी एकाएकी
 वृत्तीचा ॥ अभाव कळूं नये साचा ॥ तरी वृत्तीचिये संधीचा ॥ प्रकार पहावा ॥ ५२ ॥ एक
 वृत्ति पसरून चिद्रगनी ॥ वितळून जात असे ज्ञान पावोनी ॥ दुसरी जोंवरी उठे माणुनी
 तोंवरी संधि दिसे ॥ ५३ ॥ त्या संधीसीच ह्मणावा लय ॥ तितुका कळूं आला प्रत्यय ॥ तें
 वृत्तीवांचून कळणें जें होय ॥ तें चिद्रूप ब्रह्मीचें ॥ ५४ ॥ तें चिद्रूप ब्रह्मीचें ह्मणतां ॥ भावील
 ब्रह्मवेगळें तत्त्वतां ॥ ऐसें नव्हे लक्ष्यलक्षण विचारितां ॥ चिद्रूपाचि ब्रह्म ॥ ५५ ॥ जैसा राहोचें
 शिर तोचि राहो ॥ तेथें भिन्नपणाचा नसे संदेहो ॥ तैसाचि चिद्रूप ब्रह्मात्मा निःसंदेहो ॥ लक्ष्यलक्षण-
 रूपा ॥ ५६ ॥ असो संधिचियाही आवरी ॥ स्फूर्ति असे चिद्रगनाकारी ॥ ज्ञातता अज्ञाततेची परी ॥ पहा-

वी साधकें ॥५७॥ वृत्ति उठतांचि प्रथमतां ॥ ब्रह्म न कळणें ते अज्ञातता ॥ पुढें हेंचि ब्रह्म ऐसें
 कळतां ॥ ज्ञातता तथा नांव ॥५८॥ एवं वृत्ति उठणें पसरणें ॥ आणि मावळोनि लय होणें ॥
 संवीचाही प्रत्यय वाणें ॥ ज्ञातता अज्ञातताही कळे ॥५९॥ इतुकेंही कळलें जयासी ॥
 तो चिद्रूप ब्रह्मात्मा अविनाशी ॥ आत्मा ह्मणिजे आपण निश्चयेंसी ॥ जें ब्रह्म निर्विकल्प
 ॥६०॥ तथा ब्रह्मात्मयावांचून ॥ लय न कळे वृत्तीलागून ॥ ज्ञातता अज्ञातताही प्रकाशमान ॥
 प्रकाशें जयाच्या ॥ ६१ ॥ वृत्तीचेंही उठणें पसरणें ॥ हेंही चिद्रूपेंचि वोळखणें ॥ परी वृत्ति
 आहे तोंवरी अनुमानें ॥ संशय अमे ॥ ६२ ॥ ब्रह्मिचें कळणें खरें कळलें ॥ वृत्तीचें जडत्व
 प्रतीती आलें ॥ मग वृत्ति उठतांही कळूं लागलें ॥ कीं देखणें निर्विकल्पाचें ॥ ६३ ॥ परी हा
 प्रत्यय वाणे तोंवरी ॥ वृत्तिच वाटे जाणती खरी ॥ परी वृत्तीचा लय जो निर्धारि ॥ वृत्ति न
 देखे कदा ॥६४॥ तस्मात् वृत्तिलयाचा जो देखणा ॥ तोचि ब्रह्मात्मा पूर्णपणा ॥ हें सत्य सत्य
 सत्य त्रिवचना ॥ अन्यथा नव्हे नव्हे ॥ ६५ ॥ रविदत्ता आतां तुजसी ॥ पुसेन तें सांगें
 वेगेंमी ॥ वृत्तीचा लय जो अनुभवासी ॥ तुझिया आला कीं नाही ॥ ६६ ॥ लय जरी त्वां
 असेल पाहिला ॥ तरी विचार पुढील सांगूं तुजला ॥ नातरी यागुतीं अभ्यास करीं वाहिला ॥
 ध्येयाकडून पाहण्याचा ॥ ६७ ॥ तंव रविदत्त करून नमन ॥ विनवीतसे कर जोडून ॥ वृत्ति-
 लयाचें होतसे ज्ञान ॥ परी ब्रह्मात्मा कैसा न कळे ॥ ६८ ॥ इतुकें प्रार्थून पुन्हां नमी ॥ तें
 एकोन बोलती स्वामी ॥ आतां येचि क्षणीं निजधामी ॥ तुझे तुजसी घालवूं ॥ ६९ ॥ अगा

रविदत्ता अज्ञान अंजस ॥ परवां सरली कल्लिचा जो दिवस ॥ पाडवाही गवा ममाचि अ
भ्याम ॥ आज स्वानुभूति बीज ॥ ७० ॥ ऐशी वृद्धबीज उदेली ॥ वृत्तीचे संधीची वेळ
आली ॥ जेथे ज्ञानता अज्ञानतेची प्रगटली ॥ झांवळी वेळ ॥ ७१ ॥ ऐशये समयीं ब्रह्मात्मा
चंद्र ॥ चिद्गगनीं उदेली पार्श्वमे समोर ॥ तूं मात्र न पाहसी मत्वर ॥ दृष्टि चिद्गगनीं पम-
रली ॥ ७२ ॥ तरी पाहे स्फूर्ति पमरली या रुखा ॥ जेथून उद्भवली सूक्ष्म शाखा ॥ निजहून
पाहे अति सूक्ष्म रेखा ॥ ब्रह्मात्मया चंद्राची ॥ ७३ ॥ हे विचाररूप निज अंगुली ॥ दावरी
अनुभाव्य अंतराळी ॥ तरी आतां तिचे दृष्टीनें न्याहाळी ॥ तयामी विचारें ॥ ७४ ॥ यापरतें
बापा आत्मासी ॥ दावितां नये न बोलवे वाचेमी ॥ आतां तुझा तूंचि चंद्र अविनाशी ॥ पाहें
आह्वां शब्द नाही ॥ ७५ ॥ आणीकही तुजला खूण ॥ मागतों यथार्थ निर्वाण ॥ पाहें
म्हणतां भावोान आन ॥ पहावया जाशी ॥ ७६ ॥ पाहशी अथवा जाणों जाशी ॥ किंवा
लक्षांशेंही लक्षिशी ॥ तरी वृत्तियोगाचि अवलंक्षिशी ॥ तेणें त्रिपुटाच होय ॥ ७७ ॥ त्रिपुटीही होऊन
पूर्ववत् ॥ होईल विज्ञान तेंचि अज्ञान ॥ आणि वृत्ति निमतांचि अकस्मान् ॥ शून्य न देहीं पडमी
॥ ७८ ॥ तस्मात् पाहणें अथवा जाणणें ॥ किंवा लक्षांशीं अनुभवणें ॥ यया मार्गीच न जाणें ॥
भिन्नत्वाच्या ॥ ७९ ॥ येथें विचारचि करावा ॥ जाणण्याचा मार्ग त्यागावा ॥ तरीच हा
मायिकाचा गोंवा ॥ तुटेल सर्व ॥ ८० ॥ नातरी जाणण्याचे मार्गें चालतां ॥ विचार न पविजे
कल्पांता ॥ जंव जंव जाणों जाय ज्ञाता ॥ तां तों भिन्न पडे ॥ ८१ ॥ तस्मात् रविदत्ता विचार

करीं ॥ जाणते वृत्तीचा त्याग करीं ॥ तो विचारही येणें अवसरीं ॥ तुज बोलून दावूं ॥ ८२ ॥
 तुवां वृत्तीचा लय पाहिला ॥ तो वृत्तीसि तों नाहीं कळला ॥ त्या वृत्तीचाचि शून्यपणा जाहला ॥
 तरी त्या कळेना अभाव ॥ ८३ ॥ तस्मात् तूं जो असंग ब्रह्मात्मा ॥ अखंडैक रस परमात्मा ॥ त्याची
 निजदृष्टीची गरिमा ॥ असे लयमाक्षित्वाची ॥ ८४ ॥ वृत्तीविण वृत्तीचा लय ॥ जाणे जो स्वतां
 अद्वय ॥ तेंचि चिद्रूप निःसंशय ॥ देखणा शून्याचा ॥ ८५ ॥ म्हणसी ब्रह्मात्मा जाणे लयासी ॥
 परी ब्रह्मात्मा कमा न ये प्रतीतीसी ॥ तरी तो जाणावा कोणें अविनाशी ॥ ह सांगें विचारुनी
 ॥ ८६ ॥ वृत्तीनें तो कोटि वर्षे धुंडितां ॥ कळला नाहीं जीवत असतां ॥ आतां तों गेली
 मेली बुडाली वार्ता ॥ तरी पहावया योग्य नाहीं ॥ ८७ ॥ तो जो वृत्तीचा लय जाहला ॥
 अभावशून्य म्हणावें तयाला ॥ त्या शून्यासी जाईल कळला ॥ हें न घडे कल्पांतीं ॥ ८८ ॥
 बंधेना पुत्र टकमकां पाहे ॥ आकाशाचा रेणु लवलाहें ॥ हें कधीही बोलणें न साहे ॥ तेवीं
 शून्य जाणना ॥ ८९ ॥ अरे जें उत्पन्नचि जाहलें नसतां ॥ तें अंध ना डोळस तत्त्वतां ॥ तें
 केवीं जाणेल अनंता ॥ परमात्मयासी ॥ ९० ॥ तस्मात् शून्य शून्यपणें देखेना ॥ वृत्तीही
 ब्रह्मात्मया जाणेना ॥ वृत्तीनें जाणिलें तें असेना ॥ सत्य कदापि ॥ ९१ ॥ तरी आतां कवणें
 जाणावें ॥ हें यथार्थ पुरतें विचारावें ॥ जरी म्हणसी ब्रह्म अवलोकावें ॥ ब्रम्हरूपेची ॥ ९२ ॥
 तरी ऐकावें सावधान ॥ हेंही न घडे विरोधी वचन ॥ बोलसी कीं आपणासी आपण ॥ जा-
 णावें स्वतां ॥ ९३ ॥ डोळ्यासी डोळा दिसेना ॥ रसनेसी रसना चाखवेना ॥ आपुली ये खांदां

बैसवेना ॥ आपणासी कष्टी होतां ॥ ९४ ॥ डोळा जरी आरशियास्तत्र ॥ पाहे तरी तें मिथ्या
 सर्व ॥ आरशिया मुळांच डोळ्यांचा अभाव ॥ तरी पाहिला तो मिथ्या ॥ ९५ ॥ तो आरमा
 आणि आरशियाचा ॥ डोळा पाहिला तो आभासाचा ॥ परी डोळियासी डोळा जो अमे
 साचा ॥ तो न देखे सहमा ॥ ९६ ॥ तेमा ब्रह्मात्मा जो परिपूर्ण ॥ आपणा अमुकमा न
 जाणे आपण ॥ जरी वृत्ति उठतां होय भाममान ॥ ज्ञाता ध्याता साधक ॥ ९७ ॥ तथा
 वृत्तीसी आणि भासमानासी ॥ जाणतचि अमे आत्मा अविनाशी ॥ परी तें मिथ्याचि तरी
 ते कायशी ॥ जाणण्याची मात ॥ ९८ ॥ त्याविरहित जो आपण उरला ॥ तें तों जाणतां न
 ये तयाला ॥ डोळा न देखेचि डोळियाला ॥ तेवींच ब्रह्म ब्रह्मासी ॥ ९९ ॥ जरी न देखे आप-
 आपणासी ॥ परी जाणतसे वृत्ति वृत्तिगतासी ॥ डोळा न पाहे जरी डोळियासी ॥ परी आरमा
 आभासा पाहे ॥ ३९०० ॥ डोळा न देखे जरी डोळिया ॥ तरी तें देखणें न द्वाणावें वायां ॥
 तैमें ब्रह्म ब्रह्मीचें न ये प्रत्यया ॥ तरी चिद्रूप अन्यथा नव्हे ॥ १ ॥ कारण कीं डोळा अंधारा
 पाहे ॥ तैसा वृत्तीचा लय जाणताहे ॥ अंधार कीं लय जया कळताहे ॥ हें तों नव्हे अन्यथा
 ॥ २ ॥ जांवीरी दीप न लागे ॥ तोंवीरी अंधार पाहूं लागे ॥ तैशी जों कालवृत्ति नुमगे ॥
 तों काल लया जाणे ॥ ३ ॥ दीप लागतां अंधार नासे ॥ तेव्हां डोळा प्रकाशा पाहतसे ॥
 तैशी वृत्ति जेव्हां उमसे ॥ ती प्रकाशे जयाचेनी ॥ ४ ॥ मंदिरीचे पदार्थ सान-
 थोर ॥ मिळतां दीप आणि नेत्र ॥ दिखूं लागती जे जे समोर ॥ अंधाराभावीं

नुमजे ॥ २५ ॥ मग पुढें कल्पना जे अंतरीं ॥ विषयाध्यासे स्वप्नानुकारी ॥ याचाही जाणता
 तूंच निर्धारी ॥ हंही दाखविलें ॥ २६ ॥ तरी ही तुज उमजेना ॥ तेव्हां
 व्हीची सारोनी कल्पना ॥ दाखविलें नुसधिया स्फुरणा ॥ मध्य संधीसहित ॥
 ॥ २७ ॥ त्या वृत्तीमुळे वृत्तीच जाणती ॥ वाटती जाहली तुजप्रती ॥ मग पुढें दाविली तिची
 समाप्ति ॥ शून्याकारता ॥ २८ ॥ तेव्हां तों अधिकची गडद पडे ॥ वृत्तांचें साक्षित्वही मोडे ॥
 लय जाणणें अमोनि उघडें ॥ शून्यदशा भाविसी ॥ २९ ॥ मग येथील जो कां विचार ॥
 लयाचा तरी कळे निर्धार ॥ न कळणें तों नाहींच साचार ॥ नेणणें कळे तें ज्ञान ॥ ३० ॥
 ऐसा विचार जेव्हां सुचविला ॥ जेवीं डोळा पाहे अंधाराला ॥ तेव्हां तुज लय प्रतीतीस आला ॥
 तो प्रत्यय जया तोचि तूं ॥ ३१ ॥ अगा रयिदत्ता खेरे कीं खोटें ॥ विचारून पाहें हें गोमटें ॥
 लयरूप शून्य जें तुजला भेटे ॥ तें शून्यासी कीं अन्यासी ॥ ३२ ॥ हाचि प्रकार तुजला
 मागें ॥ विचाररूप विवेचनाचे प्रसंगें ॥ सांगितला होता तो उमगे ॥ आतां अभ्यास जाहलिया
 ॥ ३३ ॥ तेव्हां हा आत्मा ह्यणोनि प्रत्यक्ष ॥ दाविला होता स्वप्रकाश अपरोक्ष ॥ परी तुझी
 वृत्ति अभ्यासें दक्ष ॥ नव्हती सूक्ष्मत्वे ॥ ३४ ॥ ह्यणोनि तुजला तये समयीं ॥ प्रतीती न ये
 निःसंशयीं ॥ कारण कीं वृत्त्यादिकांचे समुदायीं ॥ नेणपणें पडसी ॥ ३५ ॥ आतां अभ्यासें
 तुजला ॥ वृत्तीचा लय प्रत्यया आला ॥ तस्मात् मागील निरूपणाला ॥ आलोढून पहावें
 ॥ ३६ ॥ तें निरूपण कोणतें ह्यणसी ॥ तरी जें अयमात्मा या वाक्यासी ॥ स्पष्ट केलें देऊनि

दाटला ॥ परी तो अंधारही नेत्रीं पाहिला ॥ स्वयें डोळियानें ॥ १८ ॥ तैशी स्फूर्ति मावळून
 गेली ॥ तिच्या अभावा शून्यदशा बोलिली ॥ परी ते लयस्थिति स्वयें अनुभविली ॥ ज्ञानमात्रें
 ब्रह्म ॥ १९ ॥ अंधार जेणें पाहिला ॥ तोचि डोळा अंध नाही जाहला ॥ तैसा लय जेणें स्वयें
 अनुभविला ॥ तो चिद्रूप नव्हे कैसा ॥ २० ॥ पाहें अंधार पहावयासी ॥ कोणतें साहित्य
 दुजें नेत्रासी ॥ तैसा वृत्तीचा लय जाणावयासी ॥ कोणतें उपकरण आत्मया
 ॥ २१ ॥ साहित्याविण देखे तो डोळा खरा ॥ उपकरणेविण तोचि जाणता निर्धा-
 रा ॥ येर साहित्य उपकरणें हों पसारा ॥ परी देखणें जाणणें एक ॥ २२ ॥ डोळा डोळिया
 मात्र न देखे ॥ आत्मा आत्मयासी नोळखे ॥ इतुकेंन पाहणें जाणणें जें सारिखें ॥ उणें न
 नव्हे सहसा ॥ २३ ॥ तस्मात् रविदत्ता ब्रह्म जाणावया ॥ अपेक्षा करणें तेंचि वायां ॥ कोणी
 जाणताही नसतां लया ॥ वृत्तीच्या तो जाणें ॥ २४ ॥ अरे हेंचि जाणणें स्वरूपाचें खरें ॥ कीं
 लयही जाण जो निर्धारें ॥ हा प्रत्ययचि कीं साचोकारें ॥ कीं लय जाणता तो हा ॥ २५ ॥
 अंधार पाहे तो हा डोळा ॥ प्रत्यक्ष कीं देखणा निर्मळा ॥ तैसाचि हा लयाचा टळटळा ॥
 जाणता ब्रह्मात्मा ॥ २६ ॥ डोळा न देखोनि हा देखिला ॥ आत्मा न जाणोनि हा जाणिला ॥
 प्रत्यक्ष अपरोक्ष समजला ॥ विचारें ज्ञानघन ॥ २७ ॥ ऐसें न जाणोनि जाणणें ॥ हेंचि ज्ञान श्रुति
 अनुभवानें ॥ येर जाणणें तेंचि नेणणें ॥ म्हणती श्रुति आणि ज्ञाते ॥ २८ ॥ एक लय मात्र
 खरा जाणावा ॥ वृत्ति स्फूर्तिचिया अभावा ॥ तरीच केला तो विचार वरवा ॥ मोक्षरूप ज्ञानाचा

॥ २९ ॥ रविदत्ता तुजला वृत्तीचा लय ॥ जरी खरा आला नसेल प्रत्यय ॥ तरी मायुतीं
सांगूं उपाय ॥ लयप्रतीतीचा ॥ ३० ॥ वृत्ति जेथून उद्भवती ॥ आणि होतसे कोठें समाप्ति ॥
ते अवलोकावीं यथारीतीं ॥ ब्रह्मरूपें तुवां ॥ ३१ ॥ वृत्ति उठतां वृत्तीचा तळवट ॥ धरून बैसावा
ज्ञानघनदाट ॥ वृत्तीसर्वें उसळूं नये अफाट ॥ पसरतां क्षणीं ॥ ३२ ॥ जैसा पाणबुडा पाणि-
याचा ॥ तळ धरानि वैसे साचा ॥ तेव्हां गमाविलिया वस्तूचा ॥ लाभ होतो ॥ ३३ ॥ तैसं
वृत्तीचें जें अधिष्ठान ॥ धरून बैसावें स्वरूप आपण ॥ वृत्ति जरी उठे उसळून ॥ तरी तिजसर्वें
न उसळावें ॥ ३४ ॥ पाण्याचा स्वभावचि वरुती ॥ उसळून आणावें बुडाल्याप्रती ॥ तैसा
वृत्तीचा स्वभावचि निश्चिती ॥ वरुती वोढावें ॥ ३५ ॥ पाणबुडा वरुती पाण्या ॥ फेंकितां
तळ धरवे तया ॥ तैसं वृत्तीसी वरुती फेंकोनियां ॥ आपण तळवटीं दडावें ॥ ३६ ॥ पाणी
जरी खालीं वोढितां ॥ आपण उमळून येतसे वरुता ॥ तैसं वृत्तीसी बळें जरी आकळितां ॥
आकळणारासह उसळे ॥ ३७ ॥ तस्मात् पाणी वरुतीचि फेंकावें ॥ तरीच तयासी तळवट फावे ॥
तैसं वृत्तीचें उसळणेंचि त्यागावें ॥ आपण उरावें तळवटीं ॥ ३८ ॥ आपण तरी तळींच
असे ॥ वृत्तीमवें नुसळे अल्पसे ॥ परी वाउगेंचि साधका वाटतसे ॥ कीं वृत्तीसर्वें
आलों ॥ ३९ ॥ तें वाटणें त्यागावें आपण ॥ तरी तळवटींच उरे ब्रह्म चिद्वन ॥ तेणें
आपणासमोर वृत्तीचें उठणें ॥ आणि निमणें कळे ॥ ४० ॥ आपण वृत्तींत जरी न ये ॥ तरी
उठतांचि वृत्ति मावळून जाये ॥ मग तो प्रत्यक्ष अनुभवा लय ॥ येतसे जाण त्याच्या ॥ ४१ ॥

तोचि लय चिरकाळ जाणावा ॥ वृत्ति उठतांही निमेल स्वभावा ॥ तथा लयाचा जो जाणतां
 वरवा ॥ तोचि ब्रह्मात्मा निर्विकल्प ॥ ४२ ॥ ऐसा लयाचा खरा प्रत्यय ॥ टळटळीत जाणावा
 निश्चय ॥ तोचि लय देखणा निःसंशय ॥ ब्रह्मात्मा निर्विकल्प ॥ ४३ ॥ तथा देखण्यासी कदां ॥
 लोपचि नाहीं सर्वदां ॥ अंधार देखण्या डोळ्यासी आपदा ॥ न ये अंधत्वाची जेवीं ॥ ४४ ॥
 ऐसें चिद्रूपज्ञान ब्रह्मात्मयाचें ॥ स्वभावलक्षण देखणें लयाचें ॥ कळेल जया साधका साचें ॥
 तोचि ज्ञाता वास्तव ॥ ४५ ॥ ऐशिया चिद्रूप निर्विकल्पा ॥ यथार्थ ज्ञानक्षणावें वापा ॥ हेंचि ज्ञान
 संसारखेपा ॥ तोडील साधकाच्या ॥ ४६ ॥ हेंचि लय जाणतें चिद्रूप ॥ सर्वदा सघन उणें
 नव्हे अल्प ॥ तस्मात् तेंचि त्रिकालाबाधित सद्रूप ॥ जें आहेच आहे सर्वदा ॥ ४७ ॥ ऐसें
 असोनियां मंदमति ॥ वृत्ति अभावीं नाहींच क्षणती ॥ लयही न कळे अविचाराप्रती ॥ तेव्हां
 कल्पिती नेणीव ॥ ४८ ॥ ब्रह्मात्मा तरी शून्य कीं नेणता ॥ नव्हेचि नव्हे येणें जरी कल्पितां ॥
 परी तेचि मुकले असती स्वहिता ॥ अति प्रयत्नही साधूनी ॥ ४९ ॥ असो तथा मूढांसी
 काय काज ॥ परी खऱ्या साधका निखणें आज ॥ कीं शून्य संदेह न व्हावा सहज ॥ अमे
 तो ज्ञानघन कळावा ॥ ५० ॥ क्षणोनि शून्य खंडन यथामति ॥ कीजे कळावया साधकाप्रती ॥
 परी आधीं आशंका जे करिती ॥ शून्यवादी ते ऐका ॥ ५१ ॥ असतचि वी आहे ॥ ऐशी
 श्रुतीच क्षणताहे ॥ आणि अनुभवही लाहे ॥ वृत्तीविण समार्थीत ॥ ५२ ॥ वृत्ति तांवी जा-
 णणें घडे ॥ वृत्तिअभावीं शून्य उघडे ॥ आहे तरी अनुभवा न जोडे ॥ तस्मात् शून्यरूप ब्रह्म

॥ ५३ ॥ ऐशिये आशंकेचें उत्तर ॥ एकावें होऊनि निरुत्तर ॥ श्रुति जरी बोले असदेवअग्र ॥
 परी तात्पर्य वेगळें ॥ ५४ ॥ हें हें स्फूर्तीपासून ऐलीकडे ॥ जितकें देहादि जग उघडें ॥ हें
 सर्व आहे वाटे तें मोडे ॥ असद्रूप होतें ॥ ५५ ॥ हें कांहीं जाहलें नव्हतें ॥ उत्पत्तिपूर्वी अ-
 सतचि होतें ॥ पुढें सृष्टिकाळीं जाहलें दिसतें ॥ आहे क्षणावया ॥ ५६ ॥ तस्मात् हें हें नव्ह-
 तें क्षणून ॥ श्रुति बोल याचें होय शून्य ॥ येस्वीं ब्रह्म पूर्वी जें सच्चिद्वन ॥ त्या शून्यत्व
 क्षणेना ॥ ५७ ॥ ऐंमं श्रुतीचें तात्पर्य वेगळें ॥ या सूद्याप्रति तें यथार्थ न कळे ॥ ब्रह्मचि
 शून्य क्षणूनि निराळे ॥ पडिले कल्पवरी ॥ ५८ ॥ जरी श्रुतीचा भावार्थ ऐसा ॥ नसे जरी
 यदर्थी अल्पमा ॥ तरी सतचि पूर्वी आहे केमा ॥ उच्चार करिती ॥ ५९ ॥ तस्मात् श्रुति
 अमत् होतें क्षणून ॥ हे हे पदार्थ नव्हतें संपूर्ण ॥ ब्रह्म तें सद्रूप आहे पूर्ण ॥ ऐंमं तात्पर्य
 श्रुतीचें ॥ ६० ॥ तथापि शून्यवादी नायकती ॥ तरी पुसावें हें त्यांप्रती ॥ इदं इदं याची
 काय गति ॥ श्रुति बोलिली जे ॥ ६१ ॥ इदं इदं नव्हतें क्षणतां ॥ शून्य आलें यया समस्तां ॥
 येन्हवीं इदंतेची वार्ता ॥ ब्रह्मी शून्यासहित नसे ॥ ६२ ॥ हेंही असो असत आहे ॥ हा तो
 विरोध प्रत्यक्ष पाहे ॥ अंध डोळस मुका बोलका हे ॥ तैसेंचि हेंही वचन ॥ ६३ ॥ आहे तें
 नाही कदा न होय ॥ नाही तें आहे हा नव्हे प्रत्यय ॥ एकासीच हें रूप उभय ॥ हा के-
 वदा विरोध ॥ ६४ ॥ ऐशिया विरोधा करितां ॥ शून्य आहे न ये स्थापितां ॥ तरी दोहीतून
 एकचि आतां ॥ सांगा क्षणावें निवडूनी ॥ ६५ ॥ नाहीच क्षणून जरी सांगसी ॥ तरी शून्य

नाहीच कल्पांतेंसी ॥ हें तों इष्टचि असे आह्मासी ॥ शून्य नाही तें नाही ॥ ६६ ॥ आतां
 शून्य आहे बोलशी जरी ॥ तरी विरोधचि सांगितल्यापरी ॥ तथापि सताच्या योगें बोलतां
 उत्तरी ॥ हेंही तों अति इष्ट ॥ ६७ ॥ जैसें जगही सताच्या योगें ॥ आहे ह्मणून बोलावया
 जोगें ॥ तैसें शून्यही असो प्रसंगें ॥ येणंसत तै सिद्ध जाहलें ॥ ६८ ॥ रज्जु असून सर्प
 ह्मणतां ॥ परी दोरी आहे ती न सारी परता ॥ तैसें सताच्या योगें शून्य भावितां ॥ सद्रूप
 तया अधिष्ठान ॥ ६९ ॥ मायुर्ती वादी कोणी ह्मणती ॥ कीं सताचा योग कासया निश्चिती ॥
 असतचि आहे ब्रह्म चिन्मूर्ती ॥ विरोध तरी कैचा ॥ ७० ॥ तरी अवधारा सूर्यचि अंधार ॥
 हा कधीं तरी होईल निर्धार ॥ अथवा राहेल दिनकगसमोर ॥ हेंही न घडे ॥ ७१ ॥ तैसें
 ब्रह्म तों नव्हेची शून्यरूप ॥ जें लयसाक्षीज्ञानस्वरूप ॥ अथवा सतसंयोगीही नव्हे अल्प ॥
 कीं सद्रूपी उरेल ॥ ७२ ॥ एवं शून्य नाही तें नाहीच नाही ॥ आहे तें आहेच सर्वदांही ॥
 येथें शंका कवणाचीही ॥ न चले सर्वथैव ॥ ७३ ॥ ऐमं श्रुति युक्ति या उभयानें ॥ शून्याचा
 न घडेचि संभवणें ॥ आतां अनुभव नाही जरी ह्मणें ॥ तरी याचें उत्तर ऐका ॥ ७४ ॥ वृत्ती-
 चा अभाव जो जाहला ॥ तो शून्य ह्मणून भाविला ॥ त्या शून्याचा प्रत्यय आला ॥ कीं
 नाही त्या पुसावें ॥ ७५ ॥ ह्मणतां शून्याचा प्रत्यय नाही ॥ उगाचि वृत्ति उद्भवतां मानिला
 तोही ॥ कीं लयवृत्तीचा तांबरी कांहीं ॥ न होतेंचि तेथें ॥ ७६ ॥ ऐशिया विकल्पी तों आधीं ॥ शून्य
 नाहीच नाही जाहलें कधीं ॥ वृत्तीचा आहेपणा जो बुद्धि ॥ तोचि नाहीसा जाहला ॥ ७७ ॥

अर्थात् हे अवघे, नाही जाहलें ॥ वृत्तीसह सर्वां शून्यत्व आलें ॥ तेंचि शून्य ह्मणून अनु-
मानलें ॥ सद्रूप संचलें तें शून्य नव्हे ॥ ७८ ॥ ह्मणतां शून्याचा प्रत्यय आला ॥ वृत्तिअभावीं
शून्यपणा जाणिला ॥ याही विकल्पीं तों जाणता जाहला ॥ शून्याचा आत्मा ॥ ७९ ॥ अर्थात्
शून्यरूप वृत्तीचा लय ॥ जाणिला जेणें तो एक अद्वय ॥ तोचि लय साक्षीचा प्रत्यय ॥ जयासी
तो शून्य कैसा ॥ ८० ॥ एवं श्रुतियुक्ति अनुभवेकडून ॥ शून्य संभवेना असें ह्मणून ॥ तथा-
पि शून्यवादी वळें स्थापन ॥ करिती ते करोत ॥ ८१ ॥ परी रविदत्ता तुवां विचारावें ॥ लय-
साक्षित्व खरें जाणावें ॥ जाणतां तो कदा शून्य नव्हे ॥ आहे तोचि लयसाक्षी ॥ ८२ ॥
मालविलें जेणें दीपासी ॥ तो उरें मालवितां ओहेपणेंशी ॥ दीपासवें मरे जरी अंधारासी ॥
मग पाहेल कोण ॥ ८३ ॥ तेमा वृत्तीचा जो लय जाहला ॥ तो सद्रूप साक्षीनें देखिला ॥
त्यासी शून्यपणा जरी आला ॥ तरी अभाव पाहिला कोणें ॥ ८४ ॥ लय वोळखिला जयानें
तोचि साक्षी चिद्रूप देखणेपणें ॥ आहे तोचि जाणता होणें ॥ जाणता तोचि आहे ॥ ८५ ॥
एवं चिद्रूप तोचि सद्रूप ॥ तोचि ब्रह्मात्मा निर्विकल्प ॥ आणि तोचि एक आनंदरूप ॥ स्व-
भाव लक्षण हेंही ॥ ८६ ॥ वृत्ति उद्भवतां वृत्तीपासोनी ॥ ऐलाड जितुकी तत्त्वश्रेणी ॥ तितु-
कीही सुखदुःखें व्यापूनी ॥ असती सर्व ॥ ८७ ॥ तथा वृत्तीचाचि संबंध जयासी ॥ नसे
किमपि तिहीं काळेंसी ॥ तरी सुखदुःखें अविनाश स्वरूपासी ॥ स्पर्शती कैशीं ॥ ८८ ॥ तस्मात्
सुखदुःखाविण एक ॥ तेंचि निजसुख निश्चयात्मक ॥ ब्रह्मानंद निर्विकल्पक ॥ त्रिकालाबा-

धित ॥ ८९ ॥ कोणी तयासी अनुभवीना ॥ अनुभविलिया नांव वासना ॥ तो वासनानंद
जेथें उरेना ॥ ध्यातेपणासह ॥ ९० ॥ केवळ उर्वरित ब्रह्मानंद ॥ त्रिपुटीविण स्वानंदकंद ॥
असेचि असे पूर्ण विशद ॥ तिहींही काळीं ॥ ९१ ॥ जैसैं सद्रूप शून्याविण ॥ आहेचि आहे
परिपूर्ण ॥ परी वृत्तीसी नेणवे अमुकमें ह्मणून ॥ ग्रहणही नव्हे ॥ ९२ ॥ तेंचि चिद्रूपही
असतां ॥ वृत्तीसी न कळे तत्त्वतां ॥ तैसाचि आनंदही अनुभवितां ॥ नये वृत्तीसी ॥ ९३ ॥
सच्चिदानंद ब्रह्मस्वरूप ॥ तिहीं लक्षणीं ब्रह्म निर्विकल्प ॥ वृत्तीसी अमुकमें न कळे अल्प ॥
निर्विकल्प याचि हेतू ॥ ९४ ॥ वृत्ति जरी तयासी अनुभवी ॥ तरी निर्विकल्पता केवीं बोला-
वी ॥ तस्मात् त्रिपुटीविण स्वतःसिद्ध गोसांवी ॥ सच्चिदानंद ॥ ९५ ॥ लयसाक्षीचा जो प्रत्यय ॥
तोचि चिद्रूपपणें अद्रय ॥ आहे तोचि लया जाणता होय ॥ आणि तोचि सुखरूप ॥ ९६ ॥
तयासी कोणी अनुभविना ॥ आणि आपण आपणाही जाणेना ॥ याचि हेतू निर्विकल्प
वचना ॥ बोलिलें मूळ श्लोकीं ॥ ९७ ॥ स्यात् म्हणिजे आहेचि आहे ॥ तेंचि शून्यातीत ब्रह्म
पाहे ॥ सर्व अभावीं उर्वरित राहे ॥ सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ ९८ ॥ अगा रविदत्ता ऐसैं जें स्वरूप ॥
सच्चिदानंद ब्रह्म निर्विकल्प ॥ तेंचि तूं आत्माराम एकरूप ॥ त्रिविधाप्रतीति ॥ ९९ ॥ तुवां
निर्विकल्प अनुभविलें ॥ लयसाक्षित्व न जाणोनि जाणिलें ॥ निश्चयेंसी सदृढ बाणलें ॥ या
नांव आत्मप्रतीति ॥ १००० ॥ आतां आह्मीं पूर्वींपासून ॥ जें जें केलें सांग निरूपण ॥
विवेचन अथवा अभ्यासलक्षण ॥ यथायुक्त ज्यारीतीं ॥ १ ॥ त्या त्या रीतीं तुवा विश्वामें । असंभा-

वना टाकून एकरसं ॥ धरिलें असेल दृढमानसं ॥ तेचि गुरुप्रतीति ॥ २ ॥ आर्ह्यां जरी जि-
 तुकें निरोपिलें ॥ अप्रमाण एकही नाही बोलिलें ॥ शास्त्ररीतींच युक्तीनं विंचविलें ॥ या नांव शास्त्रप्र-
 तीति ॥ ३ ॥ इतुक्याही प्रत्ययाचें सार ॥ जें निर्विकल्प ब्रह्म निर्विकार ॥ विवेचनें आणि अभ्यासप्र-
 कार ॥ व्यतिरेकें भेटविले ॥ ४ ॥ हेही महावाक्यें वेदाचीं ॥ बोलत असती अर्थ हाची ॥
 तत्वमस्यादिकडोनि सार्ची ॥ तत्वमेव ह्यणोनी ॥ ५ ॥ आर्ह्यां उपदेशरीती सांगितलें ॥ तें
 तुवां अनुभवे पाहिजे घेतलें ॥ ह्यणोनि यजुर्वेद महावाक्य बोले ॥ हाचि अर्थ प्रगट ॥ ६ ॥
 ॥ पद ॥ अहं ब्रह्म इति वाक्येन सः अयं अर्थः अभिधीयते ॥ अहंब्रह्मास्मि जें प्रसिद्ध वचन ॥ तोचि
 हा अर्थ या वाक्येंकडून ॥ बोलिजेत आहे निवडून ॥ जें निर्विकल्प ब्रह्म तूं ॥ ७ ॥ जो
 सार्विकल्पांत नाहा आला ॥ वृत्तिमातीत असंभाव्य संचला ॥ वृत्तीही न जाणे तयाला ॥
 तोचि हा अर्थ आत्मा ॥ ८ ॥ जो वृत्तीसी तरी कळेना ॥ परी वृत्तीचा लय जो देखणा ॥
 तोचि हा अर्थ पूर्णपणा ॥ आत्मा ब्रह्म निजामें ॥ ९ ॥ तोचि मी जरी प्रतीति घेतली ॥ तरी
 ते ग्राहकता जीवाकडे आली ॥ नुसथी जे निर्विकल्पता संचली ॥ तो तूं ब्रह्म आत्मा ॥ १० ॥
 अथवा स्फूर्तीपासून जागृतीपर्यंत ॥ व्यापकत्वे निर्विकल्प व्याप्त ॥ परी त्या त्या विकल्पां न
 पावत ॥ तो तूं ब्रह्म आत्मा ॥ ११ ॥ जैसा दीप पदार्थ उपनेत्राहूनी ॥ डोळा एकरूप असतां
 स्वस्थानी ॥ तो पहावा ऐशी इच्छा धरोनी ॥ परतला मार्ग ॥ १२ ॥ उपनेत्र आणि अक्षरें
 पोथीचीं ॥ दीपप्रकाशी कीं पदार्थें मंदिरीचीं ॥ इतुकें दिसती तया डोळियासीची ॥ परी हे

तया न पाहती ॥१३॥ ऐसा प्रत्यक्ष डोळा उघडा ॥ परी अप्रत्यय ह्मणून जाहला वेडा ॥ तेव्हां
दीपही मालवूनि कोडा ॥ अंधार नेत्रा दाविला ॥१४॥ तेव्हां तो अधिकचि भांवावला ॥ ह्मणे
कांहीं न दिसे अंधार दाटला ॥ तंव कोणें ऐकं हाटकिला ॥ कीं अंधार दिसेकवणा ॥१५॥ जयासी
अंधार प्रत्यक्ष दिसे ॥ तोचि कीं डोळा देखणा असे ॥ मग डोळिया डोळा न भासे ॥ परी डोळा तो
हाची ॥१६॥ ऐसं अन्याचें ऐकोनि वचन ॥ पाहता जाहला विचार करून ॥ तंव अंधार देखणा
हाचि नयन ॥ हा प्रत्यय वाणला त्या ॥ १७ ॥ ऐशिया दृष्टांता पडिपाडें ॥ द्राष्टांतीही पहा
उघडें ॥ स्फूर्तिपासूनियां ऐलीकडे ॥ जागृतीपर्यंत ॥ १८ ॥ दीप अयनक आणि पुस्तकाक्षर ॥
वाची तैसाचि जागृतीचा प्रकार ॥ वृत्ति बुद्धि इंद्रियादि व्यवहार ॥ प्रत्यक्ष विषय घेणें ॥१९॥
हें पूर्वाच असे स्पष्ट केलें ॥ जागृतीसी पुस्तक पाहणें कल्पिलें ॥ आणि मंदिरींचे पदार्थ दीपें
पाहिले ॥ तैशी स्वभावस्था ॥ २० ॥ अमो वृत्ति बुद्धि इंद्रियें विषय ॥ हाचि जागृतीचा समु-
दाय ॥ इतुकियाचा जाणता अद्रय ॥ निर्विकल्प आत्मा ॥ २१ ॥ ऐसा तूं सहजचि अससी ॥
स्वप्रकाशें सर्वा जाणशी ॥ परी मज मी नेणें ह्मणोनि पुसां येशी ॥ गुरूव आम्हां भावोनी
॥ २२ ॥ मग आम्हींही तुजला बहु प्रकारें ॥ सांगितलें विवेचन विस्तारें ॥ परी तूं न जा-
णशी साचोकारें ॥ मंदप्रज्ञ ह्मणोनि ॥ २३ ॥ तेव्हां अभ्यास समाधीचा ॥ सांगितला विवेच-
नासह साचा ॥ हे वृत्ति बुद्धि इंद्रियविषयांचा ॥ प्रत्यक्षपणा दाविला ॥ २४ ॥ हे जड पर-
प्रकाशक सर्व ॥ याचा जाणता तूचि सदैव ॥ हे दाखविले वेगळाले स्वभाव ॥ परी तुज

नुमजे ॥ २५ ॥ मग पुढें कल्पना जे अंतरीं ॥ विषयाध्यासे स्वप्नानुकारी ॥ याचाही जाणता
 तूचि निर्धारी ॥ हंही दाखविलें ॥ २६ ॥ तरी ही तुज उमजेना ॥ तेव्हां
 द्वीची सारोनी कल्पना ॥ दाखविलें नुसधिया स्फुरणा ॥ मध्य संधीसहित ॥
 ॥ २७ ॥ त्या वृत्तीसुळें वृत्तीच जाणती ॥ वाटती जाहली तुजप्रती ॥ मग पुढें दाविली तिची
 समाप्ति ॥ शून्याकारता ॥ २८ ॥ तेव्हां तों अधिकची गडद पडे ॥ वृत्तीचें साक्षित्वही मोडे ॥
 लय जाणणें अमोनि उघडें ॥ शून्यदशा भाविसी ॥ २९ ॥ मग येथील जो कां विचार ॥
 लयाचा तरी कळे निर्धार ॥ न कळणें तों नाहींच साचार ॥ नेणणें कळे तें ज्ञान ॥ ३० ॥
 ऐसा विचार जेव्हां सुचविला ॥ जेवीं डोळा पाहे अंधाराला ॥ तेव्हां तुज लय प्रतीतीस आला ॥
 तो प्रत्यय जया तोचि तूं ॥ ३१ ॥ अगा रविदत्ता खरें कीं खोटें ॥ विचारून पाहें हें गोमटें ॥
 लयरूप शून्य जें तुजला भेटे ॥ तें शून्यासी कीं अन्यासी ॥ ३२ ॥ हाचि प्रकार तुजला
 मार्गें ॥ विचाररूप विवेचनाचे प्रसंगें ॥ सांगितला होता तो उमगे ॥ आतां अभ्यास जाहलिया
 ॥ ३३ ॥ तेव्हां हा आत्मा ह्मणोनि प्रत्यक्ष ॥ दाविला होता स्वप्रकाश अपरोक्ष ॥ परी तुझी
 वृत्ति अभ्यासें दक्ष ॥ नव्हती सूक्ष्मत्वे ॥ ३४ ॥ ह्मणोनि तुजला तये समर्थी ॥ प्रतीती न ये
 निःसंशयीं ॥ कारण कीं वृत्त्यादिकांचे समुदायीं ॥ नेणणें पडसी ॥ ३५ ॥ आतां अभ्यासें
 तुजला ॥ वृत्तीचा लय प्रत्यया आला ॥ तस्मात् मार्गील निरूपणाला ॥ आलोढून पहावें
 ॥ ३६ ॥ तें निरूपण कोणतें ह्मणसी ॥ तरी जें अयमात्मा या वाक्यासी ॥ स्पष्ट केलें देऊनि

दृष्टांतासी ॥ याचि डोळियाच्या ॥ ३७ ॥ दीप अयनकामुळें पदार्थ ॥ अथवा पुस्तकाक्षरें
 अर्थ ॥ कळती परी नेत्राचि समर्थ ॥ स्वप्रकाशक ॥ ३८ ॥ दीप अयनकही त्या नेत्रासी ॥
 साहाकारी परी परप्रकाशता त्यासी ॥ ते नसतांही नेत्र अंधारासी ॥ पाहे तो स्वप्रकाशक
 ॥ ३९ ॥ तैसा लयसाक्षी जो देखणा ॥ स्वप्रकाश अपरोक्ष पूर्णपणा ॥ येर हे वृत्तीपासून या
 सर्व गणा ॥ आत्मप्रकाश पाहिजे ॥ ४० ॥ वृत्ति उठे जेव्हां चिद्गगनी ॥ ते वृत्तीसी अनुभ-
 वेना जडपणीं ॥ आत्मप्रकाशाच्या योगेंकडोनी ॥ जाणतसे तदाकास्त्व ॥ ४१ ॥ अथवा मन-
 बुद्धि उठूनी ॥ भासविषय भासवी स्वप्नीं ॥ त्यासी जाणती हे दोनी ॥ परी आत्मप्रकाशें
 ॥ ४२ ॥ जेवीं सदर्नीचे पदार्थ दीपयोगें ॥ डोळ्याचि एक पाहूं लागे ॥ तैसे वृत्तिबुद्धीचेही
 प्रसंगें ॥ आत्माचि देखणा ॥ ४३ ॥ आतां जागृतीचे तों व्यापारा ॥ इतुकेंही पाहिजे साहा-
 कारा ॥ वृत्ति बुद्धि पंचज्ञानेंद्रियद्वारा ॥ जीवासहित विषय घेती ॥ ४४ ॥ जैशी पोथी वाचा-
 वयासी ॥ पाहिजे दीप अयनक नेत्रासी ॥ वृत्ति बुद्धि इंद्रियें तैशीं ॥ मिळतां भोग घडे
 ॥ ४५ ॥ परी दीप आणि अयनक ॥ हे उघडाचि परप्रकाशक ॥ स्वप्रकाशक नेत्राचि एक ॥
 स्पष्टत्वे असे ॥ ४६ ॥ तैसे वृत्ति बुद्धि आणि इंद्रिय ॥ इतुकाही जाणण्याचा समुदाय ॥ परी
 एक आत्मत्वाचा अन्वय ॥ असतां जाणों शकती ॥ ४७ ॥ तैसैं आत्मया कोणतें उपकरण ॥
 असे पहावया लयसाक्षिज्ञान ॥ ह्यणोनि तोचि एक स्वप्रकाशमान ॥ येर हे परप्रकाशक ॥ ४८ ॥
 नम्रान हे जड आणि आपणादनी ॥ भिन्न असती कळती ह्यणोनी ॥ स्वतां जाणेना आपणा-

लागूनी ॥ परी भिन्न पाहे सर्वा ॥ ४९ ॥ एवं जड भिन्न आणि परोक्ष ॥ हे वृत्तिसहित सर्व प्रत्यक्ष ॥
 एकचि स्वप्रकाश अपरोक्ष ॥ आत्मा ब्रह्म ॥ ५० ॥ हाचि अर्थ मागां जो निरोपिला ॥ जो अय-
 मात्मा या वाक्यें बोलिला ॥ तोचि मागुनी येथें स्पष्ट केला ॥ या अभ्यासप्रसंगें ॥ ५१ ॥
 तोचि अर्थ अहंब्रह्मास्मी ॥ वाक्यही सांगतसे अनुकर्मी ॥ कीं साधकें धरावें अंतर्यामीं ॥ जें
 निर्विकल्प ब्रह्म स्वयें ॥ ५२ ॥ जो अर्थ अयमात्मा या वाक्याचा ॥ तोचि असे अहंब्रह्मा-
 स्मीचा ॥ स्वप्रकाश अपरोक्ष जो साचा ॥ तोचि मी ब्रह्म ॥ ५३ ॥ तोचि अर्थ तत्त्वमसि
 म्हणोनी ॥ उपदेशिलें आर्क्षीं विवेचनीं ॥ आणि अभ्यासें लयसाक्षित्व पूर्णपणीं ॥ भेट-
 विलें जें तेंचि तूं ॥ ५४ ॥ आणि चौथेंही प्रज्ञानब्रह्म ॥ तोही हाचि अर्थ बोलें निःसीम ॥
 तस्मात् तो हा अर्थ सुखधाम ॥ साध्यरूप साधका ॥ ५५ ॥ येथेंही तूं ऐसें ह्मणसी ॥ अय-
 मात्मा ब्रह्म या वाक्यासी ॥ प्रत्यक्ष ऐक्यता पूर्णब्रह्मासी विरोधाहीविण ॥ ५६ ॥ तैसा अवि-
 रोध या तिहीतें ॥ कोठें असे वाच्यलक्षातें ॥ वाच्य जेव्हां बाधिजेतें ॥ तेव्हांचि लक्षांशीं
 ऐक्य ॥ ५७ ॥ म्हणोनि चारी वाक्यांसी एकार्थता ॥ नव्हेसी शंका मानिसी तत्त्वतां ॥ कीं
 अहं हेचि सविकल्पता ॥ तेणें निर्विकल्पीं ऐक्य नोव्हे ॥ ५८ ॥ तरी याचें उत्तर अवधारावें ॥
 अहं ह्मणोनि स्फूर्तीतें न घ्यावें ॥ स्फूर्तीपरतें जें निर्विकल्प स्वभावं ॥ तोचि ब्रह्मात्मा आपण
 ॥ ५९ ॥ वृत्तीपासून इंद्रियांपर्यंत ॥ जो जीवत्वे प्रतिबिंबित ॥ जेणें देहबुद्धि होती अखंडिता ॥
 तो त्रिविध अहंकार नव्हे ॥ ६० ॥ सर्व मिथ्यात्वे त्यागिलें ॥ दृश्य जड परप्रकाशें वर्तले ॥

तयाचें अहंपण कवण बोले ॥ ब्रह्म ह्मणोनी ॥ ६१ ॥ अरे जेथें ध्याता वेगळा ॥ तोही प्राज्ञ
 म्हणोनि केला निराळा ॥ उरे लयासाक्षिपणें केवळा ॥ तोचि ब्रह्मात्मा मी स्वयें ॥ ६२ ॥ येथें
 कोणतें गा वाच्य असे ॥ लक्ष तरी ह्मणणें काइसें ॥ त्रिपुटीविण अखंडैकसें ॥ तोचि
 ब्रह्मात्मा मी स्वयें ॥ ६३ ॥ विद्या अविद्या स्फूर्ति उठतां ॥ बोळूं येती कारणात्मता ॥ त्या-
 मार्जी प्रतिविंबरूपता ॥ उमटे जीवेशाची ॥ ६४ ॥ तेथें एक सर्वज्ञ एक किंचिज्ज्ञ ॥ एक निरभिमान
 एक साभिमान ॥ एवं विरोध हे या वाच्यालागून ॥ ह्मणोनि बाधिजेते ॥ ६५ ॥ या पक्षां
 तों स्फूर्तिरूपवृत्ति ॥ तिचाही लय जाणता स्वयंज्योति ॥ तोचि आपण अनुभाव्य निश्चिती ॥
 अनुभवित्याविण ॥ ६६ ॥ जेथें माया स्फूर्तिचा अभाव ॥ तेथें कैमें अमती जीवशिव ॥ मा-
 ते खंडिजेती विरोधास्तव ॥ ऐसें तों नाहीं ॥ ६७ ॥ तथापि विद्या अविद्या स्फूर्तिसहित ॥
 जीवेश उभर्या प्रतिविंबित ॥ परी हें प्रतिविंब ज्याचें निश्चित ॥ तो ब्रह्मात्मा मी स्वयें ॥ ६८ ॥
 हे अर्थातचि मिथ्या जाहली ॥ पूर्वांच वृत्तीसही निपेधिली ॥ एकली लयसाक्षी चित्प्रभा
 उरली ॥ ते संचली स्थिती स्वयें ॥ ६९ ॥ तस्मात् अहं ब्रह्मास्मि वाक्येंकडून ॥ हाचि अर्थ
 बोलिला निवडून ॥ हा ब्रह्मात्मा स्वप्रकाश पूर्ण ॥ लयसाक्षी अपरोक्ष ॥ ७० ॥ चारीही
 महावाक्यांचा अर्थ ॥ एकचि ह्मणती ज्ञाने समर्थ ॥ कोठें प्रत्यक्ष कोठें बाधिती अनर्थ ॥ परी
 परिणाम एकरूप ॥ ७१ ॥ यास्तव सारांश हा तुजला ॥ मथितार्थ काढोनियां दिधला ॥ तरी
 विमरुंच नको भलते अवस्थेला ॥ निर्विकल्प मी करीं दृढ ॥ ७२ ॥ मायुतीही एक आशंका ॥

वाटेल मनीं ते आधीं एका । कीं वाक्यें एकार्थ सांगितला निका ॥ वाच्याविण एकरूप ॥ ७३ ॥
 जेथें त्रिपुटोही उद्भवेना ॥ वाच्यलक्ष सहसा असेना ॥ तरी ऐसें कासया बोलिलें वचना ॥ तो हा अर्थ
 ह्मणोनी ॥ ७४ ॥ तो हा ह्मणतां परोक्षापरोक्ष ॥ होत असती वाच्यलक्ष ॥ याचें उत्तर
 कैसें तें प्रत्यक्ष ॥ बोलिजे एका ॥ ७५ ॥ जो सृष्टिपूर्वीं सदोदित ॥ साच्चिदानंद विकालाबाधित ॥
 तो आतां उपाधि असतां निवांत ॥ लय साक्षी प्रगटे ॥ ७६ ॥ सृष्टिपूर्वीं जो कां अविनाशी ॥
 तो शब्द प्रवर्तत असे तयामी ॥ हा जो आतां जाणे लयासी ॥ तोचि हा ब्रह्मात्मा ॥ ७७ ॥
 जेमें घटमटेवीण गगन ॥ तेंचि घटीं जळीं प्रतिभामी सघन ॥ व्यापलें जें निश्चळ पूर्ण ॥ तेंचि
 हें ह्मणावें ॥ ७८ ॥ जें पाणी तरंगाविरहित ॥ तयामी तें ह्मणोनि बोलों येत ॥ तेंचि तरंगीं विका-
 राहित ॥ ह्मणोनि तेंचि हें पाणी ॥ ७९ ॥ न पडतां वृक्षीं बैसला असे ॥ तोचि प्रवाहीं पडिला
 भासे ॥ मागुतीं कळतां जेथींचा तेथें वसे ॥ तोचि हा वृक्षस्थ ॥ ८० ॥ सर्पापूर्वीं जे दोरी होती ॥
 तेथें सर्प भासून मावळ मागुतीं ॥ पहिली तैशीच कळल्यावरुती ॥ कीं तेचि हे दोरी ॥ ८१ ॥
 इत्यादि या दृष्टांतासम ॥ वृत्तिसांपूर्वीं जो आत्मा ब्रह्म ॥ तो आतां हें जातां रूपनाम ॥ प्र-
 त्यया लय साक्षी आला ॥ ८२ ॥ जो सृष्टीपूर्वीं सृष्टीच्या लयाचा ॥ जाणता उपकरणेंविण
 साचा ॥ तोचि हा जाणता लयवृत्तीचा ॥ कीं तो हा ब्रह्मात्मा ॥ ८३ ॥ किंवा पुढें सर्व लया
 जातां ॥ जो एकला उरें सर्वापरता ॥ तोचि हा प्रतीतीस आला आतां ॥ समाधीमार्जी ब्रह्मा-
 त्मा ॥ ८४ ॥ अथवा मार्गे जे जे ज्ञाने जाहले ॥ ते ते जयाच्या ज्ञानें समाधान पावले ॥ तेंचि

ब्रह्मात्मरूप मज कळलें ॥ तोचि हा अर्थ प्रगटला ॥ ८५ ॥ अथवा मार्गे जाहलें पुढें होणार ॥
 सर्वांचें एकचि निजसार ॥ तेथेंचि पावलों मी त्यागोनि येर ॥ यास्तव तो हा ब्रह्मात्मा ॥ ८६ ॥
 एवं तोचि ब्रह्मात्मा आपण ॥ सांडोनियां बत्तिसांचें मीपण ॥ अहं ब्रह्म हे स्फूर्तिविण ॥ अंगें
 होणें हे प्रतीती ॥ ८७ ॥ अगा रविदत्ता तोचि तूं ब्रह्म ॥ त्रिपुटीविण आत्माराम ॥ न जा-
 णोनि जाणणें हें उत्तम ॥ तुझेंचि तुजमी अद्वय ॥ ८८ ॥ तोचि तूं या सर्व जगासी ॥ अधि-
 ष्ठानरूप अविनाशी ॥ सर्व लय होवोनियां उरमी ॥ सच्चिदानंद ब्रह्मात्मा ॥ ८९ ॥ ब्रह्मादि
 कीटकांत हें जग ॥ या सर्वांचें निजरूप अभंग ॥ तोचि तूं ब्रह्मात्मा असंग ॥ त्रिकालीं एक-
 रूप ॥ ९० ॥ देवभक्त स्वामी मेवक ॥ गुरुशिष्य कीं राजा रंक ॥ अवघा तूचि ब्रह्मात्मा
 एक ॥ हें तें नामरूपत्यागें ॥ ९१ ॥ हे सर्व नामरूपें सविकल्पक ॥ न होऊन जाहलीं अस-
 ती अनेक ॥ परी तूं याचें अधिष्ठान एक ॥ निर्विकल्पत्वे ब्रह्मात्मा ॥ ९२ ॥ अनंत कल्पें होती
 जाती ॥ परी निर्विकल्पता तुझी ऐनी ॥ जेथें बद्धता ना नसे मुक्ति ॥ तो तूं ब्रह्मात्मा असंग
 ॥ ९३ ॥ हाचि अर्थ चारी वाक्यांचा ॥ आणि हाचि विषय जो वेदांताचा ॥ हाचि आशय
 सर्व ज्ञात्यांचा ॥ भूत भावीं वर्तमानां ॥ ९४ ॥ हाचि अर्थ कळावयासाठीं ॥ गुरुशिष्य सच्छा-
 स्त्रांच्या थाटी ॥ शब्दार्थरचना अनंत कोटी ॥ इतुकियाकरितां ॥ ९५ ॥ बहु कासया वा
 बोलावें ॥ सर्व करणें येथें समाप्ति पावे ॥ वेदें पाहून जेथें मोन राहावें ॥ तो तूं हा ब्रह्मात्मा
 ॥ ९६ ॥ तोचि अर्थ न बोलावि आह्मी ॥ बाणविला तुज सुखैकधामी ॥ तस्मात् सांडो-

नियां सर्व ऊर्मि ॥ तेंचि होऊन राहे ॥ ९७ ॥ येरां वत्तिमांचें मीपण त्यागी ॥ तो ब्रह्मात्मा-
चि होय निजांगी ॥ तरीच तूं निर्भय होसी जर्गी ॥ सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ९८ ॥ आतां नि-
ष्कर्ष पाठी थापवूनी ॥ सांगत अमों निर्वाणवचनी ॥ लय साक्षी ब्रह्मात्मा पूर्णपणी ॥ तो तूं
अद्वय आहेसी ॥ ९९ ॥ आतां बोलणें सर्व खुंटलें ॥ ऐकणें त्यामवें पांगुळलें ॥ उर्वरित सहर्जी
सहज उगलें ॥ तों तूं ब्रह्मात्मा ॥ ४१०० ॥ इतुके बोलोनि श्रीशंकर ॥ मौनं राहते झाले
स्थिर ॥ इकडे रविदत्ताचें अंतर ॥ ब्रह्माकार जाहलें ॥ १॥ लय साक्षित्वें चिद्रूप चिद्रूपें ॥ वृत्ति-
ज्ञान तों सर्व हारपे ॥ उठे जरी तें पमरोनि लोपे ॥ भिन्नपणें न होतां ॥ २ ॥ उगीच स्तब्धता
मात्र उगली ॥ त्या स्तब्धतेची जाणीव संचली ॥ ते जाणती कळा परी प्रतीति आली ॥
नाहीं स्फूर्तिरूप ॥ ३ ॥ अनुभविता तो अनुभाव्यरूप ॥ होऊन ठेला भिन्न नव्हे अल्प ॥
सुख सुखाकारें सुखरूप ॥ गगन गगनीं जेवीं ॥ ४ ॥ वृत्ति निमग्न जाहली तिकडे ॥ मन
बुद्धि कामया उद्धव इकडे ॥ इंद्रियांचीं लागलीं कवाडें ॥ देहही स्तब्ध केला ॥ ५ ॥ प्राणही
मंदत्वे जाहला स्थिर ॥ वाहे परी नव्हेचि गोचर ॥ ऐसा रविदत्त देखीला समोर ॥
सद्गुरुनाथें ॥ ६ ॥ आनंदें मग टाळी पिटिली ॥ ह्मणती उपदेशाची सफळता जाहली ॥ अन्य-
न्यासी परिपूर्ण लावली ॥ जे आपुली पूर्वभूमी ॥ ७ ॥ पुत्रासी राज्यपद प्राप्त होतां ॥
अनि सुखावती मातापिता ॥ तैशी रविदत्तासी स्वरूपाकारता ॥ पाहोनि आनंदती गुरु
॥ ८ ॥ रविदत्त तो अखंड सुखरसी ॥ निमग्न अमे तदाकारत्वेसी ॥ जैसा गज बुडाला

अक्षोभ्य सागरासी ॥ अति तापा भिऊनी ॥ ९ ॥ अविद्यावर्नी त्रिविधतापें ॥ जीव तापला
 सुखदुःखविकल्पें ॥ तो भेद सांडोनी एकरूपें ॥ चिद्रूपी लीन जाहला ॥ १० ॥ तेथोनि उ-
 सळे जरी वृत्ति ॥ तरी तेथेंचि होय समाप्ति ॥ ध्येयाकारताचि उरें झप्ति ॥ परी ध्यातृत्व नु-
 मसे ॥ ११ ॥ प्रळयोदकीं वायु घोंटाळे ॥ तैशी वृत्ति स्वरूपींच मिसळे ॥ हेलावून आनंदें
 उफाळे ॥ परी गळे तत्क्षणीं ॥ १२ ॥ किंचित् निर्विकल्पीं स्थिरावे ॥ किंचित् सविकल्पाकार
 व्हावें ॥ सविकल्प होतां जरी स्वभावें ॥ अहंस्फूर्ति असेना ॥ १३ ॥ ऐसें मुहूर्त एक जाह-
 लिया ॥ उत्थान पावतसे आपमया ॥ बुद्धि मन हीं उद्भवोनिय ॥ सुखाकारें हेलावती ॥ १४ ॥
 परी जे निर्विकल्पीं सुखावली ॥ ते वृत्ति सुखासहीत उफाळली ॥ मन बुद्धि व्यापून दशधा
 दाटली ॥ इंद्रियांपर्यंत ॥ १५ ॥ तेणें गावें कांपूं लागतीं ॥ रोमांचही थरारिले वरुती ॥ बाष्पें
 दाटून नेत्रांप्रती ॥ अश्रुधारा चालिल्या ॥ १६ ॥ मागुतीं वृत्ति स्वरूपीं मिळे ॥ पुन्ह हेलावू-
 नियां उफाळे ॥ तेणें अधिकाधिक उचंवळे ॥ सुखव्रत्यानंदाचें ॥ १७ ॥ वळें नेत्रही उघडित ॥
 परी स्वरूप सुखेंचि वृत्ति व्याप्त ॥ दिशा विदिशाही नाढळत ॥ चिद्रूपावांचोनी ॥ १८ ॥
 अंतरीं जरी वृत्ति जातसे ॥ तरी ध्येयाकारेंचि समरसे ॥ इकडे दृश्याकार जरी होतसे ॥ तरी
 चिद्गगनरूप ॥ १९ ॥ मार्गे पुढें अधोर्ध्व दिशेसी ॥ सव्य अपमव्य देखतां सर्वांसी ॥
 चिद्गगनाचि दाटलें एकरसीं ॥ दुजें अमुक न स्फुरें ॥ २० ॥ तेणें मन बुद्धि वेडावली ॥
 इंद्रियें बापुडीं भांबावलीं ॥ बोलां जातां बोवडी वळली ॥ कांहीं स्मरेना ॥ २१ ॥ मग

ऐसा रविदत्त भांवावला ॥ देखोनि शंकरें आलिंगिला ॥ पाठी थापट्टनि म्हणती भला ॥
 सावधान होई ॥ २२ ॥ मस्तक हुंगूनि मुखासी ॥ करवाळूनी पुशिती नेत्रांसी ॥ ह्मणती सां-
 ढी सांढी वृत्त्यानंदासी ॥ हे निर्विकल्प नव्हे ॥ २३ ॥ परी रविदत्ता कांहीं स्मरेना ॥
 आनंदें फुंजे अश्रु नयना ॥ थरथरां कांपे कांहीं वचना ॥ न फुटे शब्द ॥ २४ ॥ मग वाढ
 वेळां सांवरोनी ॥ वृत्त्यानंदातें त्यागूनी ॥ उठोनि नमिता जाहला चरणीं ॥ साष्टांग
 भावें ॥ २५ ॥ प्रदक्षणा करून पुन्हां नमी ॥ सन्मुख वैसोनि बोले अनुक्रमीं ॥ बोलतां बोल
 तां वृत्ति सुखधार्मी ॥ मिळोनि मागुती उठे ॥ २६ ॥ तैसेंचि बलात्कारेंकडोनी ॥ विनविताहे
 हस्त जोडोनी ॥ परी अश्रुधारा चालिल्या नयनीं ॥ कंठ दाट्टनी येतसे ॥ २७ ॥ ह्मणे जयजय
 सद्गुरुनाथा ॥ कृपाघना स्वामी समर्था ॥ मज रंक दुर्बळासी अनाथा ॥ साम्राज्यपद दीधलें
 ॥ २८ ॥ अनंत कल्प या देहबुद्धीची ॥ दरिद्रविपत्ती सुखदुःखाची ॥ भोगिलीच भोगितां
 विश्रांतीची ॥ सहसा वार्ता नसे ॥ २९ ॥ ऐशिया अनाथा राज्यपदवी ॥ स्वसुखसंपत्ती नित्य
 नवी ॥ हे एक सद्गुरुनाथेंचि द्यावी ॥ येर वापुडे देवादि ॥ ३० ॥ धन्य धन्य आजि आमु-
 चें ॥ भाग्य उदेलें वर्णिलें नवचे ॥ एकाएकीं सरिसें कृपेंचें ॥ मेलन जाहलें स्वरूपीं ॥ ३१ ॥
 आपआपणा होतों चुकलों ॥ सन्निधचि बहु दिन कीं मुकलों ॥ तो दयाळा सहर्जीं भेटविलों ॥
 एकाएकीं कृपेसरिसा ॥ ३२ ॥ आतां काय व्हावें उतराई ॥ स्तवन करावें तरी काई ॥ माथा-
 चि समर्पावा पाई ॥ कीं पाडुका देहाच्या ॥ ३३ ॥ वृत्तीपासून मजला पुढें ॥ लोटून दिधलें

निर्विकल्पीं कोडें ॥ शून्याचेंही फेडून सांकडें ॥ जाडें चिद्रूप चिद्रूपा ॥ ३४ ॥ तया निर्विकल्पा तरी मजसी ॥ वृत्ति जाणेंना किमपि आभासी ॥ शून्य तों वापुडें नाहींच त्यासी ॥ काय कळे अभाव ॥ ३५ ॥ म्यांही मजसी नाहीं जाणिलें ॥ कारण कीं दृश्य नव्हे निजरूप आपुलें ॥ परी लयासी तों म्यां वोळखिलें ॥ आपुले सर्वज्ञपणें ॥ ३६ ॥ लयसाक्षीचा आठव होतां ॥ वृत्ति निर्विकल्पीं बुडाली तत्त्वतां ॥ तेथोनि उमळतांचि मागुता ॥ आरोळी नेटें दीधली ॥ ३७ ॥ देह उमळून रविदत्ताचा ॥ उडोनि पडला चरणीं साचा ॥ थरथरां कापे नेत्रीं अश्रूंचा ॥ पूरही चालिला ॥ ३८ ॥ तया नेत्रोदकें श्रीचरणांमी ॥ अभिषेक केला आदरेंसी ॥ जयजयकारें गर्जना वाचेसी ॥ हाचि रुद्राध्याय ॥ ३९ ॥ ऐशिया सच्छिष्यासी पाहूनी ॥ सद्गुरुनाथें कळवळोनी ॥ गाढ आलिंगिला हृदयस्थानीं ॥ कुर्वाळून बोलती ॥ ४० ॥ ह्यणती सखया अवस्था सांवरी ॥ नांगीकाराव्या व्रत्यानंदलहरी ॥ आपुल्या स्वानुभवे परत्या सारीं ॥ स्वकीय सुखें असावें ॥ ४१ ॥ या वृत्तीमीही करीं निवांत ॥ बोलें निर्विकल्पत्वाची मात ॥ लयसाक्षी कैसा केवीं अनुभूत ॥ हें सर्व श्रुत करीं मज ॥ ४२ ॥ मग रविदत्तें श्रीगुरुचें ॥ पादपद्म वंदोनि साचें ॥ हेलावे त्यागोनि वृत्तीचे ॥ बोलता जाहला ॥ ४३ ॥ वृत्तीलय शून्याचा घात ॥ मज ज्ञानघना स्पष्ट अनुभूत ॥ जरी मज मी न कळे अनंत ॥ परी लय तो स्पष्ट कळे ॥ ४४ ॥ वृत्तीचा लय तो उपकरणेंविण ॥ स्पष्ट जाणतसें मी ज्ञानघन ॥ तोचि मी निर्विकल्प उघडा आपण ॥ लोपलों ना प्रगटलों ॥ ४५ ॥ डोळा जैसा अंधार देखणा ॥

न पाहतांही नयन नयना ॥ असेचि असे संशयाविना ॥ हे उघड प्रतीति ॥ ४६ ॥ तैसा
मी अनंत लयसाक्षीचा ॥ देखणा उपकरणेंविण साचा ॥ हाचि कीं मी उघड प्रतीतीचा ॥
लोप असे कोठें ॥ ४७ ॥ हा उघड माझा स्वानुभव ॥ त्रिपुटीविरहित स्वयमेव ॥ लय किंवा
उद्भवती सर्व ॥ तें मी जाणें स्वप्रकाशें ॥ ४८ ॥ हेंचि निर्विकल्प ज्ञान चिद्रूप ॥ तिहींकालीं नव्हे
अधिक अल्प ॥ तेंचि त्रिकालाबाधित मद्रूप ॥ आहोचि आहे सर्वदां ॥ ४९ ॥ वृत्ति बापुडी जेथें आटली ॥
तिजमवें सुखदुःखें मेलीं ॥ केवळ निजानंदता संचली ॥ ग्राह्यग्रहकाविण ॥ ५० ॥ ऐसा मी
सच्चिदानंदधन ॥ अनंत अपार परिपूर्ण ॥ न कळोनिही प्रतीतीसी गहन ॥ अपरोक्ष आलें
॥ ५१ ॥ लय आणि वृत्तीपामून ॥ जे जे जाहले भ्रमेंकडून ॥ ते ते टळटळीत दिसती संपूर्ण ॥
मज ज्ञानघनासी ॥ ५२ ॥ जे जे दिसती मज प्रत्यक्ष ॥ ते ते मजहून परोक्ष ॥ याचे लया-
सहित जाणता अपरोक्ष ॥ आत्मा ब्रह्म मी स्वयें ॥ ५३ ॥ ऐशी प्रतीति माझी मज ॥ यथार्थ
बाणली अहो महाराज ॥ परी एक असे संशयासी बीज ॥ तें विनवूं चरणीं ॥ ५४ ॥ निर्वि-
कल्पीं स्थित्व पावतां ॥ निमिष्य एक होतसे तत्त्वतां ॥ तत्क्षणींच उफाळे वरुता ॥ वृत्त्यानंद
विकल्प ॥ ५५ ॥ मागुती निर्विकल्प जरी व्हावें ॥ तरी तेव्हांचि विकल्पें उसळावें ॥ परी
निवांत एकतान समरसावें ॥ ऐसें घडेना ॥ ५६ ॥ वृत्ति आनंद उसळतां क्षणीं ॥ सर्व विकारा
पावती उठोनि ॥ मज वाटे हा रसास्वाद अज्ञोनी ॥ विघ्न करी समाधीसी ॥ ५७ ॥ तरी हें
विघ्न वृत्त्यानंदात्मक ॥ निरसून अवघें हें सविकल्पक ॥ निवांत उर्वरित उरावें एक ॥ निर्वि-

कल्पवें ॥ ५८ ॥ ऐशी कृपा मजवरी करावी ॥ कीं सविकल्पाची वार्ता नुरावी ॥ अखंडे-
 करसीं स्थिरता व्हावी ॥ निर्विकल्परूप ॥ ५९ ॥ ऐसें विनवून चरण धरिले ॥ इतुकें ऐकूनि
 सद्गुरु हांमिले ॥ म्हणती तुझें ज्ञान कळलें ॥ जें बाणलें तुजप्रती ॥ ६० ॥ तुजला तुझी
 यथार्थ प्रतीति ॥ जाहली असे बोलिल्या रीतीं ॥ जैसा वृक्षस्थ बैसला सहजगती ॥ तो कळला
 ज्याचा त्या ॥ ६१ ॥ अविज्ञात तेंचि विज्ञात ॥ ऐसा जो श्रुतीचा संकेत ॥ आणि ज्ञात्याचा
 जो त्रिपुटिरहित ॥ अनुभव अनुभवाविण ॥ ६२ ॥ ऐसा उभय प्रमाणयुक्त ॥ तुज प्रत्यय बाणला
 निश्चित ॥ लय जाणता तो अपरामित ॥ जाणिला न जाणोनी ॥ ६३ ॥ परी म्हणसी निर्वि-
 कल्प ॥ चिरकाळ असावें एकरूप ॥ निःशेष हारावें हें सविकल्प ॥ उद्भवूंच नये ॥ ६४ ॥
 जैसा वृक्षस्थ हा मी जो बैसलों भला ॥ तया न दिसावा किमपि पडिला ॥ तैसाचि तूं
 जाणोनि निर्विकल्पाला ॥ विकल्प न व्हावा म्हणसी ॥ ६५ ॥ ऐशिया संशयात्मका तुज ॥
 प्रश्न करणें असे सहज ॥ ते ते सांगें बापा मज ॥ विकल्प करून पुसों ॥ ६६ ॥ अरे
 तुज निर्विकल्परूपासी ॥ विकल्प दिसला जो निजदृष्टीसी ॥ त्या विकल्पें सविकल्पा
 तुजसी ॥ आली कीं काय ॥ ६७ ॥ किंवा सविकल्पें त्या निर्विकल्पा ॥ बोढोनि आणिलें
 आपणपां ॥ अथवा उद्भवतां निमतां खेपा ॥ निर्विकल्पा होती ॥ ६८ ॥ ऐशिया तिहीं प्रकारें ॥
 तुज गमलें तें सांग खरें ॥ निर्विकल्प जाहलें सविकल्पाकारें ॥ तरी वाणीची हानि ॥ ६९ ॥ सुखीं
 म्हणसी जें निर्विकल्प ॥ तें जाहलें क्षणतांचि सर्विकल्प ॥ मग निर्विकल्प म्हणणें जें जल्प ॥

व्यर्थाचे जाहलें ॥ ७० ॥ सविकल्पत्व आलें जयासी ॥ तरी तया निर्विकल्पता कैशी । ऐशियाची
प्रतीति जरी तुजसी ॥ तरी सार्थक काय ॥ ७१ ॥ तस्मात् यथार्थ ज्ञान निर्विकल्पाचें ॥ जाहलें नाहीं
वाटे साचें ॥ जाहलें तें रूप सविकल्पाचें ॥ जें विकारा पावे ॥ ७२ ॥ आतां दुसरा तुझा विकल्प ॥ कीं
उठतांचि हा सविकल्प ॥ घेऊन येतसे आपें आप ॥ तया निर्विकल्पा ॥ ७३ ॥ तरी काय
आकाशीं उठोनी ॥ वायु आपुलीये वळेंकडोनी ॥ गगनामी नेतसे उडवोनी ॥ कीं
निश्चळ तें चंचळ केलें ॥ ७४ ॥ तेंमें निर्विकल्प जें निश्चळ ॥ तेथें उद्भवून सविकल्प चंचळ ॥
प्रवाहीं वोढी तया बरळ ॥ तरी तें निश्चळ कैसें ॥ ७५ ॥ सविकल्पें निर्विकल्पासी ॥ विक-
ल्परूपता केली आपणाऐशी ॥ तरी विकल्पताचि होणें जयासी ॥ तस्मात् निर्विकल्प कै-
चें ॥ ७६ ॥ आतां तिसरिया विकल्पा ॥ कीं सविकल्पास्तव निर्विकल्पा ॥ उद्भव निम-
णें रूप खेपा ॥ असती तरी ऐकें ॥ ७७ ॥ तरंग उद्भवतां पाणी जन्मलें ॥ कीं तरंग राहतां
पाणी राहिलें ॥ अथवा तरंग निमतां पाणी मेलें ॥ हें सांगें बापा ॥ ७८ ॥ मेघ उद्भवतां
गगन जन्मे ॥ कीं मेघ तोंवरी राहणें संध्रमें ॥ अथवा मेघ वितुळतां गगन निमे ॥ हें पाहें
विचारें ॥ ७९ ॥ तैसेंचि सविकल्प उद्भवोनी ॥ निर्विकल्पा जन्ममरण दोनी ॥ होती जरी पूर्वीपा-
सूनी ॥ तरी मुक्ति केवी साधका ॥ ८० ॥ ऐसे तिहीं प्रकारें विकल्पासी ॥ दोष असती बहु
तयासी ॥ तस्मात् स्थिर होणें जे कल्पना ऐशी ॥ सहसा न करावी ॥ ८१ ॥ आणीकही पुसूं
तुज एक ॥ स्थिरत्व होणें वाटे आवश्यक ॥ तें सविकल्पें व्हावें निश्चयात्मक ॥ किंवा निर्वि-

कल्पे ॥ ८२ ॥ निर्विकल्पे निर्विकल्प व्हावे ॥ ऐसें जरी म्हणसी स्वभावे ॥ तरी आजि काय
निर्विकल्पत्व नवे ॥ साधिसी निर्विकल्पा ॥ ८३ ॥ पहिलेंचि निर्विकल्प असतां ॥
आजि निर्विकल्प करिसी केउता ॥ विचारें आदि मध्य अवमानीं तत्त्वतां ॥ निर्विकल्प तें
निर्विकल्प ॥ ८४ ॥ तथापि निवांताचे करू म्हणसी ॥ तरी निर्विकल्प कळलें नाहीं तुजसी ॥ न
कळतां वायुरोध जरी करिसी ॥ शतवर्षे तरी अनुपयोग ॥ ८५ ॥ आतां सविकल्पातें निवांत
करावे ॥ ऐसेंचि मानिसील स्वभावे ॥ तरी सविकल्प तें निर्विकल्प नव्हे ॥ उपाधि तोंवरी ॥ ८६ ॥
उखर भूमि मध्याह्नकाळ ॥ तोंवरी दिसेलचि मृगजळ ॥ कोणी मत्य मानोत या बरळ ॥ कीं कोणी
खोटें ॥ ८७ ॥ तैसे देहप्राणादि उपाधि जोंवरी ॥ सविकल्पता उठेलचि तोंवरी ॥ मग तें
सत्य मानो कोणी अंतरीं ॥ कोणी निर्धारो असत्य ॥ ८८ ॥ परी ते उद्धवतां न राहती ॥
ज्ञात्याज्ञात्याची समानगति ॥ परी जे मिथ्या पाहती ते मुक्त होती ॥ सत्य मानिती ते बद्ध
॥ ८९ ॥ तस्मात् आपुलें निर्विकल्पत्व खरें ॥ विचारें जाणावे साचोकारें ॥ मग हें सविकल्प
उठे कीं मरे ॥ तथा चाड नाहीं ॥ ९० ॥ मात्र सत्यत्व न यावें तयासी ॥ मग उद्धवेना
निमेना आपैसी ॥ हें निमावेंचि जरी मानिसी ॥ तेव्हां तें सत्य जाहलें ॥ ९१ ॥ सत्यत्व
देऊनि जरी रोधिसी ॥ तरी बद्धता न चुके कल्पांतेंसी ॥ मिथ्या समजून जरी अन्हेरिसी ॥ तरी
ते असतांचि मुक्त ॥ ९२ ॥ तस्मात् आपुलें निर्विकल्पत्व समजावें ॥ यथार्थ ज्या रीती बो-
लिलें स्वभावे ॥ मग हें सविकल्प असो नसो नुरावें ॥ यासी काज काई ॥ ९३ ॥ तूं ह्मणमी

हा रसास्वादु उठे ॥ समाधीसी विघ्न करी नेटें ॥ तरी एकावें वचन गोमटें ॥ यथार्थ सांगों
 ॥ ९४ ॥ जोंवरी निर्विकल्पाची प्रतीति ॥ बाणली नाहीं यथार्थ निश्चिती ॥ तोंवरी हें बाधक
 सहजगती ॥ कीं ज्ञान होऊं नेदी ॥ ९५ ॥ वृत्ति उसळतां प्रवाहीं पडे ॥ तेणें किमात्मक
 निर्विकल्पक न जोडे ॥ म्हणोनि हें सर्व सारोनि एकीकडे ॥ निर्विकल्प साधावें ॥ ९६ ॥ तें
 निर्विकल्प यथार्थ एक वेळे ॥ कळती जरी लयसाक्षीचे डोळे ॥ पुढें हें उद्धवे कीं मावळे ॥ परी
 विघ्नकर नव्हे ॥ ९७ ॥ स्फूर्तीपासोन देहापर्यंत ॥ मिथ्यात्वे पहावें सदोदित ॥ हें आपणा
 निर्विकल्पा अबाधित ॥ उठतां कीं निमतां ॥ ९८ ॥ यासी मीपणें जरी घेसी ॥ तरीच बाधक
 होईल तुजसी ॥ तस्मात् निर्विकल्प तें आपण ऐशी ॥ दृढता करी ॥ ९९ ॥ तुझी तुज नि-
 र्विकल्पाची ॥ प्रतीति बाणली हे कळली माची ॥ परी किंचित् न कळून या विकल्पाची ॥ अहंता
 घेतली ॥ ४२०० ॥ लयसाक्षीची प्रतीति होतां ॥ वृत्तीसी कळलें हें मी तत्त्वतां ॥ तेणें सुखें
 उसळली वरुता ॥ हाचि वासनानंद ॥ १ ॥ बहुतां दिवसां वृत्तीचें वृत्तीला ॥ अधिष्ठान कळलें
 सांडोनि मिथ्याला ॥ तेणें सुखें दाटूनि उसळला ॥ वासनानंद ॥ २ ॥ हा स्वभावचि तरी
 वृत्तीचा ॥ जरी घेईल आल्हाद सुखाचा ॥ तरीच तिचा संशय बद्धतेचा ॥ फिटोनि मुक्तता
 वरी ॥ ३ ॥ तूं ब्रह्मानंदरूप जैसा ॥ आहसि त्या रीताच अससी तैसा ॥ परी उठतांचि वृत्तीचे
 सहवासा ॥ वाटे मीचि उसळलों ॥ ४ ॥ मीचि जाहलों होतों निवांत ॥ निमिष्यभरी तों मी
 उत्थान पावत ॥ ऐसा गुप्तत्वे मीपणाचा हेत ॥ होतां प्रवाहीं पडसी ॥ ५ ॥ तस्मात् तुझें

निर्विकल्पत्व तुजसी ॥ कळलें परी बाणेना स्थिति जैशी ॥ मंकल्पाकार होय पूर्वाध्यासीं ॥
 ह्यणोनि पावसी उत्थाना ॥ ६ ॥ तरी आतां मागुती निरूपण ॥ सांगूं तें ऐकें सावधान ॥
 सविकल्प निर्विकल्प हेचि दोन ॥ स्पष्टतर करूं ॥ ७ ॥ श्लोकार्थ ॥ सविकल्पक चिद्योहं ब्रह्मैव
 निर्विकल्पकम् ॥ टी० ॥ सविकल्परूप चिति ते मीची ॥ जरी असो अहं ब्रह्म प्रतीतीची ॥ निर्वि-
 कल्प ब्रह्म तें एकरूपची ॥ प्रतीति अप्रतीति विलक्षण ॥ ८ ॥ हें निश्चयेंसी सत्य सत्य प्रणाम ॥
 गुरु शास्त्र आत्मप्रतीतीकडून ॥ हेंचि स्पष्ट करूं निरूपण ॥ जेण यथार्थ कळे ॥ ९ ॥ पद ॥
 सविकल्पक चितिः अहं ॥ टी० ॥ सविकल्पक अहंतेमुळें ॥ निर्विकल्पत्व सोडोनि उसळे ॥ तेंही
 सविकल्पाचि ह्यणोनि चंचळे ॥ निश्चळ तें जैसें तैसें ॥ १० ॥ लय साक्षी जो आत्मा ब्रह्म ॥ वृत्तीसी
 हा मी हें कळलें वर्म ॥ हे हे वृत्त्यादि देहांत धर्मीधर्म ॥ सहित मी नसें ॥ ११ ॥ ऐशी जे हे
 प्रतीति बाणली ॥ कीं अनुभवेवीण अनुभाव्यता संचली ॥ तेही सविकल्पताचि स्पष्ट कळली ॥
 पाहिजे साधका ॥ १२ ॥ आरंभीं निर्विकारी हे मयास्फूर्ति ॥ न होऊन जाहली जेव्हां उ-
 त्पत्ति ॥ तेव्हांचि देहादिक जाहली संतति ॥ तिकडे विस्मृति स्वरूपाची ॥ १३ ॥ ऐशिये
 अज्ञानेंकडून ॥ मीच देह जाहला अभिमान ॥ हें अवघें पूर्वश्लोकीं निरूपण ॥ जाहलें स-
 विकल्पक जीवाचें ॥ १४ ॥ वृत्तीमाजीं जो नसूनी ॥ उत्पन्न जाहला प्रतिबिंबपर्णी ॥ तया
 जीवाचें रूपही तुजलागूनी ॥ मागां स्पष्ट सांगितलें ॥ १५ ॥ तया जीवासीच बद्धता ॥ जा-
 हली होती घेतां अहंता ॥ तोचि जीव पावला मत्कृता ॥ अहंता मागिणें ॥ १६ ॥

तुज मागें सांगितलें ॥ कीं जागृदादि मोक्षांत जेतुलें ॥ तें तें सर्व जीवविकल्पाकडे आलें ॥
 मुख्य निर्विकल्प तें यापरतें ॥ १७ ॥ तेंचि मागुतीं स्पष्ट करूं ॥ सविकल्प निर्विकल्पाचा निर्धारू ॥
 अतिशय सावधान सह विचारू ॥ असावें रविदत्ता ॥ १८ ॥ जो देहअभिमान घेऊन बैसला ॥
 तीं प्रकारें तिहीं अवस्थेला ॥ विश्व तैजस प्राज्ञ नाम पावला ॥ तो हा सविकल्पक जीव
 ॥ १९ ॥ येणेंचि यया अहंतागुणें ॥ आकल्प सोसिलीं जन्ममरणें ॥ सुख-
 दुःखात्मक नाना योनी भोगणें ॥ पडिलें अज्ञानास्तव ॥ २० ॥ जैसे दहाजण एका नदीतीरीं ॥
 दहा मोजोनि प्रवेशती अंतरीं ॥ निर्विघ्न उतरोनि गेलीं सारीं ॥ परी ते भ्रमले मोजितां
 ॥ २१ ॥ एकापासून नवांतें मोजिती ॥ परी दहाविया आपणा सोडिती ॥ ऐशीच दहामी
 पडली भ्रांति ॥ आपण दहावा असतां ॥ २२ ॥ तैसा स्फूर्तीपासून देहापर्यंत ॥ जितुका
 मिळाला हा संघात ॥ तितुका दशमापरी अधिष्ठानसहित ॥ अविद्यारानीं भ्रमती ॥ २३ ॥
 अधिष्ठानासहित ह्यणतां ॥ आत्माब्रह्मचि भ्रमेना तत्त्वतां ॥ आकाश जैसे चंचळा आंतौता ॥
 असोनि अचळ ॥ २४ ॥ असो जन्ममरणरूप संसृति ॥ हेचि नदी पुनःपुनः उतरती ॥ आ-
 पण कोण ह्यणोनी पहावया जाती ॥ मोजिलियापरी ॥ २५ ॥ परी आपण जो निर्विकल्प
 अगोचर ॥ कवणासी कळे हें जड समग्र ॥ परी आहे जाणणें तो निरंतर ॥ सतत आहेचि
 आहे ॥ २६ ॥ परी तें असतांही हें जडे ॥ कोणी जाणती ना वापुडे ॥ आहे ऐसें जें वाटतें नि-
 वाडें ॥ परी तें देहादिकाभावीं ॥ २७ ॥ तस्मात् आहे तो हा देह ॥ हा प्रत्यय बाणला

निःसंदेह ॥ ऐसें विस्मरण जाहलें पाहे ॥ निजात्मत्वाचें ॥ २८ ॥ दहावा असोनि आपणा
 विसरला ॥ तैसाचि विस्मर आपुला जाहला ॥ हेंचि अज्ञान पडिलें या मंघाला ॥ जीवा-
 त्मकासी ॥ २९ ॥ जीवत्वे आपणचि खरा अमें ॥ कारण कीं हा मी मजला दिसें ॥ याप-
 रता आत्मा कोठें नसे ॥ दिसेना म्हणोनी ॥ ३० ॥ ऐसें आत्मयाचें नाहींपण ॥ दुसरे न
 दिसणें अभान ॥ एवं नास्ति न भाति उभय आवरण ॥ अज्ञानापासून जाहलें ॥ ३१ ॥
 जैसा दहावा नाहीं दिसेना ॥ उभय रीतीं केली कल्पना ॥ याचि रीतीं पडिलें आवरणा ॥
 जीवालागीं ॥ ३२ ॥ पहिलें अज्ञान दुसरे आवरण ॥ पडिलें असतां जीवालागून ॥ पढें देहा-
 चाचि घेतला अभिमान ॥ मी म्हणोनि निश्चयें ॥ ३३ ॥ तेणें जितुकी क्रिया देहाची ॥ होय
 ते करीतसें मीची ॥ तेव्हां पापपुण्य सुखदुःखाची ॥ कृतिभुक्ति मजला ॥ ३४ ॥ मागें केलीं
 जीं पुण्यपापें ॥ तींचि भोगितां आतां अमुपें ॥ आतां जीं करीन अधिक अल्पें ॥ तीं तीं
 भोगीन पुढें ॥ ३५ ॥ या नांवें विक्षेप उद्भवला ॥ हें सर्व जन्ममरण मजला ॥ होत असती
 चुकेना कांहीं केला ॥ उपाय जरी भलतैसा ॥ ३६ ॥ जैसे दहावियाकरितां दाही ॥ मस्तकें
 ताडिती रडती पाहीं ॥ टेंगुळें येऊनियां लवलाहीं ॥ व्रण पडोनि रक्त वाहे ॥ ३७ ॥ तैसेचि
 जीव या संसृतींत ॥ पडिले पुनः पुनः मरती जन्मत ॥ सुखदुःख भोगिलेंचि भोगित ॥ उंच
 नीच योनीं ॥ ३८ ॥ एवं सुखदुःखात्मक विक्षेप ॥ तिसरी अवस्था बोलिली संक्षेप ॥ हा
 जीवचि भोगीतसे अमुप ॥ आत्मत्वीं स्पर्शली नाहीं ॥ ३९ ॥ अज्ञान आरण विक्षेप ऐसे ॥

बंधनरूप असती आपैसे ॥ हा जीवचि साभिमानें गुंतला असे ॥ यया बंधनीं ॥ ४० ॥ एवं
तिन्ही अवस्था बंधकृत ॥ सांगितल्या दशम दृष्टांतयुक्त ॥ जैशिया पूर्व अवस्था जीव भोगिता ॥
तैमा मोक्षही जिवामी ॥ ४१ ॥ बंधन जयासी तोचि सुटला ॥ रोगी तोचि पावे
आरोग्यतेला ॥ भ्रमला तोचि जाय उमजला ॥ तैमा मुक्त होय जीव ॥ ४२ ॥ जीवा-
वाचोनियां मुक्तत्वाची ॥ आत्मर्त्वी वार्ता तरी कैची ॥ दृष्टांतासहित ऐका तेंची ॥
उत्तरावस्था मोक्षरूप ॥ ४३ ॥ मोक्षरूपही अवस्था चार ॥ जीवचि भोगीतसे सुख-
कर ॥ तेंचि ऐकावें सविस्तर ॥ बोलिजे आतां ॥ ४४ ॥ बंधनीं जो जीव पडिला ॥ अ-
नंत जन्म भ्रम उगला ॥ तो नरंदेह कर्म पावला ॥ येथेही उमजे एखादा ॥ ४५ ॥ अनंत
जन्माच जरी सुकृत ॥ उभें राहिलें अकस्मात ॥ तरीच एखादिया उद्धवत ॥ अनुताप संसारी
॥ ४६ ॥ तया अनुतापें सर्व कर्मांचा ॥ त्याग करोन मुमुक्षु होय माचा ॥ पुढें अंकित हो-
ऊनि सद्गुरुचा ॥ सेवी दिननिशीं ॥ ४७ ॥ श्रवण मनन विवेचन ॥ निदिध्यासें करी आपणा ॥
तरी तो पावे अपरोक्षज्ञान ॥ तीव्रप्रज्ञ जरी ॥ ४८ ॥ मंदप्रज्ञही जरी असला ॥ तरी अभ्यास पावे अ-
परोक्षाला ॥ असो सद्गुरुसी जो शरण आला ॥ जीवरूपे साधक ॥ ४९ ॥ जैसा तया दशमालागीं ॥
अकरावा आस भेटला वेगीं ॥ तैसा अनंत सुकृताचिये प्रसंगीं ॥ सद्गुरुनाथ भेटले ॥ ५० ॥ तया
साच्छिण्याचिये कळवळा ॥ बोधिती सद्गुरु अवलीळा ॥ कीं विवेचून पाह जाणता आगळा ॥
ब्रह्मात्मा आहे ॥ ५१ ॥ जैमा आस ह्याने तया दशमासी ॥ दहावा आहे रे निश्चयेंसी ॥

तैसा सद्गुरु ह्मणे ब्रह्मात्मा अविनाशी ॥ आहे सर्वव्यापी ॥ ५२ ॥ विश्वास मात्र दशमासी ॥
 असतां आहेसा होय त्यासी ॥ तैसाचि गुरुवचनीं सच्छिष्यासी ॥ परोक्ष कळे ॥ ५३ ॥
 परोक्षज्ञानही मोक्षरूप ॥ होतां असदावर्णाचा लोप ॥ नाहींपणें जो होता आक्षेप ॥
 तो आहेपणा जाहला ॥ ५४ ॥ दशम आहेसा कळतांक्षणीं ॥ हर्षचि होय शोक भंगोनी ॥
 तैसैं परोक्षज्ञान साधकालागूनी ॥ सुखदानीच होय ॥ ५५ ॥ परोक्षज्ञान तरी
 कोटून ॥ कोठवरी तें पहा विचारून ॥ सद्गुरुमुखें करितां श्रवण ॥ विश्वासें बाणे
 ॥ ५६ ॥ देह प्राणादि पंचकोश ॥ जड किंवा परप्रकाश ॥ यांत आहे ब्रह्मात्मा अविनाश ॥
 अस्ति भाति प्रियत्वे ॥ ५७ ॥ हें निरूपण पूर्वीच जाहलें ॥ तिहीं कार्त्तिक हें लक्षण संचलें ॥
 जाणणें सर्वांचें प्रत्यया आलें ॥ भिन्न सर्वांहूनी ॥ ५८ ॥ तेंचि प्रियतर अखंडित ॥ तेंचि स-
 द्रूप सदोदित ॥ येर हें दुःखरूप जड असते ॥ ऐसें खरें कळलें ॥ ५९ ॥ जे बत्तीस असज्जड
 दुःखात्मक ॥ तृणादि ईशांत सकळिक ॥ याचा जाणता तो निश्चयात्मक ॥ आहे तो कळे
 ॥ ६० ॥ विवेचनें किंवा अभ्यासे ॥ देहादि स्फूर्त्यंत हें फोसें ॥ सर्व जाणतसे स्वप्रकाशें ॥
 इतुके कळे प्रत्यये ॥ ६१ ॥ द्रष्टासाक्षी प्रतीति आला ॥ मात्र लयसाक्षी नाहीं कळला ॥ परी-
 क्ष ज्ञान ह्मणावें ययाला ॥ तरी मोक्षकर नव्हे केवीं ॥ ६२ ॥ हा आत्मा दृश्याचा देखणा ॥
 आहे भाससाक्षी पूर्णपणा ॥ आतां कोठें उरला नाहींपणा ॥ तस्मात् मोक्षकर ज्ञान हें
 ॥ ६३ ॥ एवं अवस्था परोक्ष ज्ञानाची ॥ सुखकरी असे जीवाची ॥ दैन्यता फिटली सुखदुःखा-

त्मकाची ॥ देहा विलक्षण कळतां ॥ ६४ ॥ ऐं परोक्षज्ञान ब्रह्मात्मयाचें ॥ जीवालागीं जाहलें
 साचें ॥ आतां एका अपरोक्ष ज्ञानाचे ॥ मोहले जीवामी ॥ ६५ ॥ गुरु क्षणती मच्छिण्याप्रती ॥
 हे मावळून गेली जरी वृत्ति ॥ तरी लयामी जया अनुभूति ॥ तत्त्वमेव प्रत्यक्ष ॥ ६६ ॥ जैसा
 हा जो नवांतें मोजिता ॥ तोचि तूं दहावा तत्त्वतां ॥ तेमाचि लयाचा प्रत्यक्ष जाणता ॥
 शून्यातीत तोचि तूं ॥ ६७ ॥ निवेष्टें जेवीं दहाविषामी ॥ पांटे जरी मोजिता भी न-
 वांमी ॥ भेटलों कीं क्षणे चुकलियामी ॥ या आमाच्या कों ॥ ६८ ॥ तैसा विचारवंत खरा
 साधक ॥ विचारें पाहतां निश्चयात्मक ॥ हा मी लयमाक्षी स्वप्रकाशक ॥ न जाणोनि जाणे
 ॥ ६९ ॥ ऐमा प्रत्यय खरा वाणतां ॥ आनंदें उसळया वृत्ति उद्धवतां ॥ हा मी कळलों प्रत्यक्ष
 स्वतां ॥ सद्गुरुप्रसादें ॥ ७० ॥ हाचि मी प्रत्यक्ष अमोनी ॥ मानिलें देहादिकां मी म्हणोनी ॥
 आतां हें मी नव्हे मिथ्यात्वं श्रेणी ॥ मज म्यां वोळवितां ॥ ७१ ॥ एशिया अपरोक्षज्ञानें-
 कडून ॥ भंगलें अभानरूप आवरण ॥ आपुलें आपणासी जें न कळणें ॥ होतें तें मावळलें ॥ ७२ ॥
 दहावा मीच असें स्वतां ॥ तरी न दिमणें कोठें उरलें आतां ॥ तैसा स्वतःसिद्ध लयमाक्षी
 कळतां ॥ न कळणें कोठें ॥ ७३ ॥ परोक्षज्ञानें असत् गेलें ॥ अपरोक्षें अभान नष्ट जाहलें ॥ एवं
 आवरण निःशेष मावळलें ॥ उभय प्रकारही ॥ ७४ ॥ ऐं हें जें अपरोक्ष ज्ञान ॥ भेटला आ-
 पणा आपण ॥ हे अवस्था क्षणमी आत्मयालागून ॥ तरी अवधारी ॥ ७५ ॥ आत्मया ब्रह्मा-
 सी न कळणें ॥ कोठें जाहलें होतें विस्मरण ॥ हें जाहलें जें जें उत्पन्न ॥ तया जाणताचि

असे ॥ ७६ ॥ जाणतियाचाचि आहेपणा ॥ तोचि प्रिय आपुले आपणा ॥ एवं सखिदा-
नंदा अद्वैत पूर्णा ॥ विस्मर ना स्मर ॥ ७७ ॥ जीवचि आभासें उत्पन्न जाहला ॥ तोचि
आत्मया ब्रह्मासी विसरला ॥ ऐशियां अज्ञानें जन्मला मेला ॥ नाना योनी साभिमानें
॥ ७८ ॥ तया जीवासीच ब्रह्मात्मयाचें ॥ अपरोक्ष ज्ञान जाहलें साचें ॥ तेणेंचि जन्ममृत्यु
चुकले याचे ॥ हें सत्य सत्य प्रमाण ॥ ७९ ॥ ऐमें अपरोक्षज्ञान जाहलियावरी ॥ जावन्मुक्ती-
चिये अनुकारी ॥ उत्तर अवस्था दो प्रकारी ॥ अमर्ता जीवासी ॥ ८० ॥ आपणासी आपण
जो भेटला ॥ तेणें मागील दुःख विसरला ॥ मी जन्मतां मरतां जो उगला ॥ हा मोडला
विक्षेप ॥ ८१ ॥ अज्ञानें मी देहचि होतें मानिलें ॥ तेव्हां पापपुण्य माभिमानें म्यां केलें ॥
तेणें सुखदुःख जें जें देहा जाहलें ॥ तें तें भोगिलें म्यांची ॥ ८२ ॥ ऐसा शोक जो जाहला
होता ॥ तो भंगला अपरोक्षज्ञानें तत्त्वता ॥ हा आभाम इतुका नव्हेचि मी आतां ॥ तरी
याचें सुखदुःख मज केवी ॥ ८३ ॥ मी सच्चिद्घन आत्मा ब्रह्म ॥ हें मी नव्हेचि वृत्तीम रूप-
नाम ॥ उगाचि मानिला होता जो संभ्रम ॥ तो निमाला या ज्ञानें ॥ ८४ ॥ आतां जन्म-
मृत्यु माझे चुकले ॥ बंधनाचें निसंतान जाहलें ॥ ऐमें विक्षेपरूप शोका खंडिलें ॥ ही शोक
मोक्ष अवस्था ॥ ८५ ॥ जैसा दशमाकरितां शोक केला ॥ रडणें बडवणें जें दहांला ॥ जेव्हां
दहावा आपणसा कळला ॥ तो भंगला तत्क्षणी ॥ ८६ ॥ तैसाचि हा जीव अज्ञानेंकडून ॥
सोशीत होता जन्ममरण ॥ तें एकदांचि भंगलें होतां ज्ञान ॥ आत्मया ब्रह्माचें ॥ ८७ ॥ उत्तर

अवस्थेमार्जी पहिली ॥ शोकमोक्षरूप सांगितली ॥ दुमरी निरंकुशा तृप्ति ऐकिली ॥ पाहिजे जीवाची ॥ ८८ ॥ ब्रह्मात्मा जो आपुला आपण ॥ असंग अभंग निजांगें पूर्ण ॥ जाहला अक्षयीं ज्ञानेकदून ॥ साध्य तें साधिलें ॥ ८९ ॥ आतां कोणतें उरलें पावावयाचें ॥ कीं तें जाऊन साधावें साचें ॥ साध्यचि आपुला आपण तरी न वचे ॥ अमुक पावावें म्हणून ॥ ९० ॥ सर्व साधनांचें सफळ जाहलें ॥ करणें तेंही समाप्ति पावलें ॥ अमुक करणें नाहीं उरलें ॥ कृतकृत्यता हेची ॥ ९१ ॥ एवं करावयाचें तें संपलें ॥ पावावयाचें तें पावलें ॥ कृतकृत्य प्राप्य तें लाधलें ॥ सद्गुरुप्रसादे ॥ ९२ ॥ जैसा दशमाचा लाभ दशमासी ॥ होतां सांडिती सायासामी ॥ पावणेंही नुरे तयासी ॥ ह्मणती कृतकृत्य जाहलों ॥ ९३ ॥ तैसा ब्रह्मात्मा साधावा वेगें ॥ ऐसैं जीवें धरिलें प्रसंगें ॥ तंव तेंचि जाहला आपण निजांगें ॥ आतां करणें पावणें कोणतें ॥ ९४ ॥ राजा पाहून संपत्ति वरावी ॥ ऐसैं रंकें धरिलें जीवीं ॥ तंव तो राजाचि जाहला तरी पावावी ॥ पदवी कोणती तेणें ॥ ९५ ॥ तैसैं जीवाचें करणें संपलें ॥ पावावयाचें नाहीं उरलें ॥ ऐसैं समाधान जें बाणलें ॥ हेचि तृप्ति निरंकुशा ॥ ९६ ॥ येर तृप्ति ब्रह्मापर्यंत ॥ अतिशय असती बहुत ॥ एक पाहतां एक विटत ॥ ह्मणून ते सांकुश ॥ ९७ ॥ तैशी तृप्ति हे नव्हे पूर्ण ॥ अतिशय कोणी नसे इजहून ॥ इजपुढें सर्व तृणासमान ॥ यास्तव हे निरंकुशा ॥ ९८ ॥ एवं शोकभंग निरंकुशा तृप्ति ॥ दोनी अवस्थारूप जीवन्मुक्ति ॥ होत असती जीवाप्रती ॥ अपरोक्षज्ञान जाहलिया ॥ ९९ ॥ आत्मयाचा शोक नाहीं भंगला ॥

आणि आत्मया आत्मा नाहीं पावला ॥ तस्मात् उभय अवस्था जीवाला ॥ जीवन्मुक्तीच्या-
ही ॥ ४३०० ॥ पूर्वी जीव मग सुटती ॥ तये नावे जीवन्मुक्ति ॥ ऐशीच यथार्थ हे युक्ति ॥
अनुभवसिद्ध ॥ १ ॥ अज्ञान आवरण विक्षेप तिजा ॥ ह्या तीन अवस्था बंधकृत सहजा ॥
जीवासीच असती सुखदुःखजा ॥ अन्यथा नव्हे ॥ २ ॥ तैमंचि परोक्षापरोक्ष ॥ उभय रीती
ज्ञान प्रत्यक्ष ॥ जीवामीच होतमे मोक्ष-॥ कारक सुखद ॥ ३ ॥ शोकभंग निरंकुशानृप्ति ॥ हे
उत्तर अवस्था जीवन्मुक्ति ॥ सविकल्पत्वं जीवरूपाचि ती ॥ तत्संबंधी अवस्था ॥ ४ ॥ अमुक
एक म्हणावयाजोगें ॥ निर्विकल्प ब्रह्म नसे अंगें ॥ केवल निर्धारिमी अभंगें ॥ असंग अनि-
र्वान्य ॥ ५ ॥ पद ॥ ब्रह्म एवं निर्विकल्पकं ॥ टी० ॥ केवल निर्विकल्प ब्रह्म ॥ सहज पूर्णपणें
आत्माराम ॥ एवं या अवधारणें संभ्रम ॥ नाहींच अमुकया ॥ ६ ॥ जेथें मायाचि हे नुद्धवे ॥
तेथें कैची असती जीवशिर्वें ॥ वाउगीचि सर्वही रूपनावे ॥ उभटले रज्जुअहि ॥ ७ ॥ तया
भुजंगाचे जे विकार ॥ रज्जुमी न स्पर्शती अणुमात्र ॥ तैसे जीवधर्म हे अन्यथा प्रकार ॥
निर्विकल्पी नसती ॥ ८ ॥ मायाचि नमतां उद्धवली ॥ विद्या अविद्या कैशी जाहली ॥ तये-
विण प्रतिबिंबें पडली ॥ जीवशिवांचीं कोठें ॥ ९ ॥ कोठें ईशें जग निर्मिलें ॥ भूतें भौतिक
कधी जाहलें ॥ पांचा खाणींमार्जी प्रवेशलें ॥ हें शोलणेंचि मिथ्या ॥ १० ॥ प्रवेश जाहलिया-
ही कवणासी ॥ अज्ञान उद्धेव जे विस्मरे आपणासी ॥ कैचें आवरण उभयरूपेंसी ॥ नास्ति
न भाति ॥ ११ ॥ कवणालागीं विक्षेप जाहला ॥ कवणें देहाचा साभिमान घेतला ॥ कवण

पुण्यपाप करूं लागला ॥ कोठें संचित सांचलें ॥ १२ ॥ जयाचें प्रारब्ध होऊनी ॥ जीवासी
भोग घडें नानायोनी ॥ उंच नीच आणि मध्यस्थानी ॥ सुखदुःख भोगिलें ॥ १३ ॥ हा वाउ-
गाचि कल्पित भ्रम ॥ सविकल्पत्वे खरें केंचें रूपनाम ॥ तरी लय अथवा जो उपक्रम ॥ जाह-
ला हें वचन मिथ्या ॥ १४ ॥ भ्रमेंकडून जें जें जाहलें ॥ तें काय खरेपणें उद्भवलें ॥ तेणें अमुक
अमुक कर्म केलें ॥ तें भोगितां न चुकें ॥ १५ ॥ सर्प हा कधीं खरा जाहला ॥ तेणें अमु-
कसा डसून मारिला ॥ तो बागुलें येऊन उडविला ॥ कीडे गंधर्वनगरीं ॥ १६ ॥ तैसैं जीव-
त्वचि नाही निर्माण ॥ तरी कवणामी अज्ञान आवरण ॥ कवणा विक्षेपरूप साभिमान ॥ कवण
जन्मे मरे ॥ १७ ॥ ऐसा बंधचि नाही पावला ॥ तेथें गुरु बागुल केंचा आला ॥ अज्ञानसह
जन्ममृत्यु चुकविला ॥ उतरिला रज्जुमर्प ॥ १८ ॥ पुढें तो जीवन्मुक्त होऊनी ॥ विचरे गंधर्व-
नगरजनस्थानी ॥ हें उगेंचि बोलणें होपळपणीं ॥ बंधमुक्तीचें ॥ १९ ॥ हे जीवामी वास्त-
विक नसती ॥ तरी ब्रह्मात्मत्वीं केंची वदंती ॥ सर्पासी नसतां गमनादि विकृति ॥ तरी
रज्जूसी केंच्या ॥ २० ॥ आत्मया ब्रह्मासी केंचा देह ॥ केंचा अज्ञान आवरणाचा संदेह ॥
केंचा सुखदुःखाचा समूह ॥ विक्षेपरूप ॥ २१ ॥ या संघामाजीं आत्मा ब्रह्म ॥ कधीं जाजा-
वला पावून भ्रम ॥ त्रिविधतापें तापला परम ॥ अनुतापही कधीं जाहला ॥ २२ ॥ तेणें साध-
नचतुष्टयता ॥ अधिकार जो उद्भवला पाहतां ॥ तो ब्रह्मात्मयासी नसे तत्त्वतां ॥ शरणही न
रिघे ॥ २३ ॥ ब्रह्मात्मा गुरुत्वही न धरी ॥ तरी केवीं होईल मोक्षाधिकारी ॥ सेव्यसेवकत्वाची

कैची परी ॥ तस्मात् गुरुशिष्य कैचे ॥ २४ ॥ सद्गुरुनाथें जो बोध केला ॥ कीं तूं प्रत्यक्ष ब्रह्मात्मा पहिला ॥ हें न घडेचि ब्रह्मत्मयाला ॥ कवणेही काळीं ॥ २५ ॥ ब्रह्म आहेसं परोक्ष-ज्ञान ॥ ब्रह्मात्मया नाहीं जाहलें पूर्ण ॥ तेणें केलेही नाहीं विवेचन ॥ पंचकोशादिकांचें ॥ २६ ॥ तो मंदप्रज्ञ ना तीव्रतर ॥ तो अभ्यास आणि न करी विचार ॥ तेणें लयसाक्षीचा साक्षात्कार ॥ नाहींच जाणिला ॥ २७ ॥ तो समाधिस्थ नाहीं बैसला ॥ तो समाधान नाहीं पावला ॥ तेणें साभिमानचि नाहीं घेतला ॥ अहंब्रह्मास्मीचा ॥ २८ ॥ पुन्हां उत्थान तो कधीं पावे ॥ समाधिसुखें सुखीच न व्हावें ॥ तरी जीवन्मुक्तीचें सुख भोगावें ॥ कासयाचें तेणें ॥ २९ ॥ कैचा शोक ब्रह्मात्मयासी ॥ जाहला त्या अपराक्ष ज्ञानासी ॥ कवण पावला कोणते साध्या-सी ॥ तरी कृतकृत्यता कैची ॥ ३० ॥ जीवन्मुक्ति वेदेहस्थिति ॥ अलिप्तपण कैवल्यमुक्ति ॥ सहजस्थिति नित्यमुक्ति ॥ निर्विकल्पा केवीं ॥ ३१ ॥ ऐक्यभक्ति समाधान ॥ असंगस्थिति सहजपण ॥ हें कोणतेंचि अमुक ह्मणून ॥ ह्मणे कोण निर्विकल्पा ॥ ३२ ॥ केवळपणें आदि अंतीं ॥ तेवींच मध्यें सच्चिन्मूर्ती ॥ निर्विकल्प जेथें वदती ॥ सविकल्पत्वे कैची ॥ ३३ ॥ हें जें जें बोलणें पडे ॥ तें तें स्फूर्तीपासून ऐलीकडे ॥ तें तें शोभत असे कोडें ॥ यया सविकल्पासी ॥ ३४ ॥ मिथ्यासी मिथ्यात्वे सकळिक ॥ बोलिजे जें जें आवश्यक ॥ तें तें सर्वही सहेतुक ॥ सविकल्पा साजे ॥ ३५ ॥ रविदत्ता हें जें निरूपण इतुकें ॥ निवडिलें सविकल्प निर्विकल्पाचें निकें ॥ याचा हेतु सावधान ऐकें ॥ बोलिजे संक्षेपें ॥ ३६ ॥ तुज वाटलें लय-

साक्षीचें ॥ ज्ञान अपरोक्षें होतां साचें ॥ निर्विकल्पचि उरावें सविकल्पाचें ॥ उत्थान न व्हावें
 ॥ ३७ ॥ तरी तें निर्विकल्प जैसें पूर्ण ॥ तयासी निर्विकल्प न करी कवण ॥ तरी तें सवि-
 कल्पत्वे पावलें उत्थान ॥ हेचि तुजला भ्रांति ॥ ३८ ॥ तो निर्विकल्प ब्रह्मात्मा तूं खरा ॥
 अससी एकरूप निर्वाग ॥ परी त्वां मानिलें मी म्हणोनी येरा ॥ तो तूं आभासरूपी ॥ ३९ ॥
 तया अभासरूप सविकल्पानें ॥ सुखदुःख भोगिलें वेगळेपणें ॥ तेणेंचि अभ्यास विचारें
 वोळखणें ॥ लयसाक्षी निर्विकल्प ॥ ४० ॥ बहुतां दिवसां या सविकल्पासी ॥ निर्वि-
 कल्प अखंडैकरमीं ॥ मिळणी जाहली प्रतीतीऐशी ॥ सविकल्पत्यागें ॥ ४१ ॥ हें इ-
 तुकेंही ईशादि तृणांत ॥ मिथ्यात्वे त्यागिलें येणें समस्त ॥ ह्यणिजे हें मी नव्हेचि संशयर-
 हित ॥ तें निर्विकल्प आहे स्वयें ॥ ४२ ॥ बहुत दिन नवतें कळलें ॥ तें माझे मज गुरू-
 नें दिधलें ॥ तेणें आनंदें पुन्हां उफाळलें ॥ जें सविकल्प रूप तेंची ॥ ४३ ॥ निर्विकल्प नाहीं
 विकारलें ॥ निर्विकल्पत्वेचि असे संचलें ॥ तें निर्विकल्प सविकल्पाकार जाहलें ॥ वाटे तेचि
 भ्रांति ॥ ४४ ॥ अरे जेधवां या सविकल्परूपासी ॥ अज्ञान होतें वेगळेपणेंसी ॥ तेव्हांचि स-
 विकल्पत्व तुज निर्विकल्पासी ॥ किमपि आलें न होतें ॥ ४५ ॥ तें आतां अपरोक्ष ज्ञान
 जाहलिया ॥ सविकल्प जाहलें हें बोलणें वायां ॥ तस्मात् हाचि भ्रम ऐसा टाकोनियां ॥
 सविकल्पता सांडीं ॥ ४६ ॥ आहेसी जैसा आदिअंती ॥ तैसाचि मध्येंही सहजगती ॥ त्या
 रीतीच वोळखीं आपणाप्रती ॥ नवी कृति कासया ॥ ४७ ॥ तेंही वोळखी ऐसें ह्यणतां ॥ निर्वि-

कल्प बोळखीना तत्त्वतां ॥ निर्विकल्प सविकल्पेंचि जाणतां ॥ समाधान बाणतें ॥ ४८ ॥
 सविकल्पासीच होतें अज्ञान ॥ तयामीच निर्विकल्प मी झणून ॥ जाहलें असे अज्ञान ॥
 तस्मात् तयामीच कळावें ॥ ४९ ॥ तेणेंचि अज्ञानें देहाभिमान ॥ घेऊन पावलें होतें बंधन ॥
 तरी तेणेंचि घेतां अहंब्रह्म झणून ॥ सुक्त होय तेंचि ॥ ५० ॥ अहंब्रह्मास्मीचा संकल्प ॥
 चंचळरूपें घेतसे सविकल्प ॥ परी निर्विकल्प तें निर्विकल्प ॥ अल्प चंचळेना ॥ ५१ ॥ तस्मान्
 चंचळें चंचळपणा घेऊनी ॥ सुक्त जाहला बंधनापामोनी ॥ आणि निर्विकल्पाची तों दानि
 किमपि नसे ॥ ५२ ॥ आपुलें निर्विकल्पत्व न मोडे ॥ आणि सविकल्पा महन लाभ जोडे ॥
 तरी तो सुखें होईना कोडें ॥ काय गेलें तुझें ॥ ५३ ॥ निर्विकल्पामी त्वां निर्विकल्प ॥ अ-
 भ्यासें केलें नाहीं अल्प ॥ तें पहिलेंचि असंभाव्य अमुप ॥ परीपूर्ण जैसें तैसें ॥ ५४ ॥ आतां
 अभ्यासें या सविकल्पामी ॥ स्थिर करून बहु सायामी ॥ निर्विकल्प आणिलें प्रतीतीमी ॥
 कीं लयमाक्षी अहंब्रह्म ॥ ५५ ॥ तेणेंचि निर्विकल्प जाणिल्याविण ॥ अनुभविलें लयमाक्षी-
 रूप ज्ञान ॥ तत्क्षणीं तेंचि होतें तेंचि हाऊन ॥ आपुलें विकल्पत्यागें ॥ ५६ ॥ तेंचि होऊन
 जरी असिलें ॥ तरी तें त्रिपुटीविण अनुभविलें ॥ तें अनुभवं सविकल्पाकडे आलें ॥ निर्वि-
 कल्प नव्हे ॥ ५७ ॥ हा मी लयमाक्षी निर्विकल्प ॥ न कळोनि कळे जरी अल्प ॥ तरी तें
 सविकल्पाचेंचि रूप ॥ उत्थानीं अनुमानिजे ॥ ५८ ॥ वृत्तीचें उत्थान होय जेथवां ॥ तो समय
 आठवीतसे तेव्हां ॥ कीं मी निर्विकल्पचि स्वभावा ॥ ऐक्यत्वं हा काळ होतो ॥ ५९ ॥ ऐसा

उत्थानीं प्रत्यय होतां ॥ तेव्हां ते समयीं असे अनुभविता ॥ तोचि सविकल्प सामान्यता ॥ असे तत्समयीं ॥ ६० ॥ तये समयीं असल्याविण ॥ उत्थानीं नव्हे तेथींची आठवण ॥ परी तो सविकल्पसा नव्हे असून ॥ लीनत्वे होता ॥ ६१ ॥ ऐसा जो लीनत्वे सामान्यता ॥ निर्विकल्पाचा निर्विकल्प अनुभविता ॥ तोचि सविकल्प असे तत्त्वतां ॥ हेतु उत्थानाचा ॥ ६२ ॥ तेणें निर्विकल्पाची काय जे गोडी ॥ घेत असतां अति आवडी ॥ तेणेंचि उफाळली वृत्ति उघडी ॥ विशेषें उत्थानीं ॥ ६३ ॥ वृत्ति उसळतांचि मन बुद्धि ॥ उठली घेऊनि अहंब्रह्मशुद्धि ॥ सर्व आनंदली परमानंदी ॥ तेणें हेलवती ॥ ६४ ॥ परी ते बुद्धि या देहादिकां ॥ मी ह्याणूनि नेघे कुतर्का ॥ अहंब्रह्मचि निश्चय करी निका ॥ जो मुक्तीसी कारण ॥ ६५ ॥ तस्मात् देहबुद्धीचा जो अभिमान ॥ तेणेंचि जीवासी होतें बंधन ॥ तेंचि तुटलें अकस्मात् घेतां भान ॥ अहंब्रह्मास्मीचें ॥ ६६ ॥ ऐसा सविकल्प तुझिया ज्ञानें ॥ मुक्त जाहला निर्विकल्प साभिमानें ॥ तूं जैसा तैसा पूर्णपणें ॥ हालवला नाहीसी ॥ ६७ ॥ क्षणभरीं सविकल्पाचि निश्चळ ॥ होऊनि मायुतीं जाहलें चंचळ ॥ तूं जैसा तैसाचि पूर्ण केवळ ॥ असतां होईना सुखें ॥ ६८ ॥ आणीक एक तुज शंका वाटे ॥ कीं सविकल्प रोधोनि बळें नेटें ॥ केलें होतें निर्विकल्प गोमटें ॥ तरी तैसा कां न स्थिरावे ॥ ६९ ॥ तेणें भ्रमेंचि बहु दुःख भोगिलें ॥ त्यासी अति विश्रांतिस्थळ मिळालें ॥ तरी तेथेंचि निवांत कां नाही जाहलें ॥ पावलें कां विकार ॥ ७० ॥ महत् लाभ तरी यासी जाहला ॥ तरी तो त्यागून कां उफाळला ॥ तैसाचि तेथें कां नाही राहिला ॥

सुखरूपपणें ॥ ७१ ॥ तरी याचें अवधारी उत्तर ॥ हा स्वभावचि वृत्तीचा निरंतर ॥ वेगें उस-
 कूनियां झडकर ॥ मावळावें तत्क्षणीं ॥ ७२ ॥ वृत्ति उठतां मन बुद्धि उठती ॥ तया विकल्पें
 इंद्रियांच्या विकृति ॥ होवोनि सुखदुःखें सर्व भोगिती ॥ प्रारब्धानुकार ॥ ७३ ॥ हा प्रारब्धाचा-
 ही बळात्कार ॥ वांटोनि काढी असतांही स्थिर ॥ सुषुप्तीतून जैसे सर्व नर ॥ बळें येती जागरा
 ॥ ७४ ॥ असो जरी उत्थान पावलें ॥ परी तें बाधक नव्हे जरी भोगिलें ॥ मी देह ह्मणून
 साभिमानें घेतलें ॥ तरीच बाधक ॥ ७५ ॥ अहंब्रह्मास्मि अभिमान घेतां ॥ देहबुद्धीचे हो-
 तसे घाता ॥ याकरितांचि विस्मृति न पडतां ॥ स्फुरावें अहंब्रह्म ॥ ७६ ॥ येथेंही तूं संशय
 मानिसी ॥ कीं ब्रह्म अभिमान होतां वृत्तीसी ॥ विघ्नचि असे देहबुद्धि जैशी ॥ समाधाना
 भंग ॥ ७७ ॥ तरी यथार्थ ज्ञान जाहलियावरी ॥ केवळ सत्याचा अभिमान धरी ॥ जें निर्वि-
 कल्प लयसाक्षी निर्धारी ॥ तें मी ह्मणे अहंब्रह्म ॥ ७८ ॥ जांवरी लयसाक्षीज्ञान न कळे ॥
 आणि अहंब्रह्म म्हणोनि उफाळे ॥ तें भाविलें होतें अज्ञानवरळें ॥ वृत्ति कीं शून्यब्रह्म ॥ ७९ ॥
 याची नांवें अयथार्थ ॥ कळलेंचि नाहीं ब्रह्म यथार्थ ॥ जरी अहंब्रह्मास्मीचा घेतां अर्थ ॥ व्य-
 र्थचि जाय ॥ ८० ॥ जैसें देहादिकां ब्रह्मत्व नसे ॥ शून्य कीं वृत्तीसी अब्रह्मत्व तैसें ॥ देहासी
 ब्रह्म ह्मणून जरी घेतसे ॥ तरी बंधन न चुके ॥ ८१ ॥ तैसेंचि शून्यासी कीं वृत्तीसी ॥ ब्रह्म
 ह्मणून कल्पना ऐशी ॥ तेणें घोकितां अहंब्रह्मास्मीसी ॥ फळ कदां नव्हे ॥ ८२ ॥ तस्मात् न
 कळतां लयसाक्षीब्रह्म ॥ अहंब्रह्मास्मिही बाधक परम ॥ तेंचि कळतां यथार्थ वर्म ॥ साभि-

मानचि मुक्त करी ॥ ८३ ॥ याचि हेतू संत सज्जन ॥ बोलताति हें यथार्थ वचन ॥ कीं जो
 सत्याचा साभिमान ॥ तो निरभिमान जाणावा ॥ ८४ ॥ तस्मात् अहंब्रह्मास्मि विशेष वृत्ति ॥
 घेतली पाहिजे साधकें निश्चितीं ॥ तरीच क्षीण होईल अवगति ॥ हे देहबुद्धिरूप ॥ ८५ ॥
 जरी लयसाक्षीज्ञान जाहलें ॥ आणि अहंब्रह्म नाही स्फुरलें ॥ तरी देहबुद्धीसी क्षीणत्व
 आलें ॥ न घडे सहसा ॥ ८६ ॥ या वृत्तीसी देहबुद्धि कैशी ॥ सदृढ जाहली नुच्चारितां
 जैशी ॥ ब्रह्मबुद्धिही व्हावी तैशी ॥ तरीच निःसंशय ॥ ८७ ॥ हें निरूपण पुढें असे ॥
 विस्तारें तें कळेल आपैंसें ॥ परी दृढ समाधान जें ऐसे ॥ तें खलिल्याविण नव्हे ॥ ८८ ॥
 वृत्तीसी खल तो हाचि ऐसा ॥ अहंब्रह्मास्मीचिया उल्हासा ॥ विस्मराचि न पडावा
 सहसा ॥ साभिमानही घ्यावा ॥ ८९ ॥ बुद्धीनें अथवा मनानें ॥ किंवा नुसधिये वृत्तीनें ॥
 अहंब्रह्म साभिमान घेणें ॥ तरीच निश्चय दृढ होय ॥ ९० ॥ जैसा जैसा अहंब्रह्मास्मीचा ॥
 अभिमान वाढत जाय साचा ॥ तैसा तैसा या देहबुद्धीचा ॥ घात होत जाय
 ॥ ९१ ॥ मुख्य वृत्तीनें अज्ञानेंकडून ॥ घेतलें होतें अन्यथा भान ॥ तयेसीच दृढ व्हावें ख-
 लून ॥ कीं निर्विकल्प अहंब्रह्म ॥ ९२ ॥ तस्मात् रविदत्ता अपरोक्ष ज्ञान ॥ जाहलियाही
 धरीं साभिमान ॥ निमिष्य एक न पडावें विस्मरण ॥ तरीच देहबुद्धि गळे ॥ ९३ ॥ तंव रवि-
 दत्त करी विनंती ॥ सविकल्प जें उद्भवलें निश्चिती ॥ तें निर्विकल्पाहून भिन्नाचि अति ॥
 आकाश वायु जैसे ॥ निर्विकल्पाचें वेगळें रूप ॥ हें त्याहून भिन्न सविकल्प ॥ तरी हें तया

अन्यासी आपेंआप ॥ मी ह्यणोनि घे कैसें ॥ १५ ॥ दुसरियासी मी ह्यणोनी ॥ कैसा घेईल वेगळा असोनी ॥ हाचि संशय उद्भवला मनीं ॥ तो फेडावा स्वामी ॥ १६ ॥ ऐसा प्रश्न ऐकोनि स्वामी ॥ बोलते जाहले अनुक्रमीं ॥ हे अन्यं ह्यणसी घेतली ऊर्मि ॥ तरी हा अन्य कोठें ॥ १७ ॥ अन्य ह्यणिजे आपण जैसा ॥ असे तया दुसराही असावा तैसा ॥ ऐसें ता नव्हे प्रतिबिंब आरसां ॥ पडिलें तैसें सविकल्प ॥ १८ ॥ दर्पणीं जें कां प्रतिबिंबलें ॥ तें ह्यणों नये दुसरें जाहलें ॥ बिंबाचेचि स्वभाव उमटले ॥ अनुकार प्रतिबिंबीं ॥ १९ ॥ तैसेंचि निर्विकल्प ब्रह्मात्मयाचें ॥ प्रतिबिंब तें सविकल्प साचें ॥ तस्मात् जैसे स्वभाव निर्विकल्पाचें ॥ तैसेचि उमटती येथें ॥ ४४०० ॥ बिंब आणि प्रतिबिंबाचा ॥ सत्यमिथ्या मात्र भेद साचा ॥ परी एकसारखा साकार दोहींचा ॥ किमपि उणें नसे ॥ १ ॥ ह्यणोनि हा मी नव्हे मिथ्याभास ॥ तरी तोचि मी असें अधिष्ठान यास ॥ ऐसा भावितां निर्विकल्पाचा ध्यास ॥ असे युक्त सविकल्पा ॥ २ ॥ प्रवाहीं जो पडिला तेणें ॥ वृक्षस्थ मी म्हणून स्वीकार करणें ॥ तैसाचि निर्विकल्पा मी म्हणून घेणें ॥ सविकल्प जीवें ॥ ३ ॥ सविकल्पाचें मुख्य जें रूप ॥ तें यथार्थ असे कीं निर्विकल्प ॥ म्हणोनि तेंचि मी ऐसें साक्षेप ॥ घेतलेंच ध्यावें ॥ ४ ॥ असो निर्विकल्प अहंब्रह्मास्मि ॥ सविकल्पें घेतां अभिमानें ऊर्मि ॥ सविकल्प जाऊनि स्वकीय निजधर्मी ॥ ऐक्य पावे निर्विकल्पीं ॥ ५ ॥ येथेंही मानिसी तूं ऐसें ॥ कीं आपुला घात इच्छून कैसें ॥ भावील निर्विकल्पाचें आपैसें ॥ होणें आपणासी ॥ ६ ॥ तरी पाहें पुढें राज्यप्राप्ती ॥ होईल ह्य-

णोनि कर्तव्येती ॥ तैशी निर्विकल्पाची अविनाश संपत्ति ॥ हा लाभ अधिक पाहिला
 ॥ ७ ॥ हे किंचिन्न दारिद्र्य जावे ॥ तें सचित्सुख प्राप्त व्हावे ॥ ऐशिया हेतू इच्छी स्वभावे ॥
 घातही आपुला ॥ ८ ॥ तस्मात् तया अहं ब्रह्मास्मीचा ॥ विसरचि न पडावा साधका साचा ॥
 या स्फूर्तीपासून देहादिकांचा ॥ मीपणा किमपि न ध्यावा ॥ ९ ॥ आणीक ह्यणसी सर्व
 व्यापार ॥ होतां मीपण घेईल सत्वर ॥ आणि निर्विकल्पाचा पडे विसर ॥ तरी कैसें करावे
 ॥ १० ॥ याचें उत्तर ऐक आतां ॥ भीति जरी चित्तीं असतां ॥ विस्मरचि न पडे तत्त्वतां ॥ हे
 मी आठवतां तें स्मरे ॥ ११ ॥ जैसा कोणी एक शुद्ध ब्राह्मण ॥ अंत्यर्जीं बाढविला बळेंक-
 डून ॥ तो तयापासून निसटून ॥ ब्राह्मणां शरण आला ॥ १२ ॥ तो ब्राह्मणीं शुद्ध केला ॥
 तेव्हां अंत्यजसमुदाय टाकिला ॥ पुन्हां जरी अंत्यज दृष्टीं पाहिला ॥ तरी पळोनियां जाय
 ब्राह्मणांत ॥ १३ ॥ तयासी महार दिसतां नयनीं ॥ तत्क्षणीं मी ब्राह्मण आठवी मनीं ॥ ब्रा-
 ह्मणसमुदायीं राहे मिळोनी ॥ या रीतींच हें जाणावे ॥ १४ ॥ आत्म ब्रह्म जो निर्विकल्प ॥
 स्वतःसिद्ध आपण निजरूप ॥ असतां अज्ञानें जाहला सविकल्प ॥ तेणें जन्मे मरे ॥ १५ ॥
 या यातायाती सुखदुःखाच्या ॥ भोगिल्याचि भोगितां असाच्या ॥ दुःखाहून दुःखात्मकाच्या ॥
 भोगिल्या विकृति ॥ १६ ॥ तयासी अनुताप जाहला मनीं ॥ कीं चुकाव्या ह्या जन्मश्रेणी ॥
 म्हणोनी सद्गुरूसी शरण जाऊनी ॥ तारा ह्यणे दीनासी ॥ १७ ॥ तेव्हां सद्गुरुनाथें बोधिला ॥
 आपुले निजरूपा पावला ॥ पुन्हां सविकल्पाचा मेळा देखिला ॥ तरी तो स्मरे तेव्हांची ॥ १८ ॥

ह्मणे याकरितांचि मजला बंधन ॥ पडिलें होतें अज्ञानेंकडून ॥ तरी आतां मी न घेयाचें मी-
पण ॥ मी तों ब्रह्म निजार्गे ॥ १९ ॥ जरी भीति ऐशी अंतरीं ॥ तरी स्मरतसे अति झडकरी ॥
मी ब्रह्म निर्विकल्प निर्विकारी ॥ हा संघ मी नव्हे ॥ २० ॥ आणीक एक स्मरण व्हावया ॥
प्रयोजन असे शिष्यराया ॥ एकदां अपरोक्ष ज्ञान हें जाहलिया ॥ वृद्धीच होतसे ॥ २१ ॥
येर विद्या होऊन विसरती ॥ तैशी नव्हे हे अपरोक्ष संपत्ति ॥ एकदां जाहलिया वर्धमान
होती ॥ कदां क्षीण नव्हे ॥ २२ ॥ अहंब्रह्म जरी यथार्थ कळे ॥ तरी हें प्रतिदिनीं सहज उ-
फाळे ॥ अनायासेंचि देहाभिमान गळे ॥ यदर्थी संशय नाही ॥ २३ ॥ मौजीबंधनें ब्राह्मण जाहला ॥
तो ब्राह्मणपणा वाढतचि गेला ॥ श्रद्धपणा जो होता पहिला ॥ तो गळे आपें आप ॥ २४ ॥ तैसा अहं-
ब्रह्मचि साभिमान ॥ वाढत जाय क्षणाडून क्षण ॥ देहबुद्धि हे होईल क्षीण ॥ तैशी तैशीच
॥ २५ ॥ तस्मात् अहंब्रह्मास्मि हा निश्चय ॥ साक्षात् निर्विकल्पचि होय ॥ यथापि देहस्फु-
र्तीचा जरी उदय ॥ तरी नव्हे बाधक ॥ २६ ॥ देहव्यापारीं मी पाहतों ॥ मी देतो घेतों
चालतो ॥ ऐसा प्रकार सर्वही होतो ॥ परी आपण सांपडेना ॥ २७ ॥ कारण कीं निर्विकल्प
आपण भिन्न ॥ येर हे सर्व वेगळे मजडून ॥ हें निवडिलें खरें विचारेंकडून ॥ तें एकत्र कधीं
नव्हे ॥ २८ ॥ ऐसा चिद्विद्ग्रंथि तुटतां ॥ मीपण उठे जरी व्यापारतां ॥ तें दों रीतीं जा-
णावें तत्त्वतां ॥ ज्ञानोत्तरकाळीं ॥ २९ ॥ एक शास्त्रीय एक लौकिकी ॥ उठतसे साभिमानता
निकी ॥ परी ते दोनी भिन्न भिन्न अवलोकीं ॥ सत्यमिथ्याविभागें ॥ ३० ॥ मी असंग

निर्विकल्प परिपूर्ण ॥ हा शास्त्रीरीतीचा अभिमान ॥ उठे जेधवां सत्यत्वं आपण ॥ निर्विकल्प-
 ता स्थापी ॥ ३१ ॥ मी खातो बोलतो या व्यापारी ॥ लौकिकरीती साभिमान धरी ॥ मिथ्या
 स्मरतसे अंतरी ॥ कृति हे जीवाची ॥ ३२ ॥ या सविकल्पाचें जें कार्य ॥ तें निर्विकल्पी आ-
 रोप न होय ॥ आणि असंगत्व जें कां शास्त्रीय ॥ आभासा न स्थापी ॥ ३३ ॥ कार्य जो ए-
 कत्र मेळविना ॥ तो एकत्र केवीं करी कारणा ॥ तस्मात् असंगीं न जाय अहंपणा ॥ अहं-
 पूर्णी असंग न ये ॥ ३४ ॥ अरे अहंब्रह्माचा साभिमान ॥ उठे तो सविकल्पी करी स्थापन ॥
 केवळ निर्विकल्प जो आपण ॥ तेथें अहंस्फूर्ति कैची ॥ ३५ ॥ ऐसा सत्याचा साभिमान घेतां ॥
 निर्विकल्पी न स्थापी तत्त्वतां ॥ तरी मग देहादिकांची वार्ता ॥ लावी कैशी निर्विकल्पी ॥ ३६ ॥
 असो दो रीतीं ऐसा अभिमान ॥ ज्ञान जाहलिया ज्ञात्यालागून ॥ निर्बाध असे सहजेंकडून ॥
 म्हणून अमुख्य ॥ ३७ ॥ मुख्य साभिमान अज्ञानाचा ॥ विचारचि नाही या संघाचा ॥
 कोणता आत्मा आणि अनात्म्याचा ॥ कैचा असे शोध ॥ ३८ ॥ उगाचि या सर्वही संघासी ॥
 मीच ह्मणून घेतलें दिननिशीं ॥ हाचि मुख्य अहंकार या जीवासी ॥ बंधनीं घाली बळें ॥ ३९ ॥
 ऐसा मुख्य अहंकार ज्ञानिया ॥ नुपजे कदां ज्ञान जाहलिया ॥ ह्मणोनि मुख्य ऐसें ह्मणाचें
 तया ॥ साभिमान ज्ञात्याचा ॥ ४० ॥ तस्मात् रविदत्ता लयसाक्षिज्ञान ॥ तेंचि निर्विकल्प
 ब्रह्म आपण ॥ इतुकीच हे खूण करीं जतन ॥ निःसंशयेंसी ॥ ४१ ॥ हा साभिमान कदां न
 ह्मणावा ॥ सविकल्पें घेतलाचि ध्यावा ॥ निर्विकल्पीं निर्विकल्प सदैवा ॥ आहोसि तैसा सिद्ध

॥ ४२ ॥ तूं तों कदां सविकल्प न होसी ॥ तरी तत्कृति हे काय तुजसी ॥ तेचि तुझिया
 ध्यासं मुक्तता अपैसी ॥ पावोन मिळती तुज ॥ ४३ ॥ येथें तुझें काय गेलें ॥ होईना जें
 स्वभावेचि जाहलें ॥ तयाचें मीपण मात्र जरी घेतलें ॥ तरी तें बाधक होय ॥ ४४ ॥ तस्मात् तयाचें
 जें कां मीपण ॥ वाटेल तुज जरी न कळून ॥ तितुकें काढावें निवडून ॥ डोळियाचें हारळ
 जेवीं ॥ ४५ ॥ आणि असंगत जें आपुलें ॥ कदापि न जावें विस्मरलें ॥ तरी तुझें निर्वि-
 कल्पत्व संचलें ॥ राहे सविकल्प उद्भवतां ॥ ४६ ॥ पहिलाचि संचला अससी ॥ सविकल्प
 कधीही न होसी ॥ परी भ्रांति उद्भवली सविकल्पा ऐशी ॥ ते सांडोनी स्वस्थ राहें ॥ ४७ ॥
 अरे डोळा जेव्हां दीप नसतां ॥ अंधार सहजीं देखत होता ॥ तो दिवा जरी तेथें लागतां ॥
 तरी कां पाहणें दुजें होय ॥ ४८ ॥ जया पाहण्यानें अंधार पहावा ॥ त्याचि देखण्यानें दे-
 खिजे दिवा ॥ गेयें कदापि जुना नवा ॥ न ध्यावा कृतर्क ॥ ४९ ॥ तैसा सविकल्पाचा निप-
 टून लय ॥ हा तुज निर्विकल्पा होय प्रत्यय ॥ कीं नाहींच कांहीं उरे अद्वय ॥ शून्य देखणा
 सहज ॥ ५० ॥ तें देखणें जैसें निहंतुक ॥ केवळ जाणणें निर्विकारक ॥ त्याचि ज्ञानें जाणणें
 कौतुक ॥ वृत्ति उठली जरी ॥ ५१ ॥ शून्य जाणणें तें निर्विकार ॥ वृत्ति उठनां काय जाहला
 विकार ॥ तें जाणणें होतें जें निर्धार ॥ हें काय दुजें जाहलें ॥ ५२ ॥ जें न होतां न विका-
 रतां ॥ जाणण्याची एकरूपता ॥ मग लयाचा कीं वृत्तीचा जाणता ॥ असो कैसाही ॥ ५३ ॥
 तेथें मन बुद्धि जरी उठली ॥ अंतर सृष्टि कल्पित जाहली ॥ ते बुद्धिसृष्टिही जाणिली ॥

तरी तें ज्ञान एकरूप ॥ ५४ ॥ जैमे दीपामुळें पदार्थ मंदिरीचे ॥ दिसती जरी भिन्न भिन्न
 माचे ॥ तरी डोळियामी दुजेपण नवचे ॥ देखणें तें पूर्ववत् ॥ ५५ ॥ तैशी वृत्तीमुळें बुद्धि-
 आदि सृष्टि ॥ दिसतमे साक्षित्वाचे दृष्टि ॥ तरी जाणण्यामी दुमरी गोष्टी ॥ उद्वयली नाही
 ॥ ५६ ॥ पुढें इंद्रियद्वारा नियोनी ॥ प्रत्यक्ष विषयाचे ग्रहणी ॥ ऐशी जागृतीमी दशा जे दे-
 खणी ॥ ते अमे एकरूप ॥ ५७ ॥ दीप अमोनि पोथी वाचितां ॥ उपनेत्रांमी होय लाविता ॥
 तरीही नेत्रांमी देखण्यापरता ॥ दुजा कोणता भाव ॥ ५८ ॥ तैमें वृत्तीपासून विषयांत ॥ प-
 दार्थ एकलें ज्ञान जाणत ॥ मध्यें जीवत्वे जो स्फुरवित ॥ उपनेत्र जैसा ॥ ५९ ॥ उपनेत्रें कीं
 दीपप्रकाशें ॥ पोथी वाची कीं अन्य पाहतमे ॥ परी डोळियाचें देखणें जें असे ॥ तें एक-
 रूप सर्वदा ॥ ६० ॥ तैशी वृत्ति आणि मनादि संकल्प ॥ मध्यें आभासे जीव स्फुरद्रूप ॥ इं-
 द्रियद्वारा विषय घेती अमुप ॥ परी जाणणें एकरूप सदां ॥ ६१ ॥ वृत्तिलयाचा जैसा जाण-
 ता ॥ तोचि सहजी जाणे वृत्ति उठतां ॥ जरी मनादि बाह्य आतौता ॥ परी जाणणें समान
 ॥ ६२ ॥ लय अथवा उद्वयकालीं ॥ चिद्रूपता नव्हे न्यूनागळी ॥ मग उद्वयो मावळो भलते
 वेळीं ॥ अकृत्रिम निर्विकल्पता ॥ ६३ ॥ ऐशी निर्विकल्पता सहज संचली ॥ मग सविकल्पता
 उठे कीं मावळली ॥ तयेनें अहं ब्रह्म म्हणोनि घेतली ॥ ऊर्धि साभिमानाची ॥ ६४ ॥ तरी ते
 सुखरूप घेवो सदां ॥ अथवा देहव्यापाराचा धंदा ॥ परी मी निर्विकल्प संचलों तो कदां ॥
 किमपि सविकल्प नव्हे ॥ ६५ ॥ रविदत्ता अति सावधान मानसीं ॥ एका देहाची सविक-

ल्पता जैशी ॥ निर्विकारत्वे जाणत अससी ॥ तेवींच जाणता सर्वांचा ॥ ६६ ॥ पाहें ब्रह्मादि
 पिपीलिकावरी ॥ सविकल्पतेचि एकचि परी ॥ लीनत्वे असे मात्र स्थावरीं ॥ परी देखणा
 तूं लयाऐसा ॥ ६७ ॥ जंगमीं सविकल्प स्वप्न जागृती ॥ जैशियापरी एक पिंडस्थिति ॥
 स्थावरीं जैशी मूर्छा सुप्ति ॥ परी सविकल्पता गूढ ॥ ६८ ॥ गूढ ह्यणिजे अज्ञानीं लीन ॥ स-
 विकल्पत्व असे अज्ञान घेऊन ॥ जंगमीं तों व्रत्यादि देहांत संपूर्ण ॥ उघड सविकल्पता ॥ ६९ ॥
 असो ऐशी स्थावरजंगमात्मक ॥ सृष्टीची रचना सकळिक ॥ कीटक किंवा ब्रह्मादिक ॥ एक
 जिन्नस मासला ॥ ७० ॥ एक पिंडीची सविकल्पता ॥ जाणिली असे जीवसहिता ॥ तैशीच
 सर्वांमार्जीं एकरूपता ॥ पाहे सविकल्पाची ॥ ७१ ॥ सविकल्पत्व ज्या ठाई उद्भवलें ॥ तें अ-
 धिष्ठान निर्विकल्प संचलें ॥ तें लयसाक्षित्व जैसें आपुलें ॥ तें वोळखी सर्वीं ॥ ७२ ॥ सर्वां-
 मार्जीं निर्विकल्प भिन्न ॥ कदां न पाहे पिंड भिन्न ह्यणून ॥ तूं एकलाचि निर्विकल्प आपण ॥
 अससी स्थावरजंगमीं ॥ ७३ ॥ अरे सर्वांमार्जीं सविकल्पता समान ॥ मग निर्विकल्पता
 होईल केवीं भिन्न ॥ जळप्रतिविंब सर्व घटीं अभिन्न ॥ तरी गगन वेगळालें कैसें ॥ ७४ ॥
 पंचभूतादि तृणापर्यंत ॥ हें तों स्थावरचि बोलिजेत ॥ तेवींच जंगमाचे देह समस्त ॥ जडरूप
 समान ॥ ७५ ॥ सजल अथवा विजल घट ॥ आणि भिंती आदि चौफाळे मड ॥ एकरूप
 मृत्तिकाचि दाट ॥ इतुकिया मार्जीं ॥ ७६ ॥ तैसें सर्व भौतिकांसहित ॥ आणि ब्रह्मांड पंच-
 भूत ॥ हे जडरूपाचि समस्त ॥ एकरूप असती ॥ ७७ ॥ जल तेथें आकाश विंचलें ॥ विजल

तेथें अदृश्य ठेलें ॥ तैसें स्फूर्तीपासून प्राणांत उमटलें ॥ तेथें सविकल्पता स्पष्ट ॥ ७८ ॥ प्राण
जेथें गूढत्वे असे ॥ तेथें सविकल्पता गुप्त वसे ॥ मग असोत सान थोर भलतैसे ॥ गगनादि तृ-
णांत ॥ ७९ ॥ सप्राण कीटकादि विरंचि ॥ तेथें तां प्रगटतां सविकल्पाची ॥ जैशी घटजली
गगनाभासाची ॥ प्रतीति स्पष्ट ॥ ८० ॥ असो सविकल्पता सर्वा व्यापक ॥ तरी निर्विकल्पता
तां अविष्टान एक ॥ गगन जेवीं घटमठीं सकळिक ॥ पाहती स्पष्ट ॥ ८१ ॥ एकचि आकाश
वेगळाले घटी ॥ मजलीं निर्जलीं ममान दाटी ॥ परी तें गगन अभिन्न जरी राहटी ॥ भिन्न
भिन्न घटांची ॥ ८२ ॥ तैसें निर्विकल्प सच्चिद्रूप ॥ स्थावरजंगमीं हें एकरूप ॥ जरी हें भिन्न
भिन्न नामरूप ॥ सान थोर जड चेतन ॥ ८३ ॥ जैसें निर्विकल्प सर्वा व्यापलें ॥ तैसेंचि स-
विकल्पही उमटलें ॥ सविकल्प तें अहंनिष्ठ राहिलें ॥ निर्विकल्प तें निर्विकल्प ॥ ८४ ॥ जैसें
जलासहित प्रतिबिंब चंचळ ॥ उठे आटे हेलावे वरळ ॥ तैसें सविकल्प तें कदां निश्चळ ॥ नव्हे
कवणांतीलही ॥ ८५ ॥ आणि निर्विकल्प जें सर्वा संचलें ॥ तें किमपि नाही चंचळ जाहलें ॥
जैसें घट मठीं गगन दाटलें ॥ परी उपार्थीनं हालेना ॥ ८६ ॥ एवं पिंड ब्रह्मांडात्मक जड ॥ स्थावर
जंगमादि उदंड ॥ हें पंचभूतांचें थोतांड ॥ एक देह तैसें सारें ॥ ८७ ॥ स्फूर्तीपासून प्राणा-
पर्यंत ॥ जैसें आपुले देहीं सविकल्प उमटत ॥ तैसेंचि तृणादि ब्रह्मदेवासहित ॥ एकरूप
पाहें सर्वा ॥ ८८ ॥ निर्विकल्पता तां गगनापरी ॥ एकरूप सर्वाही माझारीं ॥ तुवां अनुभ-
विली लयसाक्षित्वें अंतरीं ॥ तैशीच अनुभवी सर्वा ॥ ८९ ॥ मी निर्विकल्पत्वे सर्वा समान ॥

एकरूप नानात्वीं अभिन्न ॥ ऐसं आठवी सविकल्पेंकडून ॥ चिद्रूपन जेवीं सर्वी ॥ ९० ॥
 हा सर्वत्रीं निर्विकल्प ब्रह्मात्मा ॥ एकरूप लयमाक्षी परमात्मा ॥ परी या सविकल्पात्मक
 रूपनामा ॥ स्पर्शला नाही ॥ ९१ ॥ इतुकियाचीं अनंत कर्म ॥ होती जाती धर्मिधर्म ॥ परी
 सविकल्पक रूपनामं ॥ निर्विकल्पा स्पर्शती ना ॥ ९२ ॥ त्या इतुक्यांमार्जी मी असून ॥
 नेवें त्याचें पुण्यपाप आचरण ॥ तरी या एक देहउपाधीचें चळण ॥ माथां घेऊं कैमें ॥ ९३ ॥
 सारे देह जैसं परोक्ष ॥ तैसाचि हा देह एक प्रत्यक्ष ॥ आणि लयमाक्षी जो मी अपरोक्ष ॥
 तेवीं सर्वांतील निर्विकल्प ॥ ९४ ॥ देह एक अमो प्रत्यक्ष जड ॥ परी अहंस्फूर्ति जे घेतमे
 वाड ॥ ते सविकल्पता चेतनत्वे अजड ॥ या देहांतील तैशी पराची ॥ ९५ ॥ एका देहांतील
 हे सविकल्पता ॥ मज निर्विकल्पाहून परोक्ष तत्त्वतां ॥ तैशीच सर्वांतील उमटे चंचळता ॥
 निर्विकल्पाहून भिन्न ॥ ९६ ॥ मवीं व्यापक जो ब्रह्म प्रत्यगात्मा ॥ निर्विकल्पें अधिष्ठान या
 रूपनामा ॥ तो मी एकचि अपरोक्ष महात्मा ॥ येर सविकल्प परोक्ष ॥ ९७ ॥ एवं सविकल्प
 चिद्रूपता समस्तांची ॥ ब्रह्मादि कीटकांत कीं आपुले देहाची ॥ परोक्षचि पाहें वाउगीची ॥
 उठे मुरे आपसया ॥ ९८ ॥ निर्विकल्पत्व सर्वी संचलें ॥ लय जाणे कीं जाणे सर्व उद्धवलें ॥
 तैचि अपरोक्षत्वे रूप आपुलें ॥ तिहींही कालीं समान ॥ ९९ ॥ ऐमें एकतान अनुमंथान ॥
 सर्व तादात्म्याचें राखी स्मरण ॥ कीं लयमाक्षी सर्वत्रीं एक आपण ॥ येर परोक्ष सविकल्पता
 ॥ ४५०० ॥ ऐसं सविकल्प तें अहंनिष्ठ ॥ निर्विकल्प तां अपरोक्ष स्वयें स्पष्ट ॥ हे उभय एक-

रूप पाहें अविट ॥ ब्रह्मादि तृणांत ॥ १ ॥ जड गगनादि तृणावरी ॥ जंगमें ब्रह्मादि कीटकांत
 सारीं ॥ एकरूप पाहें निर्धारिं ॥ भलतेही अवस्थे ॥ २ ॥ निर्विकल्प जो आपण ब्रह्म ॥ ओ-
 तप्रोत एकरूप सम ॥ यामध्ये सविकल्पाचा उद्गम ॥ आणि स्थिति लय ॥ ३ ॥ सर्व पिंडांसहि-
 त सविकल्पता ॥ निर्विकल्प चिद्गना आंतोंता ॥ किंवा सविकल्पामध्ये अपरोक्षता ॥ व्या-
 पकपणें निर्विकल्प ॥ ४ ॥ जैसे घटमठ आकाशाचे पोटी ॥ कीं घटमठीं आकाशाची दाटी ॥
 तैशी आपणामध्ये जगाची गहटी ॥ कीं जगामध्ये आपण ॥ ५ ॥ सविकल्प नितुकेंचि ॥
 जग ॥ पाण्यावरी जेंसे तरंग ॥ तरंगीं पाहतां पाणी अभंग ॥ तैसें सविकल्पीं ब्रह्म ॥ ६ ॥
 यापरी जगामध्ये सवगभंगि ॥ परिपूर्ण निर्विकल्प अनंत ॥ कीं अनंतामध्ये जग समस्त ॥
 उद्वेगे गेहे मावळे ॥ ७ ॥ सविकल्प उद्वेगतां आंत वाहेरी ॥ तैसेंचि सभोंवतें स्थिति जोंवरी ॥
 लय होतां एकरूप निर्विकारी ॥ लयमाक्षी ब्रह्म ॥ ८ ॥ अथवा सविकल्प निर्विकल्प ॥ भिन्न
 तरी कोठें असती अल्प ॥ जग जें उद्वेगलें नामरूप ॥ यासी पृथक् सत्व कैवें ॥ ९ ॥ यासी आहोपणा
 परब्रह्माचा ॥ भासती व्यापारती चिद्रूपें साचा ॥ प्रियत्व स्वभाव तो आनंदाचा ॥ तरी यासी रूप का-
 या ॥ १० ॥ दोरीवांचोनियां सर्पासी ॥ अथवा शिंप त्यागूनियां रजतासी ॥ किंवा स्थाणूविरहित पुरु-
 षासी ॥ काय रूप असे भिन्न ॥ ११ ॥ तैसें अस्तिभातिप्रियत्वाविण ॥ काय नामरूपांसी
 वेगळेपण ॥ असे म्हणून काढावें भिन्न ॥ अमुक म्हणोनी ॥ १२ ॥ हें असो रज्जुसर्पादिक ॥
 दृष्टांत असती विवर्तात्मक ॥ परी उद्वेगलें जें कां सोपाधिक ॥ तेंही कारणाविण अरूप

॥ १३ ॥ मृत्तिकेवांचूनियां घटें ॥ कीं कापुमाविण तंतुपटें ॥ अथवा सुवर्णरहित चांगुले वा-
 डटे ॥ नगही रूपा येती ॥ १४ ॥ पाणियावांचोनि तरंग ॥ कीं आकाशत्यागें उठती मेघ ॥
 तेसैं निर्विकल्पाहून हें जग ॥ सविकल्पत्वं कोठें असे ॥ १५ ॥ सर्पादि व्यर्थचि भाविलें ॥ घटादि
 रूपनाम कल्पिलें ॥ परी दोरी कीं मृत्तिकादि संचलें ॥ सर्पघटादि नासती ॥ १६ ॥ तैसैं साका-
 रा आलें तें रूप ॥ नामें अमुक अमुक अमुप ॥ परी ते दोनीही असद्रूप ॥ उद्भवले ना
 राहिले ॥ १७ ॥ हे अवघी अज्ञानाची कल्पना ॥ येन्हवीं कोणता यासी आहेपणा ॥ एवं सर्व
 नाहीच अस्ति हे नाना ॥ किंचितही सर्व ॥ १८ ॥ सर्व नाहीच हे बाधा करूनी ॥ सर्व हें
 ब्रह्म श्रुति वाखाणी ॥ तस्मात् एक निर्विकल्पचि पूर्णपर्णी ॥ सविकल्प नाहीच नाही
 ॥ १९ ॥ सर्प नोव्हे अवघी दोरी ॥ रजन नाहीच शिंप सारी ॥ तैसैं निर्विकल्प एकरूप
 निर्धारी ॥ सविकल्प नाहीच नाही ॥ २० ॥ स्थाणूचें एक पुरुष हा कोठें ॥ मृत्तिका एक
 कैची घटें ॥ कापुसचि असे तंतु ना पटें ॥ तेवीं निर्विकल्पचि एक ॥ २१ ॥ अलंकार नसती
 एक सुवर्ण ॥ कैचें तरंग एकरूप जीवन ॥ तैसैं कैचें सविकल्प धर्मधर्मी लक्षण ॥ आहे तें
 निर्विकल्प ॥ २२ ॥ घटादिकांच्या गड पाहतां ॥ मृत्तिका आदि भासती तत्त्वतां ॥ केवळ
 मृत्तिकादिकांत अवलोकितां ॥ घटकादिकांचा लेश नुरे ॥ २३ ॥ तैसैं सविकल्पत्वीं जरी पा-
 हिलें ॥ तरी निर्विकल्प ओतप्रोत संचलें ॥ केवळ निर्विकल्पीं सविकल्प आटलें ॥ लयसाक्षी-
 च्या अनुभवं ॥ २४ ॥ लयसाक्षी निर्विकल्पामार्जी ॥ सविकल्प नाहीच नाही सहजीं ॥ उद्भ-

वतांही नादळतीच दुर्जी ॥ एक निर्विकल्प खंरं ॥ २५ ॥ ऐसें अन्वय व्यतिरेकेंकडून ॥ पाहतां
यथार्थ त्रिधा प्रमाण ॥ सविकल्प नाहींच नाहीं काळीं कवण ॥ त्रिकाळ निर्विकल्प ॥ २६ ॥
ऐशीं नामरूपे विचारें त्यागितां ॥ अवघे अस्तिभतिरूप ममस्ता ॥ तरीं कैचें स्थावरजंगम
आतां ॥ भूतभौतिकें कैचीं ॥ २७ ॥ कैचा ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ कैचें कीटकांत पिंड अनेश ॥
एकलें निर्विकल्प अविनाश ॥ नाम रूप नाहीं ॥ २८ ॥ तस्मात् आपुला देह आणि जग ॥
उद्धवलेंच नाहींत हें मांग ॥ तरीं स्फूर्त्यादि प्राणांत उमग ॥ राहें कोठें सविकल्पता ॥ २९ ॥
एवं सविकल्पत्वाचा अभाव ॥ एक निर्विकल्पचि सर्व देव ॥ तेथें मीतृपणाचा कोठें भाव ॥
कौणें परोक्षा परोक्ष ॥ ३० ॥ ऐसा निश्चयचि वाणून गेला ॥ समाधि उत्थान कैचें त्याला ॥
तथापि सविकल्पा उद्धव जाहला ॥ तरीही समाधि न मोडे ॥ ३१ ॥ लय होऊन जे का निर्वि-
कल्पता ॥ तो असंप्रज्ञात समाधि तत्त्वतां ॥ आणि उद्धवोनिही स्थिती एकरूपता ॥ तो संप्र-
ज्ञात समाधि ॥ ३२ ॥ सुवर्णादि आढून जरी पाहे ॥ तरीं अलंकारादि लेश न लाहे ॥ तैसें सवि-
कल्प न किमपि राहे ॥ तें निर्विकल्प असंप्रज्ञ ॥ ३३ ॥ अलंकारादि असतां ॥ नाम रूपेविण
सुवर्ण तत्त्वतां ॥ तैसें निर्विकल्प सविकल्प उद्धवतां ॥ हें सविकल्प संप्रज्ञ ॥ ३४ ॥ सविकल्प
जरी उद्धवलें ॥ तरीं तें मिथ्यात्वे प्रतीतीस आलें ॥ त्यामध्ये असून नाहीं हालवलें ॥ निर्विक-
ल्प तें निर्विकल्प ॥ ३५ ॥ अलंकार होतां सुवर्णपणा ॥ जाहलाचि नाहीं अधिक उणा ॥ मग
असोत कीं आयोत नग नाना ॥ सुवर्ण एकरूप ॥ ३६ ॥ तैसें सविकल्प उद्धवतां कीं निमतं ॥

निर्विकल्प सहज एकरूपता ॥ मग दोनी नामें तरी केउता ॥ दोहीही समयी ॥ ३७ ॥
 निर्विकल्पत्वी ही निर्विकल्प ॥ आणि निर्विकल्पाचि उठतां सविकल्प ॥ मग ते संप्रज्ञ अमंप्रज्ञ
 जल्प ॥ व्यर्थचि न क्षणावें ॥ ३८ ॥ परी माधकामी दोन भाव भासले ॥ कीं निर्विकल्प सविकल्प
 वेगळाले ॥ म्हणोनि समाधिसी दों नांवांतें ठेविलें ॥ संप्रज्ञ अमंप्रज्ञ ॥ ३९ ॥ कीं सविकल्प
 अभावीं निर्विकल्पता ॥ ते असंप्रज्ञात समाधि तत्त्वतां ॥ अथवा सविकल्पांत जे एकरूपता ॥
 ते संप्रज्ञात ॥ ४० ॥ अमो उभयकाळींही पूर्ण ज्ञात्यामी ॥ दुजी स्थितीच नव्हे अल्पमी ॥
 तेचि निरोपिजेल कांहींमी ॥ माधका निश्चय व्हावया ॥ ४१ ॥ सविकल्पही निर्विकल्पावाचोन
 काय असे असुक क्षणून ॥ ऐसा अन्वय जो आतां केला कथन ॥ तेणेंगी युक्त पाहतां ॥
 ॥ ४२ ॥ सविकल्प नाहींच आदि अंती ॥ मध्येंही नमेचि जरी उद्ववती ॥ आद्यंत निर्विकल्प
 रूप चिती ॥ तेचि मध्येंही परिपूर्ण ॥ ४३ ॥ ऐसा निश्चयचि होऊन गेला ॥ मंशय निपटून
 मावळला ॥ मग अमो भटनिये अवस्थेला ॥ परी तो सह समाधि ॥ ४४ ॥ सविकल्प चिद्व-
 पही असे मीची ॥ निर्विकल्प तो केवळ स्वयेची ॥ जेमें नग मोडितां घडितां सुवर्णची ॥
 तैसा दुजा भाव नाहीं ॥ ४५ ॥ ब्रह्मादि तृणांत सारं जग ॥ पाहे जरी तरी तें निजांग ॥
 स्पर्शालाचि नाहीं दुसरा भाग ॥ जड कीं चेतन ॥ ४६ ॥ सविकल्प निर्विकल्प मात्र दोनी ॥ भाग
 केलें बोलावयालागुनी ॥ परी एकरूपचि सदां ज्ञानी ॥ मीच क्षणून घेती ॥ ४७ ॥ स्फूर्ती-
 पासून देहापर्यंत ॥ हे सविकल्प वस्तुजात ॥ परी ज्ञाना नामरूपा विरहित एक निर्विकल्प

घेतसे ॥ ४८ ॥ कीं सविकल्प चिद्रूपही मी पूर्ण ॥ जैमें नगीं एकरूप सुवर्ण ॥ दुसरे किंमपि हे
नसे भान ॥ नामरूप जगाचें ॥ ४९ ॥ विष्णुआदि पुढें आले ॥ कीं कटिकादि समोर देखिले ॥
परी उंच नीच नाहीं कल्पिलें ॥ एक निर्विकल्प स्वयें ॥ ५० ॥ तैसांचि गगन थोर तृण हें
सान ॥ पाहतां भावीना अमुक ह्मणून ॥ एकरूपचि निर्विकल्प आपण ॥ निजांगें असे
॥ ५१ ॥ जैमा एक देह सर्व मंग्यामहित ॥ मीच ह्मणानि प्रतीति घेत ॥ तैस ब्रह्मांड समस्त ॥
अपगेक्षज्ञानिया ॥ ५२ ॥ सविकल्पकाळीं सर्व सविकल्पा ॥ मीच ह्मणून घेतसे निर्विकल्पा ॥
केवळ निर्विकल्पीं तो मी तूं या जल्पा ॥ ठाव केंचा असे ॥ ५३ ॥ तें स्वयें निजांगेंचि
आपण ॥ अनुभाव्यरूप अनुभवाविण ॥ तेथें केंचें उद्भवे मीतूपण ॥ सविकल्पा अभावीं
॥ ५४ ॥ सविकल्पीं मात्र निर्विकल्प ॥ उद्भवतां घेतसे एकरूप ॥ परी उंच नीच हें नाम-
रूप ॥ न स्पर्शती कदा ॥ ५५ ॥ आतां हें सविकल्पत्वं असो ॥ कीं निर्विकल्पीं समरसो ॥
परी दुसरेपणाचा अतिसो ॥ ज्ञातया नाहीं ॥ ५६ ॥ सतरंग अथवा निस्तरंग ॥
सागर जैसा एकरूप अभंग ॥ तैसा सविकल्प निर्विकल्पीं असंग ॥ निर्विकल्प स्वयें
॥ ५७ ॥ समेघ अमेघ एक आकाश ॥ न्यूनाधिकाचा नसे लेश ॥ तैसा सविकल्प निर्वि-
कल्पीं अविनाश ॥ निर्विकल्प स्वयें ॥ ५८ ॥ ज्वाळा असतां कीं मावळतां ॥ अमीसी
जेवीं एकरूपता ॥ तैसा सविकल्पीं निर्विकल्पीं तत्त्वतां ॥ निर्विकल्प स्वयें ॥ ५९ ॥ मृग-
जळ पडे किंवा विघडे ॥ परी निजतेजें असावें मातडें ॥ तैसे सविकल्प निर्विकल्पीं उघडें ॥

निर्विकल्प स्वयें ॥ ६० ॥ मग सविकल्पता उमटली ॥ किंवा निर्विकल्पता असो संचली ॥
 परी दुमरी स्थिति नाही आली ॥ तरी भेद तो कोणता ॥ ६१ ॥ हें जग कीडतें कीं पडलें ॥
 तेणेंचि रीतीं शरीरही आपुलें ॥ परी निर्विकल्प जें स्वयें संचलें ॥ तें जैसें तैसें ॥ ६२ ॥ स्फूर्तीपा-
 सून देहापर्यंत ॥ सर्व व्यापारती जागृतींत ॥ अथवा कीडतसे स्वप्नांत ॥ कीं सुषुप्तीमार्जी
 लीन ॥ ६३ ॥ मूर्च्छित किंवा मेलें ॥ कीं समार्धीत एकाग्र जाहलें ॥ परी निर्विकल्प एकरूप
 संचलें ॥ भलतेही अवस्थे ॥ ६४ ॥ भलतैसेंही आचरतां ॥ सुखी दुःखी कीं अभोगी भोगि-
 तां ॥ निर्विकल्पाची एकरूपता ॥ हे सहजस्थिति ॥ ६५ ॥ सर्व जगरूप एक आपण ॥ कीं
 आपणामध्यें जग संपूर्ण ॥ तेथें एक देहाचें कर्तपण ॥ उरलें केंचें ॥ ६६ ॥ जग उद्धवलें कीं
 निमालें ॥ जया निर्विकल्पीं नाहीं स्पर्शलें ॥ तेथें एक शरीराचे व्यापार जाहलें ॥ तेणें नि-
 र्विकल्प हालें केवीं ॥ ६७ ॥ आतां उठो कीं राहो सविकल्प ॥ देहादि जगाचा उद्धव कीं
 लोप ॥ परी ज्ञात्याची स्थिति एकरूप ॥ हे सहज समाधि ॥ ६८ ॥ अगा रविदत्ता हे चरम
 स्थिति ॥ एकरूप सहजीं सहज निश्चितीं ॥ चरम म्हाणिजे शेवटील इजपरती ॥ वरुती दुजी
 नसे ॥ ६९ ॥ जीवन्मुक्ति विदेहस्थिति ॥ अलिप्तस्थिति कैवल्यमुक्ति ॥ इजमार्जी सर्व
 असती ॥ वेगळें संपादणें नको ॥ ७० ॥ बहु कासया बोलणें ॥ नित्य मुक्तिही या स्थिती-
 च्या गुणें ॥ सर्व ज्ञातयांचें घडे वर्तणें ॥ या चरमस्थितीमुळें ॥ ७१ ॥ ब्रह्मा विष्णु आणि
 शंकर ॥ या स्थितीनें करिती व्यापार ॥ वसिष्ठ नारद सनत्कुमार ॥ आणीकही थोर थोर

ज्ञाते ॥ ७२ ॥ मागें जाहले आतां वर्तमानीं ॥ असती दत्त आदिकरूनी ॥ या स्थितीनेंचि
वर्तनी जनीं ॥ येथें भेद नाही ॥ ७३ ॥ विष्णु शिव हे प्रगट होतां ॥ गुरू विरहित
बाणली तत्त्वतां ॥ इतरांसी गुरुमुखें हे अभिन्नता ॥ पावली इतुकाचि भेद ॥ ७४ ॥ परी
स्थितिमार्जी अणुमात्र ॥ भेद हा नसे साचार ॥ एकरूप सहजस्थिति निर्धार ॥ प्राप्त ज्ञानि-
या ॥ ७५ ॥ इजा कासयासी अतिसो ॥ याचि स्थितीनें आर्ह्यही असों ॥ तेचि स्थिति
तुजलागीं सांगतसों ॥ प्राप्त व्हावी म्हणोनी ॥ ७६ ॥ अपरोक्ष ज्ञान जया जाहलें ॥ लयसा-
क्षित्व अभिन्नत्वे कळलें ॥ ते ज्ञाते या स्थितीसी नाही पावले ॥ ऐसें न घडे कल्पांतीं ॥ ७७ ॥
परी कवणासी ज्ञान होतांच प्राप्ति ॥ विचार निश्चयें तत्क्षणीं आकळिती ॥ कवण ते वृत्ती-
व्या ध्यासें दृढ करिती ॥ हळुहळु अभ्यासें ॥ ७८ ॥ जैसें अपरोक्ष ज्ञान पावावया ॥ दोघे
अधिकारी शिष्यराया ॥ ह्या एक विचारेंचि पावे लवलाह्या ॥ एक अभ्यासें हळुहळु ॥ ७९ ॥ तैसेंचि
अपरोक्ष ज्ञानही जाहलियावरी ॥ उत्तम कनिष्ठ दोन अधिकारी ॥ उत्तम तो हे चरम-
स्थितीवरी ॥ मंद पावे वृत्तिध्यासें ॥ ८० ॥ उत्तमाचा निश्चय ऐसा ॥ कीं मी ब्रह्म निजांगें
आपैसा ॥ येर हें सविकल्प तें सहसा ॥ जाहलेंच नाही ॥ ८१ ॥ अज्ञानें होतें वाउगें कल्पिलें ॥
जग सत्य आणि भिन्नत्व आपुलें ॥ तें ज्ञान होतांचि दोन्ही गेले ॥ अज्ञानासहित ॥ ८२ ॥
आत्मा ब्रह्म अभिन्न आपण ॥ पहिलाचि असे केला नाही नूतन ॥ देहासहित जग मिथ्या
संपूर्ण ॥ पहिलेंचि असे ॥ ८३ ॥ ऐसा निश्चय दृढतरचि केला ॥ अभिन्न तो भिन्न नवचे

पडिला ॥ सत्यत्व येऊंच नेदी सविकल्पाला ॥ भिन्नत्वं जितुकें जग ॥ ८४ ॥ ऐशिये निश्चयें
 देहादि जगाची ॥ वर्तणूक जितुकी होय सविकल्पाची ॥ ते सुखी होईना संशयाची ॥
 मुळी खांदिली ॥ ८५ ॥ याचि नांवें सहजस्थिति ॥ अपरोक्ष जाहली याही वरुति ॥ पूर्ण
 विचारवंत तत्क्षणीं लाहती ॥ ऐसं मंदासी न घडे ॥ ८६ ॥ यासी अभ्यासाच्या सायामें ॥
 अपरोक्ष ज्ञान जाहलें असे ॥ परी तैसाचि निश्चय नसे ॥ संशयामुळें ॥ ८७ ॥ क्षणां निर्वि-
 कल्प दृढ करावें ॥ क्षणां सविकल्पाकडे दांसळावें ॥ क्षणां वृत्तीनं समाधानं असावें ॥ क्षणां
 तळमळ ॥ ८८ ॥ ऐसं व्हावया काय कारण ॥ म्हणसी अपरोक्ष जाहालिया ज्ञान ॥ तरी ऐकावें
 एकाग्र होऊन ॥ हा पूर्वील ध्याम ॥ ८९ ॥ अपरोक्ष ज्ञान जरी जाहलें ॥ परी दृढ अपरोक्षा
 नाहीं पावलें ॥ तेणें वृत्तीमी पूर्वाध्याम उमटले ॥ जे पहिलें दृढ होतें ॥ ९० ॥ वृत्तीसी मीच
 देह म्हणून ॥ दृढ अभ्यास जाहला पुरातन ॥ आतां मांदिमें जाहलें अपरोक्ष ज्ञान ॥ अहं-
 ब्रह्मास्मीचं ॥ ९१ ॥ इकडे उदय होतां ज्ञानाचा ॥ अहंब्रह्मास्मि निर्विकल्प साचा ॥ निमिष्य
 एक जरी राहतां देहाचा ॥ ध्याम उफाले तिकडे ॥ ९२ ॥ ऐमा क्षणक्षणां विक्षेप उठे ॥
 पूर्वाध्यासाचिये परिपाठें ॥ तें दृढ अपरोक्ष न म्हणावें गोमटें ॥ लयसाक्षित्व मात्र कळलें ॥ ९३ ॥
 ऐशिया मंद अधिकारियासी ॥ अभ्यास पाहिजे दृढ अपरोक्षासी ॥ तरी हळुहळु दृढावे
 देहबुद्धि जैशी ॥ ब्रह्मात्मबुद्धि सदृढ ॥ ९४ ॥ तस्मात् तयासी वृत्तीचा अभ्यास ॥ पाहिजे
 स्मरणरूप निदिध्यास ॥ वाढवावें ब्रह्मात्म निश्चयास ॥ देहबुद्धि क्षीण करावी ॥ ९५ ॥ संकल्प

उठो कीं राहो जावो ॥ परी त्या सत्यत्व न द्यावें येवो ॥ आणीक दुसरा नाहीच उपावो ॥ स्मरण
असावें मिथ्याचें ॥ ९६ ॥ इकडे स्मरावा ब्रह्मात्मा आपण ॥ जो लयमाक्षी निर्विकल्प परि-
पूर्ण ॥ आणि तिकडे उठतांचि संकल्प स्मरण ॥ मिथ्यात्वाचें असावें ॥ ९७ ॥ ऐमा अभ्यास
चिरकाळ होतां ॥ वृत्तीची गळे अहंममता ॥ देहबुद्धीचा विशेष नुठे तत्त्वतां ॥ ब्रह्मात्म
निश्चय बाणे ॥ ९८ ॥ ऐमें ऐकतांचि रविदत्त ॥ नेणपणं असे प्रश्न करीत ॥ कीं दोहींकडील
स्मरणाचा संकेत ॥ कामया पाहिजे ॥ ९९ ॥ इकडे ब्रह्मात्मत्वाचें स्मरण ॥ तिकडे सविकल्पाचें
मिथ्या दर्शन ॥ ऐमें दोहींकडे बोंडगस्तपण ॥ करावें कामया ॥ १०० ॥ यापरी सर्व सवि-
कल्पाचा ॥ निरोधचि कां न करावा साचा ॥ उर्वरित उरल जो साक्षी लयाचा ॥ तो निर्वि-
कल्प आपण स्वतां ॥ ११ ॥ तस्मात् सर्व निरोधून सविकल्प ॥ अखंड स्थिर व्हावा निर्विकल्प ॥
जो असंप्रज्ञात समाधि अल्प ॥ उत्थान न व्हावें ॥ २ ॥ ऐसें रविदत्ताचें उत्तर ऐकतां ॥ हांसो-
नि स्वामी बोलती तत्त्वतां ॥ हा काय गा प्रश्न करिसी आतां ॥ विरोधात्मक ॥ ३ ॥ मार्गे
तुवां पुसिलें होतें ॥ कीं देहबुद्धि न स्पर्शावी मातें ॥ मग दिसेनात मिथ्याभूत समस्तें ॥
मृगजलप्राय ॥ ४ ॥ तें विसरून आतां म्हणसी ॥ कीं निरोध व्हावा सर्व संकल्पासी ॥ तरी
हें न घडे कल्पांतेंसी ॥ कोंडितां जरी वायु ॥ ५ ॥ मागुतीं रविदत्त ह्मणतसे ॥ जी जी मज तें विस्म-
रण नसे ॥ परी आपण बोलिला कीं असे ॥ समाधीचें लक्षण द्विविध ॥ ६ ॥ एक सविकल्प
तें संप्रज्ञ ॥ दुजा निर्विकल्प असंप्रज्ञ ॥ हे दों रीतीं समाधीची संज्ञ ॥ असे वेगळाली ॥ ७ ॥

म्हणोनि मीं केली विनंति ॥ कीं निर्विकल्पचि असावी स्थिति ॥ तरी ते सांगावी कृपामूर्ति ॥
 समाधि असंप्रज्ञ ॥ ८ ॥ ऐसें म्हणोनि चरण धरिले ॥ मग श्रीगुरु बोलते जाहले ॥ म्हणती
 वत्सा आम्ही जें बोलिलें ॥ तो भाव वेगळा ॥ ९ ॥ तया असंप्रज्ञात समाधीचें ॥
 यथार्थ निरूपण करूं साचें ॥ केवळ निर्मूल करणें सविकल्पाचें ॥ ऐसें नव्हे ॥ १० ॥ हे देहउपा-
 धि असतां ॥ वृत्ति उठेल निर्विकल्पता ॥ तिजसवें मनबुद्ध्यादिकां समस्तां ॥ उत्पत्ति होय
 ॥ ११ ॥ हें मार्गेचि तुजला निरोपिलें ॥ आणि ज्ञानाज्ञान वृत्तीकडे आलें ॥ अनुभवाणें जें
 निर्विकल्पाचें उमटलें ॥ स्मरण विस्मरणही वृत्तीसी ॥ १२ ॥ परोक्ष अपरोक्ष शोकभंग ॥
 आनिरंकुशा तृप्ति अभंग ॥ ह्या मोक्षरूप अवस्था सांग ॥ सविकल्पाच्या असती ॥ १३ ॥ तया वृत्ती-
 सी निरोधितां ॥ उरें अखंडित जे निर्विकल्पता ॥ तयासी अज्ञान तरी असे केउता ॥ कीं
 आतां ज्ञान व्हावें ॥ १४ ॥ निर्विकल्प तें निर्विकल्प ॥ तेथें कोणताचि नसे आरोप ॥ ज्ञाना-
 ज्ञान कीं स्मरणास्मरण ॥ अल्प नसेचि तेथें ॥ १५ ॥ तस्मात् ज्ञानादि अवस्था वृत्तीच्या ॥
 होतां मावळती अज्ञानाच्या ॥ ज्याकाकृति बंधनात्मकाच्या ॥ आवरणविक्षेपादि ॥ १६ ॥
 तया वृत्तीसी जें निरोधन ॥ तरी ज्ञानाभूतीचें कवणा स्मरण ॥ स्मरणावांचून अज्ञानबंधन ॥
 फिटेना सहसा ॥ १७ ॥ अज्ञानवृत्तींत तैसेचि उरलें ॥ उगेंचि बलात्कारें तयेसी रोधिलें ॥
 तयासी ज्ञान ऐसें कवण बोले ॥ ते समाधि नव्हे झोंप ॥ १८ ॥ सर्व वृत्तीचें अज्ञान जावें ॥
 अखंड निर्विकल्प ज्ञान स्फुरावें ॥ तेंचि ज्ञान तेणेंचि मुक्त व्हावें ॥ तया निरोधितां व्यर्थ ॥

॥ १९ ॥ आणीक हे ईशें जितुकें निर्मिलें ॥ ते जीवें काढितां जातील लोपले ॥ मनबुद्ध्यादि
 तों ईशें उभविले ॥ ते निमती कैसे ॥ २० ॥ यावरी जीवाची कल्पना ॥ असेल बाधक रूप-
 रचना ॥ ते त्यागिलीच त्यागितां समाधाना ॥ पात्र होय साधक ॥ २१ ॥ तस्मात् स्वतःसिद्ध
 जे जीवाचे विकल्प ॥ साधकें निरोधावे जे बाधकरूप ॥ तेंचि निरोपिजेल आधीं अल्प ॥
 पुढें निर्विकल्प कळेल ॥ २२ ॥ श्लोकार्थ ॥ स्वतःसिद्ध विकल्पास्ते निरोधव्याः प्रयत्नतः ॥
 ॥ १४ ॥ टी० ॥ स्वतःसिद्ध जे जे बाधक विकल्प ॥ ते ते निरोधावे नुरावे अल्प ॥ जैसा जैसा
 प्रयत्नाचा साक्षेप ॥ असेल तेणें तेणें रीतीं ॥ २३ ॥ येर धर्मधर्मीसहित ॥ मनबुद्ध्यादि
 इंद्रियें समस्त ॥ हे दिसेनात कां मिथ्याभूत ॥ यासी निरोध नको ॥ २४ ॥ मार्गे तुजला
 जीवसृष्टीचें ॥ निरोपण केलें प्रांजळ साचें ॥ तितुकेंही बाधक असे केंचें ॥ त्यांतीलही मोक्षा
 उपयोगी ॥ २५ ॥ जागृतीपासून मोक्षापर्यंत ॥ हें अवघेंचि असे जीवकृत ॥ परी शास्त्री-
 य जें कां मोक्षासी देत ॥ तें त्यागितां मोक्ष केंचा ॥ २६ ॥ श्रवण मनन निदिध्यास ॥ अ-
 हंब्रह्मास्मीचा जो अभ्यास ॥ हाचि मोक्षद होय साधकास ॥ विचारासहित ॥ २७ ॥
 वृत्तीचा लय करुनि पाहणें ॥ लयसाक्षित्वाची प्रतीति बाणणें ॥ हेंही सविकल्प जीवाचे
 गुणें ॥ अन्यथा न घडे कधीं ॥ २८ ॥ एवं श्रवणापासून लयसाक्षित्वापर्यंत ॥ हें शास्त्री-
 य जीवाचें जनित ॥ हें अज्ञान नासून मोक्षदानी होत ॥ तरी हें निषेधितां न ये ॥ २९ ॥
 ययाची तो अपेक्षा साधका ॥ तरी हे सापेक्षिती देहादिका ॥ तस्मात् रोध जो करावा निका ॥

तो सांगें कवणाचा ॥ ३० ॥ मुख्य शरीर तों सांग पाहिजे ॥ तरी घडेल साधन केलें जें जें ॥
 श्रोत्रादि ज्ञानेंद्रियें श्रवण कीजे ॥ प्रश्नासी वाणी असावी ॥ ३१ ॥ मननासी मन बुद्धि
 चित्त ॥ पाहिजे तरीच मनन घडत ॥ निदिध्यासामी वृत्ति अपेक्षित ॥ अहंब्रह्माभिरूपं ॥ ३२ ॥
 सामान्य अथवा विशेषवृत्ति ॥ परी साभिमानें असावी अहंकृति ॥ जरी दृढतर अहंब्रह्म प्रती-
 ति ॥ तरीच देहबुद्धि गळे ॥ ३३ ॥ तस्मात् वृत्तीपासून देहादि सकळ ॥ या ईशमृष्टीचें पाहिजे
 बळ ॥ त्यांत प्रतिबिम्बें जीव हा केवळ ॥ अपेक्षिजे साधकें ॥ ३४ ॥ याचि हेतू वृत्त्यादिकां-
 चा ॥ निरोधन करावा किमपि साचा ॥ अशास्त्रीय स्वतःमिद्ध विकल्पाचा ॥ निरोध केलाच
 पाहिजे ॥ ३५ ॥ कामादिक हे बाधक असती ॥ आणि मी माझेपणाची प्रीति ॥ अथवा कृप्या
 दिकांची कृति ॥ बळ निरोधिली पाहिजे ॥ ३६ ॥ ऐमे हे बाधक स्वतःमिद्ध विकल्प ॥ मागें
 त्यांचें केलें स्पष्टरूप ॥ ययासी उगें न देतां अल्प ॥ यत्नं निरोधावे ॥ ३७ ॥ निरोध ह्याणिजे
 विवेकेंकडून ॥ लयाचि व्हावयाचा संपूर्ण ॥ कीं उद्भवचि न व्हावा फिरून ॥ घोर मूढ वृत्ती-
 चा ॥ ३८ ॥ हे माझे हे हे तुझे असती ॥ हे चांगले वाईट भाविजेती ॥ हेही असे जीवाची
 कृती ॥ म्हणोनि निरोधावे ॥ ३९ ॥ हे द्वेष्य हे उपेक्ष्य हे प्रिय ॥ यापासून होतसे अमुक
 कार्य ॥ हें हें कांहींच उपेगा नये ॥ हें जीवकृत निरोधावें ॥ ४० ॥ बहुत कासयासी बोलणें ॥
 देहबुद्धि वाढेल जेणें गुणें ॥ तो स्वधर्म असतांही त्याग करणें ॥ शास्त्रीय अथवा लौकिक ॥
 ॥ ४१ ॥ जेथें जेथें साभिमान उपजे ॥ पुण्यपापात्मकाचीं उमटतीं वीजें ॥ तें तें अवश्य

बळें त्यागिजे ॥ स्वतःसिद्ध बाधक म्हणोनी ॥ ४२ ॥ हे बोलतां कधींही न सरे ॥ परी अल्प
संकेतें जाणावें सारें ॥ स्वतःसिद्ध बाधक असेल साचारें ॥ तितुकें खांदून काढावें ॥ ४३ ॥
येर हे जीवकृतही असतां ॥ जे बाधक न होती असती सानुकूलता ॥ ते ते व्यापारही न येनी
त्यागितां ॥ स्नानभोजनादिक ॥ ४४ ॥ आणि वृत्तीपासून प्राणापर्यंत ॥ जितुकें हें असे
ईशकृत ॥ ययाचें निरोन नको किंचित ॥ साधना उपयोगी ॥ ४५ ॥ येथेंही कोणी मानील
मंद ॥ कीं जोंवरी लयसाक्षिज्ञान नव्हतें शुद्ध ॥ तोंकाल हे वृत्त्यादि विशद ॥ साधना अपे-
क्षिजे ॥ ४६ ॥ तें लयसाक्षिज्ञान जाहलियावरी ॥ आतां साधनअपेक्षा कासया तरी ॥ वृत्त्यादि
न लगतां ज्ञानोत्तरीं ॥ रोधितां बाध काय ॥ ४७ ॥ ऐशिये आशंकेचें उत्तर ॥ देऊं त एकाचें
निरुत्तर ॥ अज्ञान होत तेव्हां विकार ॥ वृत्त्यादिकांचा नव्हता ॥ ४८ ॥ आतां ज्ञान जाहलिया
बाधक वाटती ॥ तरी हें ज्ञानचि नव्हे केवळ भ्रांति ॥ हे मिथ्या असून सत्य जाहली प्रतीति ॥
आणि त्याचूं म्हणे तो साभिमान ॥ ४९ ॥ इकडे सत्यत्व आलें यया समस्तां ॥ तिकडे बळा-
वली दैत अहंता ॥ तरी तें अपरोक्षज्ञान असे केउता ॥ हे केवळ भ्रांति ॥ ५० ॥ सर्वासी
सत्यबुद्धि केली दृढ ॥ त्यागितां अभिमान हा भिन्न द्राड ॥ असतां निरोधून
बैसतां भ्याड ॥ तो मुक्त नव्हे कल्पांतीं ॥ ५१ ॥ रोगी झांकून मारिले उपचारें
आरोग्य नाहीं केले ॥ तैसें असतां मिथ्यात्व नाहा कळल ॥ कांडून बैसे मूढ ॥ ५२ ॥
घरासी अग्नि लागला ॥ आणि कपाट देऊन आंत ठेला ॥ तैसा जीवत्व साभिमानें बांधला ॥

रोधून बैसे तो आत्मघ्न ॥ ५३ ॥ अरे अपरोक्षज्ञान जोंवरी नवतें ॥ तोंवर मिथ्यात्वे क्षीण
 केलीं समस्तें ॥ तरी ज्ञान जाहालिया बाधिती केउते ॥ कीं मेले विवेकादि ॥ ५४ ॥ अथवा
 आणीक एक परिहार ॥ सर्वांचा लय करोनी साचार ॥ जीवन्मुक्तीचा सुखानुकार ॥ कवणें
 भोगावा ॥ ५५ ॥ प्रजा अवधीच मारावी ॥ तरी केवीं भोगिजे राज्यपदवी ॥ तैशी सर्व हे
 निःशेष लय पावावी ॥ तरी जीवन्मुक्ति कवणा ॥ ५६ ॥ आणि ज्ञान जाहालिया साधन नलगे ॥
 म्हणसी हेंचि मुळीं अयोग्य ॥ देहबुद्धि जे बैसली अव्यंग ॥ ते अभ्यासेंविण न मरे ॥ ५७ ॥
 वृत्तीसी अभ्यास देहबुद्धीचा ॥ पडिला असे बहु कल्पांचा ॥ ब्रह्म मी ह्मणून घेतला जो
 साचा ॥ भाव तो होपळ ॥ ५८ ॥ इतुकेनें कृतकृत्य मानोनी ॥ बैसतां सर्व हें निरोधूनी ॥
 पुढें उत्थान पावतांचि क्षणीं ॥ देहबुद्धि आधीं उठेल ॥ ५९ ॥ किंचित भाव जो ब्रह्मास्मीचा ॥
 लय होवोनियां समूळ त्याचा ॥ साभिमान उफाळेल देहाचा ॥ अनावर पूर्ववत् ॥ ६० ॥
 ह्मणसी उत्थान होईल कासया ॥ तरी ऐसें न घडे कल्पां कवणीया ॥ उर्वरित प्रारब्ध भोगा-
 वया ॥ व्यापारा येणोंचि लागे ॥ ६१ ॥ तेव्हां हें सर्व सत्य प्रतिपादून ॥ कर्म भोगील देहाभिमान
 घेऊन ॥ जाहलें ज्ञान तें सर्व निमून ॥ अज्ञानें बंधनीं पडे ॥ ६२ ॥ ह्मणसी उत्थान पावतां
 क्षणीं ॥ विवेक करावा मिथ्या म्हणोनी ॥ तरी पुढें जो प्रवर्तसी विवेचनीं ॥ तो आतांचि कां न
 करिसी ॥ ६३ ॥ निरोधून उत्थानीं जरी विवेचन केलें ॥ तरी तें विचाराचेंचि फळ पावलें ॥
 निरोधानें अधिक काय जाहलें ॥ अति कष्ट करोनी ॥ ६४ ॥ तस्मात् सर्व हें असतां वृत्तीनें ॥

खलून ब्रह्मबुद्धि वाढवणें ॥ तरीच देहबुद्धि क्षीण होणें ॥ येव्हीं निरोधें नव्हे ॥ ६५ ॥ दह-
 बुद्धि वळकट जैशी जाहली ॥ तैशी ब्रह्मबुद्धि पाहिजे दृढ केली ॥ हे होईल जरी चिरकाल वृत्ति
 खलिली ॥ नुसऱ्या निरोधें नव्हे ॥ ६६ ॥ अपरोक्षज्ञान जरी जाहलें ॥ एकदां लयसाक्षी प्रतीती
 आलें ॥ तरीही वृत्तीनं पाहिजे घांकिलें ॥ दृढ अपरोक्ष व्हावया ॥ ६७ ॥ दृढ अपरोक्ष तया
 ह्मणावें ॥ कीं त्रिधा परीही उत्थान न व्हावें ॥ सत्यामी मिथ्यात्व न यावें ॥ आण मिथ्या-
 त्वा सत्यत्व ॥ ६८ ॥ देहाऐशी ब्रह्मात्मबुद्धि ॥ दृढ व्हावी स्वप्नाहीमधीं ॥ भलतैसा देह व्या-
 पागे परी कधीं ॥ अहंस्फूर्ति होऊं नये ॥ ६९ ॥ ऐसें दृढ अपरोक्ष होय तोंपर्यंत ॥ दृढ अ-
 भ्यास पाहिजे स्मरणयुक्त ॥ म्हणोनि वृत्त्यादि हे अपेक्षिजेत ॥ लयसाक्षित्व कळतांही
 ॥ ७० ॥ ऐसें असतां या वृत्त्यादिकांचें ॥ लयसाक्षित्व कळतां काज नवचे ॥ हेंचि बोलणें नव्हे
 ज्ञातयाचें ॥ आमक बोलार्थ ॥ ७१ ॥ अरे दृढापरोक्षही विज्ञान जाहलिया ॥ सर्व अपेक्षिती
 वृत्त्यादिका या ॥ श्रवण संवाद करोनि संत समुदाया ॥ आनंदा पावविती ॥ ७२ ॥ साधक
 मुमुक्षूसीही उपदेश ॥ करणें लागे अति सायास ॥ तस्मात् ज्ञानोत्तरीं नलगे ऐसें फोस ॥
 बोलणें जाहलें ॥ ७३ ॥ वृत्त्यादिकांची अपेक्षा नलगे ॥ ऐसें घडेना कवण्याही प्रसंगें ॥ म्हणो-
 नि हे असतांचि लागवेगें ॥ मिथ्यात्व स्मरून असावें ॥ ७४ ॥ मिथ्यात्वचि दृढ या सर्वासी ॥
 आणि आपण तें नव्हेचि अविनाशी ॥ स्वयें आत्मा ब्रह्म अखंडैकसीं ॥ हें स्मरण विसरुंच
 नये ॥ ७५ ॥ येथेंही ह्मणसी कीं स्वभावे ॥ हें सर्व जरी पूर्ववतचि असावें ॥ तरी कामादिक

उठती आघवे ॥ स्वतःसिद्ध विकल्प ॥ ७६ ॥ मनबुद्ध्यादि हे जीवंत असतां ॥ विषयरूप
देखेल समस्तां ॥ तया विषयांचें चिंतन घडतां ॥ काम हा संभवे ॥ ७७ ॥ कामभार्वी क्रोध
उपजे ॥ क्रोधें मोहसमुद्रीं बुडिजे ॥ तेणें स्मृतिभंगातें पाविजे ॥ स्मृतिभंग तोचि नाश
॥ ७८ ॥ ऐसा परंपरेनें घात होय ॥ म्हणोनि विकल्प हा उपेगा न ये ॥ ऐमा कवणासी
जरी संशय ॥ तरी अवधारा एकाग्र ॥ ७९ ॥ इतुका परंपरा अनर्थरूप ॥ उद्भवून येईल जों-
वरी संकल्प ॥ तोंवरी विवेकादिकां येईल झोंप ॥ कीं ब्रह्मात्मज्ञान लोपलें ॥ ८० ॥ अरे विष-
यचिंतनचि उद्भवतां ॥ आधीं मिथ्यात्व स्मरेल तत्वतां ॥ इकडे जन्मलाचि नाहीं भोक्ता ॥
तरी इच्छी विषय कवण ॥ ८१ ॥ इकडे भोक्ताही जन्मेना ॥ तिकडे विषया सत्यत्व संभ-
वेना ॥ तरी काम हा उद्भवून होय तरणा ॥ हें कैसें घडेल ॥ ८२ ॥ इतुका अवसर पडेल कैसा ॥
कीं विस्मरण होईल जाहलिया अभ्यासा ॥ तस्मात् भेद उठतांही जरी आभासा ॥ स्मरे
अहंब्रह्म म्हणोनी ॥ ८३ ॥ मी स्वयें ब्रह्मात्मा पूर्ण ॥ भोक्ता नव्हेचि जीवत्वे आपण ॥
आणि हे दृश्यभास संपूर्ण ॥ मिथ्यात्वे स्मरे झडकरी ॥ ८४ ॥ जयामी अभ्यासाची उणी-
वता ॥ तयासी श्रुतिउमाली सांगे तत्वतां ॥ कीं आमरण आसुनि न विसरतां ॥ स्मृति
सहद राखावी ॥ ८५ ॥ किंचितही या कामादिकांमी ॥ अवसर न द्यावा सत्यत्वबुद्धीसी ॥
एकतान स्मरावें दिवानिशीं ॥ ब्रह्म सत्य जग मिथ्या ॥ ८६ ॥ हेंचि बोलण बहुधा पुढें ॥ असे
तें कळेल साधका कोडें ॥ कीं तर्चितनीं तत्कथनीं जो पवाडे ॥ तया विस्मरण नव्हेल

॥ ८७ ॥ प्रस्तुत येथें स्मरण राखावें ॥ स्फूर्तीपर्यंत मिथ्यात्वे पहावें ॥ स्मरणमात्र असतां निरोधावें ॥ नलगे सविकल्पा ॥ ८८ ॥ सविकल्प पूर्ववतही असतां ॥ अभ्यासाची होतां दृढता ॥ निर्विकल्पही असंप्रज्ञता ॥ समाधि प्राप्त होय ॥ ८९ ॥ केवळ सविकल्प रोधोनियां ॥ पावेल असंप्रज्ञ समाधीसी तया ॥ ऐसें नव्हे वृत्त्यादि सर्व असोनियां ॥ निर्विकल्पता प्रगटे ॥ ९० ॥ परी अभ्यास मात्र केला पाहिजे ॥ तरी असंप्रज्ञातता लाहिजे ॥ तेही सविकल्प समाधीचे व्याजें ॥ घडेल निःसंशय ॥ ९१ ॥ तेचि आधीं सविकल्प संप्रज्ञ ॥ समाधीसी नाम जें संज्ञ ॥ निरापिजेल यथागतीं मान्य ॥ जें सर्व ज्ञानयां ॥ ९२ ॥ सविकल्प समाधीचीं हीं लक्षणें ॥ दोन असती ते बोळखणें ॥ एक दृश्यानुविद्ध साधका बाणे ॥ दुजा शब्दानुविद्ध ॥ ९३ ॥ दृश्यानुविद्ध आधीं अवधारा ॥ जो अभ्यास पाववीतसे त्वरा ॥ अचुक निर्विकल्पत्वा एकसरा ॥ चंचलत्वा उरें नेदी ॥ ९४ ॥ येथेंही शंका मानील कोणी ॥ कीं चंचलत्व मुळीं सविकल्पालागोनी ॥ तयाचीं लक्षणें हे असतां दोनी ॥ तरी तेही चंचळरूप ॥ ९५ ॥ ऐशिया चंचळ समाधियोगें ॥ निर्विकल्प केवीं होय अंगें ॥ ऐसें मानील कोणी प्रसंगें ॥ तरी याचें उत्तर देऊं ॥ ९६ ॥ जैसा शरें शर निरोधावा ॥ मृगेंचि मृगही आकळावा ॥ अथवा कांट्यानें कांटा फेडावा ॥ कीं मोडावा शब्द शब्द ॥ ९७ ॥ तैसाचि सविकल्प सविकल्पासी ॥ मोडून दोनी निमती अपैसी ॥ पुढें उरल जें कां एकरसी ॥ तें निर्विकल्प असंप्रज्ञ ॥ ९८ ॥ तस्मात् सविकल्प समाधीसी ॥ सविकल्प कल्पूं नये मानसीं ॥ जें मेळ-

वील निर्विकल्पासी ॥ तें आधीं आदरावें ॥ ९९ ॥ दृश्यानुविद्ध तो असे कैसा ॥ तो बोलि-
जेल यया रीतीं अभ्यासा ॥ पुढें शब्दानुविद्ध असेल जेसा ॥ निरोपितां कळेल ॥ १०० ॥
हा दृश्यानुविद्ध समाधि ध्यावया ॥ नलगे एकांत आसनादि तया ॥ जें जें दिसेल तें तें
पहावें क्रिया ॥ सर्व देहाची होत्साता ॥ १ ॥ सर्व मिथ्या हें पूर्वींच कळलें ॥ विवेचनें नाम-
रूपविसर्जिलें ॥ जैसें सर्प रज्जुवरी नाहींच जाहलें ॥ होतें तें गेलें दीपें ॥ २ ॥ तैसें नसून
वाउगें अज्ञानें ॥ कल्पिलें होतें रूपनामाभिधानें ॥ तें यथार्थ सत्य स्वरूपज्ञानें ॥ निमालें
सर्व ॥ ३ ॥ वृत्तीचा लय होऊन उर्वरित ॥ जें परब्रह्म उरें सदोदित ॥ जें सच्चिदानंद लक्षणें
युक्त ॥ यथार्थ कळलें ॥ ४ ॥ त्रिकाळीं कदापि जासेना ॥ तें सद्रूप असे पूर्णपणा ॥ तें असे
परी सहसा दिसेना ॥ घेववेना या जडा ॥ ५ ॥ परंतु लयाचा जो जाणता असे ॥ तो
असे म्हणोनि जाणतसे ॥ परी तो वृत्त्यादिकांसी न गवसे ॥ ब्रह्म हाणोनी ॥ ६ ॥ एवं
आहेपणें स्वतःसिद्ध सद्रूप ॥ लय जाणणें तेंचि चिद्रूप ॥ तेंहि कळलें नाहीं यया अल्प ॥
तेंचि जाणे सर्वा ॥ ७ ॥ तैसाचि आनंदरूपही सदोदित ॥ परी तें सुख न घेववे किंचित् ॥
ग्रहणकर्तेचि जड अशाश्वत ॥ तरी न घेतां स्वतःसिद्ध ॥ ८ ॥ ऐमें सच्चिदानंद ब्रह्मलक्षण ॥
वृत्तिअभावीं पूर्णपण ॥ यथार्थ कळलें या नांव ज्ञान ॥ जें मागां निरोपिलें ॥ ९ ॥ मग
वृत्तीसहित सर्व उठतां ॥ रूपचि नाहीं या आकारा समस्ता ॥ नामें ठेविलीं व्यापाराकरितां ॥
परी अद्यापि नाहीं जन्मलीं ॥ १० ॥ आहेपणा तो सद्रूपाचा ॥ दिसणेंपणा चिद्रूपाचा ॥

प्रियपणा तो आनंदाचा ॥ या तिहींविण यांत काय ॥ ११ ॥ तस्मात् नामरूपात्मक सर्व
जग ॥ जाहलेंचि नाहीं सर्वथा सोंग ॥ आहे तें ब्रह्मचि अभंग ॥ ऐसें सर्वपण विवेचिलें ॥ १२ ॥
मिथ्या ह्यणिजे जाहलेंचि नाहीं ॥ नाहीं तें नसेचि कदापिही ॥ आतां दिसतें म्हणून सह-
माही ॥ भावचि नुद्धवे ॥ १३ ॥ ऐमा निश्चय दृढ मिथ्यात्वाचा ॥ निःसंशयपणें वाणला
माचा ॥ मग या ब्रह्मादि तृणांत दृश्याचा ॥ दिसणेंपणा जो साधकां ॥ १४ ॥ तें दिसेना
हा सर्वथा पाहे ॥ कारण कीं अमुकशी भावनाचि न लाहे ॥ आहे तें सच्चिदानंद ब्रह्म आहे ॥
नामरूपंविण ॥ १५ ॥ एवं दृश्यही पाहत असतां ॥ नामरूपें उद्धवतीना तत्त्वतां ॥ हाचि
दृश्यानुविद्ध समाधि पाहतां ॥ अमे एकरूप ॥ १६ ॥ कीटकही दृष्टीपुढें आलें ॥ तरी सच्चि-
दानंदत्वं घेतलें ॥ अथवा ब्रह्मा विष्णु शिवादि भेटले ॥ तेही तद्रूपेंची ॥ १७ ॥ कीटक ह्य-
णानि सानसा भाव ॥ विष्णु म्हणोनिया महात् अर्पूर्व ॥ हा उत्पन्नाचि नाहीं कदा गौरव ॥
स्वयमेव सच्चिदानंद ॥ १८ ॥ सुळींच समाष्टिरूप सर्व जग ॥ मृगजलवत् सर्वही सोंग ॥ त्यां-
तील मासोळी सान थोर भाग ॥ शिवकीटकादि ॥ १९ ॥ जो जगमृगजला सत्यत्व देखेना ॥ तो त्यां-
तील मासोळिया सानथोरपणा ॥ देखेल कैसा सत्यत्वं नाना ॥ नामरूपांसी ॥ २० ॥ एवं वि-
ष्णु तैसाचि कीटक ॥ आकाश तैसेंचि तृणही एक ॥ जरी दृष्टीसी पडतांही अनेक ॥ परी
सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ २१ ॥ सर्वपणा सहसा उमसेना ॥ सर्वही दिसतां पदार्थ नाना ॥ हाचि दृश्या-
नुविद्ध समाधि पूर्णा ॥ ज्ञातयासी ज्ञानोत्तरी ॥ २२ ॥ तस्मात् साधकें ऐसा योग ॥

समाधीचा घ्यावा निजांग ॥ ऐसा एकरूप न राहतां लागवेग ॥ हळुहळू अभ्यासावा ॥ २३ ॥ कदाचित नामरूपाची भावना ॥ होती जाहली अंतःकरणां ॥ तरी तत्क्षणींच विवेचना ॥ पुनः पुन्हां करावी ॥ २४ ॥ नामरूप भासतांचि त्यागावें ॥ सच्चिदानंदत्व सर्व स्थापावें ॥ दिसेल तें तें सहज पाहावें ॥ आग्रहही टाकूनी ॥ २५ ॥ स्थावर कीं जंगम ह्मणूं नये ॥ जड कीं चेतन असतां उभय ॥ एक सच्चिदानंद ब्रह्म अद्वय ॥ नामरूप नाहींचि ॥ २६ ॥ देव दैत्य किंवा दानव ॥ पशू पक्षी कीं मानव ॥ एक सच्चिदानंद स्वयमेव ॥ दुजा भाव नाही ॥ २७ ॥ ऐसें दृश्य पाहतां सानथोर ॥ त्यांतचि आपुलेंही शरीर ॥ नामरूपाचा नाहींच विकार ॥ एक सच्चिदानंद ॥ २८ ॥ सच्चिदानंद आपण एक ॥ सर्व हे नाहीत नामरूपक ॥ ऐसें दृश्य पाहतां निश्चयात्मक ॥ ब्रह्मभावना अखंड ॥ २९ ॥ हाचि दृश्यानुविद्ध समाधि ॥ साधक जो अभ्यासें साधी ॥ तयासी कवणे अवस्थे कधीं ॥ एकांतचि सर्वदा ॥ ३० ॥ तुझ माझं कीं तूं तो हा मी ॥ नुमटेचि कदापि ऐशी उर्मी ॥ सदां एकतान सुखधामी ॥ विश्रान्ति पावे ॥ ३१ ॥ ऐसा समाधि एकरूप निश्चिती ॥ सहर्जीच होतसे ज्ञात्याप्रती ॥ साधकें अभ्यासावा लागे वृत्ती ॥ दृढ होतां एकरूप ॥ ३२ ॥ एवं दृश्यानुविद्ध समाधिप्रकार ॥ सांगितला होत्साता व्यापार ॥ याचि प्रकारें शब्दानुविद्ध साचार ॥ तोही निरापिजेल ॥ ३३ ॥ शब्दानुविद्धासीही एकांत ॥ बैसणें नको आसनीं निवांत ॥ भल-तैसा देह जरी वर्तत ॥ तरी अभ्यास घडे ॥ ३४ ॥ अंतरीं उठे जे मूळस्फूर्ति ॥ जये नामें

सामान्यवृत्ति ॥ आरंभीं दचकसी आठवाकृति ॥ भलतेही प्रकारें ॥ ३५ ॥ भयरूप अथवा
 हर्षरूप ॥ उगाचि आठव उठे निर्विकल्प ॥ शब्द ऐकतां कीं देखतां रूप ॥ उमटे अंतःकर्णी
 ॥ ३६ ॥ अथवा उगेंचि निवांत असतां ॥ उगाचि आठव होय आंतौता ॥ मनबुद्धीचाही
 उद्भव नसतां ॥ सहजगती उठे ॥ ३७ ॥ हेचि जाणावी परा वाचा ॥ सामान्य हेलावा अंतः-
 करणाचा ॥ अमुकसा विकार नव्हेचि साचा ॥ परी नुसधा आठव स्फुरे ॥ ३८ ॥ पुढें किंचित
 उद्भवतां मन ॥ पुरता संशय ना निश्चय पूर्ण ॥ कांहीं न कळे अमुक द्वाणून ॥ परी भास होय
 ॥ ३९ ॥ तया नाम पश्यंती वाचा ॥ कोमळरूप अंकुर मनाचा ॥ परिणाम तरी होय अंतः-
 करणाचा ॥ परी संशयही स्पष्ट नव्हे ॥ ४० ॥ ते पश्यंती वाचा दुसरी ॥ बोळखी पडे पाहतां
 अंतरीं ॥ पुढें मध्यमा वाचा तों तिसरी ॥ स्पष्ट कळे मननरूप ॥ ४१ ॥ अंतरीं कल्पना मन-
 नाची ॥ संशय निश्चयात्मक मनबुद्धीची ॥ स्वप्नाकारता जे अंतरींची ॥ हेचि मध्यमा वाचा
 ॥ ४२ ॥ वैखरी तों स्पष्ट बोलणें ॥ मातृकांचा उच्चार करणें ॥ गुप्त भाव तो प्रगट होणें ॥
 अन्य अन्यासीही ॥ ४३ ॥ एवं परा पश्यंती मध्यमा वैखरी ॥ ऐशिया उमटती वाचा चत्वा-
 री ॥ इतुके ठायीं शब्द एक निर्धारी ॥ बहुधा परी उमटे ॥ ४४ ॥ वृत्तीपासूनि प्राणापर्यंत ॥ तत्त्व
 सामग्री शब्द हा अपेक्षित ॥ आणि स्थूलदेहही यथायुक्त ॥ पाहिजे उच्चारा ॥ ४५ ॥ ऐसा
 शब्दरूप हा व्यापार ॥ चारी वाचांचाही गजर ॥ बरा वाईट समान विकार ॥ जीवभावनेनें
 होतसे ॥ ४६ ॥ मुखाजिब्यायोगें प्रगट होय ॥ तोचि श्रोत्रद्वारा अंतरीं जाय ॥ उपेक्ष्य द्रष्टव्य

किंवा प्रिय ॥ भाव उठती अंतरी ॥ ४७ ॥ ऐशिया शब्दाकारामार्जी ॥ सच्चिदानंद ब्रह्म सहजा ॥
हे वाउगीची कल्पना उमटली बुजी ॥ नामरूपाची चंचलत्वे ॥ ४८ ॥ शब्दही एक उपल-
क्षणे ॥ परी पाहणे स्पर्शणे वास घेणे ॥ जिव्हेनें स्मदी चाखणे ॥ आणि क्रिया कर्मेन्द्रियांच्या
॥ ४९ ॥ एकेक व्यापारा पांच पांचे ॥ तत्त्वे मिळतां होय येव्हीं न वचे ॥ तें मागां निरूपण
जाहलें पंचीकृताचें ॥ त्यारीतीं समजावें ॥ ५० ॥ ऐमे पंचतत्त्वांचे पांच व्यापार ॥ एकेकाचे
दोन दोन प्रकार ॥ मिळून जितुका सूक्ष्माचा व्यवहार ॥ स्थूळीं राहूनि होय ॥ ५१ ॥ ति-
तुकीं तत्त्वे आणि शब्दादि विषय ॥ आणि वचनादि जे क्रिया होय ॥ इतुका हा चंचल समु-
दाय ॥ सर्व मायाजनित ॥ ५२ ॥ माया जैशी नामरूपात्मक ॥ तैसेंचि चंचळ तत्त्वही सक-
ळिक ॥ या सर्व तत्त्वांसी अधिष्ठान एक ॥ सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ ५३ ॥ आहेपणा सर्वांसी
ब्रह्मीचा ॥ चिद्रूपेही ब्रह्मचि साचा ॥ तयाविण प्रियपणा तरी कैचा ॥ असे नुसध्या नामरूपा
॥ ५४ ॥ मृदोली मृत्तिका व्यापली ॥ तैशीच घट गाडगियांत आली ॥ जैशी मायेत अस्ति
भाति प्रियता दाटली ॥ तेवींच बुद्ध्यादिकीं ॥ ५५ ॥ मृद्गोळियाही मत्तिकेविण ॥ किम-
पीही रूप नसे भिन्न ॥ तैसेंचि घट गाडगें संपूर्ण ॥ या कार्यासीही रूप काय ॥ ५६ ॥ जैसें
मायेसी नामरूप असेना ॥ तैसाचि बुद्ध्यादिकां निस्तत्त्वपणा ॥ अस्ति भाति प्रियत्वेविण
दिसेना ॥ अमुक एक पदार्थ ॥ ५७ ॥ हेंही निरूपण मागां जाहलें ॥ सर्व हे बुद्ध्यादि
निस्तत्त्वे फोले ॥ उगेचि नामातें मात्र भिन्नभिन्न ठेविलें ॥ परी हें सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ ५८ ॥

या सर्वां शब्दादिकांमार्जी ॥ अस्ति भाति प्रियरूपसहर्जी ॥ केवळ सच्चिदानंद ब्रह्मीं दुर्जी ॥
 उद्भवतीना नामरूपं ॥ ५९ ॥ जैशी घटगाढगियांत मृत्तिका असे ॥ केवळ मार्तीत घटादि
 नसे ॥ अन्वय व्यतिरेक हे ऐमे ॥ पाहतां नामरूप मिथ्या ॥ ६० ॥ एवं चंचळ तत्त्वं शब्दादि
 सर्व ॥ वाउर्गे भासलें जें रूपनांव ॥ यांत सच्चिदानंद ब्रह्म स्वयमेव ॥ पाहणें तो शब्दा-
 नुविद्ध ॥ ६१ ॥ कवणेही अवस्थेसी सहसा ॥ व्यापारही होत्सातां भलतैसा ॥ उद्भवेचना
 नामरूप ठसा ॥ एकरूप ब्रह्मात्मा ॥ ६२ ॥ आपण बोले किंवा ऐके ॥ हुंगे चाखे स्पर्शे निके
 देखे कीं कियारूपीं अनेकें ॥ नामरूपा न पाहे ॥ ६३ ॥ अथवा अन्याचें ऐकणें बोलणें ॥
 पाहणें चालणें वास घेणें ॥ सर्व जितुकी क्रिया होणें ॥ परी नामरूपा स्मरेना ॥ ६४ ॥ एक-
 रूप सच्चिदानंद ब्रह्म ॥ दुजा भेदचि नाही रूप कीं नाम ॥ एकतान वोळखे आत्माराम ॥
 तूं मी हेंही नाउवे ॥ ६५ ॥ ऐसा निःसंशय ज्ञाता होऊनी ॥ सहजगती एकरूप पूर्णपणीं ॥
 परी करणें लागे साधकालागूनी ॥ स्मरण धरूनी सर्वदां ॥ ६६ ॥ नामरूप कीं तूं मी हें
 उद्भवतां ॥ माझें कीं संभवे द्वैतता ॥ तत्क्षणीं विचारें सारोनि परता ॥ अस्ति भाति प्रिय
 पहावें ॥ ६७ ॥ जो जो वृत्तीसी ध्यास लागे ॥ अभ्यासपाटवाचे लागवेगें ॥ नामरूप द्वैत-
 चि नुमगे ॥ देखे सच्चिदानंद ॥ ६८ ॥ आधींच लयसाक्षीचें ज्ञान ॥ जाहलें विवेचनें अभ्या-
 सेंकडून ॥ त्याहीवरी वृत्तीचा खल होणें ॥ तरी काय एक नव्हेल ॥ ६९ ॥ पहिले पहिले
 अभ्यासितां ॥ वारंवार उठेल हे विक्षेपता ॥ पुढें पुढें अभ्यासपाटव होतां ॥ मोडे विक्षेप ॥ ७० ॥

मग असो दृश्यानुविद्ध समाधि ॥ किंवा शब्दानुविद्धाचा विधि ॥ हा निश्चयचि वादत
जाय बुद्धि ॥ नामरूपे क्षीण होती ॥ ७१ ॥ सर्व दृश्य मान थोर न स्मरतां ॥ अखंड एक-
रूप ते दृश्यानुविद्धता ॥ शब्दादि चंचल किमपि नाठवतां ॥ ब्रह्मरूप तो शब्दानुविद्ध
॥ ७२ ॥ ऐसे प्रकार दोनी समार्धीचे ॥ अभ्यामावया सांगितले साचे ॥ दृढ अभ्यास होतां
कधीं नवचे ॥ नामरूपाचा विक्षेप ॥ ७३ ॥ मूळपदीं प्रयत्नकडून ॥ बोलिलें निरोधावें बळें
आपण ॥ स्वतःसिद्ध बाधक जे विकल्प संपूर्ण ॥ नुगतां किमपि ॥ ७४ ॥ अति प्रयत्न
तोचि हा अभ्यास ॥ दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध वृत्तिभ्यास ॥ तेणें स्वतःसिद्ध बाधकरूप विक-
ल्पास ॥ घात निःशेष होय ॥ ७५ ॥ मुख्य बाधक आपुलें विस्मरण ॥ जें ब्रह्मात्मयाचें
निःशेष अज्ञान ॥ यया बीजें अन्यासी मी म्हणून ॥ सदृढ बंधनीं पडे ॥ ७६ ॥ मग हीं
नामरूपे स्त्रीचि जाहलीं ॥ मी माझे कीं वाईट चांगुलीं ॥ या साभिमानें कामादि बैसलीं ॥
घरें बांधोनी ॥ ७७ ॥ एवं हेचि स्वतःसिद्ध विकल्प ॥ निरोधी तरीच होय सुखरूप ॥ परी हे
निरोधितां न जाती अल्प ॥ अज्ञान बीज असतां ॥ ७८ ॥ तस्मात् अज्ञान जें आपुलें वि-
स्मरण ॥ निःशेषचि काढावें खांदून ॥ हें जावया हेचि उपाय दोन ॥ विचार किंवा अभ्यास
॥ ७९ ॥ विचारें लयसाक्षित्व जाणावें ॥ अभ्यासें तेंचि आपण स्मरावें ॥ सदृढ होतां विस्म-
रणचि नव्हे ॥ मग अन्या मी मी ह्मणेना ॥ ८० ॥ मुळीं स्फूर्तीपासून या सर्वांसी ॥ सत्य-
त्वचि नये या अभ्यासीं ॥ मीपणचि नव्हे देहादिकांसी ॥ आणि माझेपण न स्फुरे ॥ ८१ ॥

तरी कामादि केंचे उठती ॥ अर्थात् स्वतःसिद्ध विकल्प निरोधती ॥ निरोधन ह्यणिजे लयाचि पावती ॥ अज्ञानबीजासहित ॥ ८२ ॥ तस्मात् प्रयत्न तो हाचि असे एक ॥ कीं विस्मरणचि न पडावें मनाक ॥ येणें स्वतःसिद्ध विकल्प सकळिक ॥ नासती हेंचि निरोधन ॥ ८३ ॥ तथा स्मरणरूप अभ्यासासी ॥ नावें दोन समाधिरूपासी ॥ एक तो दृश्यानुविद्ध बुजियामी ॥ शब्दानुविद्ध बोलती ॥ ८४ ॥ दृश्य पाहतां दृश्य न स्फुरावें ॥ हें दृश्यानुविद्धाचें रूप जाणावें ॥ यासी हेतु एक वैराग्य असावें ॥ विवेकासहित ॥ ८५ ॥ तथा विवेकवैराग्येकद्वय ॥ नामरूपें उद्भवती आनान ॥ अर्थात् अस्ति भाति प्रिय दर्शन ॥ दृढ होय दृश्यानुविद्ध ॥ ८६ ॥ स्फूर्त्यादि चंचळ हे सर्व उठतां ॥ हें मी आणि न यावी या सत्यता ॥ मी यांत असून स्मरं या परता ॥ हा शब्दानुविद्ध ॥ ८७ ॥ यासीही हेतु एक उपरम ॥ ह्यणिजे सदा निश्चळ अहंब्रह्म ॥ गगन जैसें एकरूप सम ॥ वायूनेंही हालेना ॥ ८८ ॥ ऐसा या वृत्त्यादिकें आपण ॥ ब्रह्मात्मा पावेना चंचळपण ॥ ऐशिया निश्चयासी नामाभिधान ॥ उपरम बोलिजे ॥ ८९ ॥ या उपरमेकद्वय स्वतःसिद्ध ॥ सदृढ होय हा शब्दानुविद्ध ॥ शब्दादि उठतांही नानाविध ॥ निश्चळ ब्रह्मात्मया स्मरे ॥ ९० ॥ एवं दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध दोन ॥ वैराग्य उपरमे सदृढ होणें ॥ मुख्य लयसाक्षिज्ञान प्रयोजन ॥ वरी स्मरणरूप अभ्यास ॥ ९१ ॥ यारीतीं बाह्यव्यापारीं जागृतींत ॥ स्मरणरूप अभ्यास घडे यथायुक्त ॥ हेचि उभयरीतीं समाधि अंतरांत ॥ साधकें अभ्यासावे ॥ ९२ ॥ उगेंचि निवांत बैसतां क्षणीं ॥ विकल्प

उठती अंतरांतूनी ॥ मनबुद्धियोगें ध्यास दृश्यपणीं ॥ दिसती साचाऐसे ॥ ९३ ॥
 ते ध्यासरूपही विषय दिसतां ॥ नामरूपें सारोनि परता ॥ अस्ति भाति स्मरावें आखंडिता ॥
 हा दृश्यानुविद्ध ॥ ९४ ॥ कल्पित दृश्यामार्जीं शब्दही उठे ॥ आणि चंचलत्वही उमटे ॥
 या इतुक्या व्यापारामार्जीं नेटें ॥ स्मरावें अस्तिभाति ॥ ९५ ॥ अथवा कल्पनाही नानापरी ॥
 मध्यमेपर्यंत उठती सारी ॥ तत्क्षणीं ते सारोनि दुरी ॥ अस्तिभातित्वें स्मरावें ॥ ९६ ॥ तें तें
 नामरूप कीं चंचळपण ॥ नाउवावें किमपि आपण ॥ एकरूप ब्रह्मात्मयाचें स्मरण ॥ या नांव
 शब्दानुविद्ध ॥ ९७ ॥ ऐसें अंतरीं आणि बाहेरी ॥ दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्धाचे परी ॥ अ-
 भ्यासें साधी जो साधक निर्धारी ॥ तो निर्विकल्पाही पावे ॥ ९८ ॥ जो समाधि निर्विकल्प
 असंप्रज्ञ ॥ सर्वपणाचा लय होऊन पूर्ण ॥ तोही घडे याचि अभ्यासंकडून अति सदृढ होतां
 ॥ ९९ ॥ परी आधीं सविकल्प दृढ व्हावा ॥ अभ्यासें विकल्पचि नुद्धवावा ॥ तस्मात् सवि-
 कल्पचि पुरता साधावा ॥ हरप्रयत्नें साधकें ॥ १०० ॥ दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध हेचि दोन ॥
 सविकल्प समाधीचें लक्षण ॥ परी या दोहींपरता सविकल्प संप्रज्ञ ॥ असे तो स्पष्ट करूं ॥ १०१ ॥
 वृत्ति होतां चिद्गुणनाकार ॥ अनुभवीतसे ध्येयमात्र ॥ लयही पावोनियां सत्वर ॥ उठोनि
 चिद्धनीं मिळे ॥ २ ॥ हाचि सविकल्प समाधि थोर ॥ ब्रह्मसुखें सुखी तदाकार ॥ स्वानुभवी
 सामान्यवृत्ति गोचर ॥ मार्गां निरोपिल्यापरी ॥ ३ ॥ तेथें सहज असतां तेंचि होऊनी ॥
 सहजींच उठे अहंब्रह्म म्हणोनी ॥ तो शब्द उद्गार उठतां क्षणीं ॥ तया शब्दानुविद्ध नाम

॥ ४ ॥ तो शब्द नसतां सहज ॥ सामान्यवृत्तीनें सुख घे अचोज ॥ तोचि सविकल्प समाधि
निज- ॥ रूपीं स्थिरावे ॥ ५ ॥ शब्देविण ध्येयाकारता ॥ सविकल्पची होतसे अनुभविता ॥
ध्यान भिन्न आणि भिन्न नव्हे ध्याता ॥ परी सुख घे सविकल्प ॥ ६ ॥ हा समाधि मुख्य सवि-
कल्प ॥ निर्विकल्पीं होऊनि निर्विकल्प ॥ तेथें शब्द कीं दृश्य नसे अल्प ॥ म्हणोनि भिन्न
दोहीं हूनी ॥ ७ ॥ एवं शब्दानुविध्द दृश्यानुविध्द ॥ तिसरा समाधिस विकल्प शुध्द ॥ या तिहींच
अभ्यासें नामरूपें अशुद्ध ॥ नुद्धवती कदा ॥ ८ ॥ देहही व्यापारो भलतैसा ॥ किंवा सूक्ष्म
देहाचा वळसा ॥ परी नामरूपाचा नुममे ठसा ॥ एकतान ब्रह्मात्मा ॥ ९ ॥ बाह्यव्यापारीं कीं
निवांत स्थानीं ॥ दुसरी ऊर्मीच नमे अंतःकरणीं ॥ एकतान ब्रह्म चिद्धनीं ॥ समरसे सदां ॥ १० ॥
ऐसा दृढ होय अखंडैकरसें ॥ यया समाधीचे अभ्यासें ॥ दुसरें किमपिही नसे पिसें ॥ द्वैत
नामरूपाचें ॥ ११ ॥ संकल्पही कदां रोधीना ॥ दृश्यही परें सारीना ॥ एकरूप ब्रह्मात्मया
अभिन्ना ॥ त्यामार्जीच पाहे ॥ १२ ॥ दृश्यामार्जी दृश्यभान नसे ॥ शब्दांमार्जी शब्द हा
नुमसे ॥ आपणचि ब्रह्मात्मा एकरसें ॥ अवस्थे भलतेही ॥ १३ ॥ एवं सर्व असतां कीं माव-
ळतां ॥ ब्रह्मात्मयाची एकरूपता ॥ दुजेपणाच किमपि न येतां ॥ ऐक्यता सहज ॥ १४ ॥
सर्व निरोधाचें जें फळ ॥ ऐक्यरूपें निर्विकल्प केवळ ॥ होत असे तें एका प्रांजळ ॥ आणि
प्रियकर ज्ञानिया ॥ १५ ॥ श्लोक ॥ ऐक्यं सर्व निरोधश्च समाधिर्योगिनां प्रियः ॥ तदशक्तौ
क्षणं रुधा श्रद्धालु ब्रह्मात्मनः ॥ १५ ॥ टी० ॥ सर्व पूर्ववत तैमैचि असतां ॥ सर्व निरोध-

रूप पावे ऐक्यता ॥ हाचि समाधि प्रियकर तत्त्वतां ॥ योगि शब्दे ज्ञानिया ॥ १६ ॥ येरव्ही
 निग्रह करुनि जें रोधन ॥ तो अप्रिय अर्थात ज्ञानियालागून ॥ आणि न घडेचि कदा उपाधि
 असून ॥ येविशीं अशक्त सर्व ॥ १७ ॥ एस्मात् क्षण एक रोधोनियां ॥ लयसाक्षी पूर्ण जाणोनियां ॥
 आपुली ब्रह्मता सर्व असोनियां ॥ दढ करावी सर्वांमार्जी ॥ १८ ॥ अभ्यासें सर्वदां वृत्ति खलावी ॥
 दैताचि ऊर्मिच नुठावी ॥ आपुली ब्रह्मता दढ करावी ॥ श्रद्धावंत जो येणें ॥ १९ ॥ हाचि
 अर्थ जो संकलित ॥ प्रांजळचि करुं यथायुक्त ॥ असावें सावधान बहुत ॥ श्रोतीं यया निरु-
 पर्णी ॥ २० ॥ पद ॥ ऐक्यं सर्व निरोधश्चेति ॥ सर्व हें अमतां ब्रह्मादि तृणांत ॥ आणि स्फूर्ति
 आदि प्राणांत समस्त ॥ परी नामरूपाचा जाहला घात ॥ हाचि निरोध याचा ॥ २१ ॥
 निरोध ह्याणिजे लयचि पाहीं ॥ आधींच जें उत्पन्न जाहलें नाहीं ॥ उद्भवलें जें नामरूप
 सर्वही ॥ ते रज्जु अहि निमाले ॥ २२ ॥ विचारें अस्तिभातिप्रियाविण ॥ नामरूप कधीं
 जाहलें उत्पन्न ॥ जाहलें होतें जें अज्ञानेंकडून ॥ तें ज्ञानेंचि नष्ट जाहलें ॥ २३ ॥ आहे तें
 ब्रह्म एकरूप ॥ दिसे तें ब्रह्म चिद्रूप ॥ प्रिय तें तें ब्रह्माचि निर्विकल्प ॥ सविकल्प नाहीं नाहीं
 ॥ २४ ॥ नग घडिले कीं मोडिले ॥ परी सुवर्ण एकरूप संचलें ॥ दुजेपण केव्हां कधीं आलें ॥
 कल्पित नामरूपासी ॥ २५ ॥ तैसें ब्रह्मात्मत्वचि परिपूर्ण ॥ नामरूप नाहींच जाहलें उत्पन्न ॥
 जरी वृत्त्यादि मावळती उठोन ॥ परी अमुकसें नव्हे ॥ २६ ॥ पहिलेचि आधीं जाहले नसती ॥
 वरी खळून दढ केली वृत्ति ॥ त्रिविधा समाधीचिये रीती ॥ विस्मरण न होतां ॥ २७ ॥

जेसा पहिला पडिला न होता ॥ वृक्षस्थ वृक्षीच असे ऐता ॥ त्यावरी समजून जाहलाघो-
किता ॥ मी पडिलों नाहीं ह्मणूनी ॥ ३८ ॥ तयामी मी पडिलों ह्मणूनि मागुति ॥ कासया
उत्पन्न होईल भ्रांति ॥ मी वृक्षीच बेमलों हे प्रतीति ॥ विसरे ना सहसा ॥ ३९ ॥ तैसेंचि हें
स्फूर्तिपामून सर्व जग ॥ जाहलेंच नमे नाना सोंग ॥ त्याहीवरी जाणूनि लयसाक्षि असंग ॥
पुढें मिथ्यात्व दृढ केलें ॥ ३० ॥ दृश्यानुविद्ध शब्दानुविद्ध ॥ तिसरा सविकल्प समाधि शुद्ध ॥ या
अभ्यामें निरोधिलें अशुद्ध ॥ नामरूप भेदात्मक ॥ ३१ ॥ मी हा देहादि आपण ॥ आणि हें
सत्य जग संपूर्ण ॥ ऐशिये विक्षेपाचें उत्थान ॥ होऊंच नाहीं दिधलें ॥ ३२ ॥ ऐसा अभ्यास
समाधीचा ॥ खलून दृढभाव केला वृत्तीचा ॥ आपण ब्रह्मात्मा या सर्व जगाचा ॥ सत्य-
मिथ्या प्रकार ॥ ३३ ॥ ऐशिया अभ्यामें स्वप्न आंत ॥ मी असंग हें सर्व मिथ्याभूत ॥
स्फुरूं लागलें अभ्यासरहित ॥ मग जागरीं भेद कैचा ॥ ३४ ॥ स्वतां परतां उत्थान राहिलें ॥
भलते अवस्थे एकत्व मंचलें ॥ ऐमें समाधान दृढ बाणलें ॥ या नांव समाधि ॥ ३५ ॥ पद ॥
समाधियोगिनां प्रिय इति ॥ हाचि एक पूर्ण समाधि ॥ जे नामरूप नुद्धवती कधीं ॥ हाचि
योगियासि नियतर बुद्धि ॥ भूत भावी वर्तमानां ॥ ३६ ॥ नामरूपें स्वप्नीं उठतीना ॥ असंग
ब्रह्मात्मत्व पूर्णपणा ॥ जागरीं तो अभ्यास क्षणक्षणा ॥ वाढतचि आला ॥ ३७ ॥ इतुका नि-
श्चय दृढ बाणला ॥ कीं दुजा भाव नसे भलते अवस्थेला ॥ संशय ब्रह्मांडाबोहरी गेला ॥
गेला ॥ मूलाज्ञानासहित ॥ ३८ ॥ आतां स्फूर्ति उठोनि पसरो ॥ कीं मनबुद्ध्यादि उभारो ॥

अथवा निर्विकल्पीं जाऊनि विरो ॥ परी समाधि अभंग ॥ ३९ ॥ मनबुद्धि अंतरीं विहारती ॥
 सप्ताभासातें उद्भविती ॥ कीं इंद्रियद्वारा निघोनि कीडती ॥ परी० ॥ ४० ॥
 अलभ्य विषयांची प्राप्तता ॥ भोग घडो इंद्रियां समस्तां ॥ अथवा न घडो बुडो हे वार्ता ॥ ५० ॥
 ॥ ४१ ॥ निचेष्टित किंवा चेष्टतो ॥ उपवामी किंवा बहु खातो ॥ बोलतो कीं मौनें पाहतो ॥
 ५० ॥ ४२ ॥ समुदार्यां किंवा एकला ॥ चालतो किंवा उगाच बैसला ॥ हांमतो कीं शिब्या
 दे भलत्याला ॥ ५० ॥ ४३ ॥ समाधिस्थ किंवा देवतार्चनीं ॥ श्रवणीं पठणीं कीं निरोपणीं ॥
 अथवा जडपडे कीं पळे उठोनी ॥ ५० ॥ ४४ ॥ बहु कामयामी बोलावें ॥ जे जे त्याचे
 प्राख्खें घडावे ॥ ते तेही सुखदुःखभोग भोगावे ॥ ५० ॥ ४५ ॥ हें असो दुजे नयालागीं ॥
 पूजिती कीं गांजिती प्रसंगीं ॥ स्तविती कीं निंदिती लागवेगीं ॥ ५० ॥ ४६ ॥
 हाही त्या निंदी कीं स्तवी ॥ दूरी धरी कीं मलगी कर्ग मर्वी ॥ हे आपुले हे परकी जरी
 ह्मणवी ॥ ५० ॥ ४७ ॥ हें असो वेकुंठामी नेला ॥ कीं विमानां बैसोनि कीडला ॥ अथवा
 कुप्रामी उकरड पडिला ॥ ५० ॥ ४८ ॥ ऐमें हें बोलतां कधीं न सरे ॥ ग्रंथ वाढताचि जाईल
 विस्तारें ॥ समजावें थोडियाची अनुकारें ॥ कीं समाधि न मोडे कदा ॥ ४९ ॥ हेचि चरम-
 स्थिति वापा तुज ॥ सांगितली मागां स्थिती सहज ॥ हाचि समाधिज्ञात्याचा समज ॥ पूर्वा-
 पार जे जे ॥ ५० ॥ अगा रविदत्ता हे सहज स्थिति ॥ कोणी विचारें कोणी अभ्यासें पावती ॥
 हेंही मागें सांगितलें तुजप्रति ॥ परी शेवटीं एकरूप ॥ ५१ ॥ तस्मात् अभ्यासें सर्व असतां ॥

सर्व निरोधाचें फळ तें ऐक्यता ॥ नामरूप उद्भवनि एकात्मता ॥ हे चरमस्थिति ज्ञात्याची ॥ ५२ ॥ हाचि समाधि ऐक्यरूप अद्वय ॥ सहजीं एकरूप पूर्ण निर्भय ॥ हाचि ज्ञात्यासी परमप्रिय ॥ येर अप्रिय निरोधन ॥ ५३ ॥ योगी ह्यणिजे नव्हे हट्योगी ॥ जे वायुरोधें शून्याचे विभागी ॥ त्यांसी ह्यणाचें स्वरूपवियोगी ॥ त्या योगिया प्रिय नव्हे ॥ ५४ ॥ येर तो अघागदि योगी नाचें ॥ अथवा भलतेंमें मोग आणाचें ॥ किंवा मंत्रयंत्रादि संपादिती बरवे ॥ त्यांसी हे स्थिति अप्राप्त ॥ ५५ ॥ मुद्रादि लोली घोनी घोनी ॥ ते तेही योगीच ह्यणविती ॥ परी आह्मी न स्वीकारूं त्यांप्रती ॥ योगीही म्हणोनी ॥ ५६ ॥ हें अमो लयमात्रिज्ञान जयासी ॥ हाऊन संशय ज्या माधकासी ॥ तोही न जाणे या स्थितीसी ॥ तरी प्रिय त्या कैची ॥ ५७ ॥ तस्मात पूर्णज्ञानी जे समाधानी ॥ एकरूप भलते अवस्थलागोनी ॥ तेचि योगिराज पूर्णपर्णी ॥ त्यांसीच हा समाधिप्रिय ॥ ५८ ॥ जो हा आतां आह्मी निरोपिला ॥ सर्व अमतां ऐक्यत्वे सचला ॥ नामरूपाचा कीं सविकल्पाचा उद्भवला ॥ नाही जेथें हेतुही ॥ ५९ ॥ हाचि समाधिज्ञानियासी प्रिय ॥ येर अन्य समाधि ते अप्रिय ॥ तेही अल्पमें बोद्धं संशय ॥ जावया माधकाचा ॥ ६० ॥ वायु कांडून कल्पवरी ॥ बैसती शून्याचिये वोवरी ॥ तो समाधि नव्हे दीर्घ झोंप भारी ॥ अप्रिय ज्ञानिया ॥ ६१ ॥ एक प्राणायामेकडून ॥ द्विदलापर्यंत करिती गमन ॥ तो समाधि राहे एक दिन ॥ परी तो अप्रिय ज्ञानिया ॥ ६२ ॥ एक आधारादि कमळें साही ॥ त्यांत एका कमळा लक्षिती पाही ॥ आपणासी समाधिस्थ मानिती

तेही ॥ परी० ॥ ६३ ॥ एक सर्व चक्रांमार्जी वायूमर्वे ॥ प्रतिश्वामीं लक्षित असावे ॥ अथवा
 सोहं शब्दीं मन ठेवावे ॥ परी० ॥ ६४ ॥ एक उठतां वायु आदळतां ॥ सोहं जपचि करि-
 ती तत्त्वतां ॥ अथवा एकेक कमळीं ध्याती देवता ॥ परी० ॥ ६५ ॥ एक ते दशनादीं नि-
 मग्न ॥ एक ते लकलका उठे जें जविन ॥ तेथेंचि लावून बैसले मन ॥ परी तो० ॥ ६६ ॥ एक
 हृदयीं अष्टदल कल्पित ॥ आवडीची देवता तेथें स्थापित ॥ पूजासाहित्य कल्पून वाहती ॥
 परी० ॥ ६७ ॥ एक ते मानसपूजा समोर ॥ मूर्ति बैसवूनि करिती एकाग्र ॥ तथे एक जाऊन
 एक ये सत्वर ॥ परी० ॥ ६८ ॥ एक भूमध्ये अवलोकित ॥ अंतराळीं लक्ष ठेवित ॥ ते खे-
 चरी मुद्रा ह्यणवित ॥ परी० ॥ ६९ ॥ पापण्या हालवूनि बुबळें दोनी ॥ पाहती भ्रूपध्ये ने-
 वोनी ॥ ते चाचरी मुद्राच समाधि ह्यणोनी ॥ परी० ॥ ७० ॥ नासिकाग्राहून भूमीवरी ॥
 पाहणें ते मुद्रा भूचरी ॥ अंतर्ग पाहणें ते अगोचरी ॥ परी० ॥ ७१ ॥ एक ह्यणती अंतर
 दृष्टीसी ॥ अलक्ष मुद्रा पाहणें जाणिवेसी ॥ एक सर्वदा वर्तती प्रकाशी ॥ परी० ॥ ७२ ॥
 एक डोळे कान नाक दावोनी ॥ मुद्रा करिती षण्मुखी ह्यणोनी ॥ एक नुसधे नेत्रचि बैसती
 दडपोनी ॥ परी० ॥ ७३ ॥ हे अमो लोली धोती पोती नेती ॥ नाना प्रकारें आसनें करिती ॥
 ते ते कष्टचि सांगतां न पुरवती ॥ परी० ॥ ७४ ॥ ऐमे कितेका प्रकारें कितेक ॥ नाना प्रकारें
 भोंदितो लोक ॥ ते ते अप्रिय ह्यणोनी सकळिक ॥ बोलणेंचि नको ॥ ७५ ॥ हें असो अज्ञान
 भ्रांत ॥ परी जे साक्षी जाणोनि स्फूर्तीपर्यंत ॥ बैसती निश्चय करुनि निवांत ॥ तोही अप्रि०

॥ ७६ ॥ लयसाक्षीही जाणोनि जेणें ॥ वृत्ति अभ्यास करूं नेणे ॥ वाउगा निरोध वृत्तीचा क-
रणें ॥ तोही अप्रिय ज्ञानिया ॥ ७७ ॥ लयसाक्षी जाणोनि निरोध अप्रिय ॥ मा अन्य अ-
प्रिय ह्मणणें काय ॥ तस्मात् सर्व असून नामरूपक्षय ॥ होणें हे स्थिति उत्तम ॥ ७८ ॥ सर्व
पूर्ववत् जेंमें मृगजळ ॥ दिसे लोपे तरी मिथ्या सकळ ॥ एक अस्तिभाति प्रियरूप केवळ ॥ भ-
लतिये अवस्थे ॥ ७९ ॥ हेचि सहजस्थिति प्रिय ज्ञानिया ॥ जे उत्थान नव्हे काळीं कवणिया ॥ एक-
रूप समाधान बाणेल जया ॥ हाचि समाधि उत्तम ॥ ८० ॥ या स्थितींत नित्यमुक्तत्व आतुडे ॥
मा अमंप्रज्ञत्व कां न जांडे ॥ सहजोचि होतमे शिवा पडिपाडें ॥ येर बापुडे ते किती ॥ ८१ ॥ एक
राज्यपदीं राजा वैसतां ॥ येर राजचिन्हें बाणती अप्रयत्नता ॥ तेंसं यथार्थ ज्ञान दृढतर होतां ॥ आपैसा
बोळगति चिन्हें ॥ ८२ ॥ सहजस्थिति जीवन्मुक्ति ॥ विदेहस्थिति अलिप्त स्थिति ॥ संप्रज्ञ असंप्रज्ञ
समाधि ह्मणती ॥ हीं सर्वही चिन्हें ॥ ८३ ॥ हीं चिन्हें देह आहे तंवचिवरी ॥ ह्मणोनि देह
संबंधचि हा निर्धारी ॥ नातरी केवळ निर्विकारी ॥ अमुक ह्मणून कोणतें ॥ ८४ ॥ असो
सहजस्थिति प्राप्त होतां ॥ संप्रज्ञ असंप्रज्ञ येती त्या आंतौता ॥ तेचि अल्पसे निवडोनि
आतां ॥ कळावया निरोधूं ॥ ८५ ॥ उठे कीं निमे जरी संकल्प ॥ परी नामरूप न स्फुरे कदा
अल्प ॥ एकरूप ब्रह्मात्मा सच्चिद्रूप ॥ भलतेही अवस्थे ॥ ८६ ॥ नामरूप कीं किंचित् भेद-
भान ॥ न होणें या नांव सर्व निरोधन ॥ सर्वां एकरूप हेंचि ऐक्यपण ॥ हेंचि फल निरो-
धाचें ॥ ८७ ॥ मुख्य हेचि सहजस्थिति ॥ कीं भेदाची किंचित न व्हावी स्फूर्ति ॥ परी संप्रज्ञासी

आठवे मच्चिन्मूर्ति ॥ ब्रह्मास्मि सामान्यत्वे ॥ ८८ ॥ नामरूपभेद न स्फुरतां ॥ ब्रह्मात्मत्वाचि
प्रतिनिधि घेतां ॥ तयामी नांव सविकल्प संप्रज्ञता ॥ समाधि समाधान ॥ ८९ ॥
तोही ब्रह्म प्रतीतीचा अनुभव ॥ ग्रामोनियां उरें स्वयमेव ॥ तयामी असंप्रज्ञ निर्विकल्प नांवा ॥
बोलिजेत असे ॥ ९० ॥ नामरूपभेद भान न स्फुरावें ॥ हे तों उभयांचें समानचि जाणावें ॥
परी ब्रह्मसुख प्रत्यये स्फुरावें ॥ संप्रज्ञामार्जी ॥ ९१ ॥ असंप्रज्ञ समाधि आतोता ॥ ब्रह्मसुखही
न स्फुरे तत्त्वतां ॥ इतुकाचि भेद यया उभयतां ॥ असे म्हणोन दोन ॥ ९२ ॥ नामरूपें
दोहीसी न स्फुरती ॥ येथें भेद नसे संप्रज्ञाप्रति ॥ संप्रज्ञसमाधीमी ब्रह्मस्फूर्ति ॥ तेही न स्फुरे
तो असंप्रज्ञ ॥ ९३ ॥ येरव्ही निरोध नको जेवीं सविकल्पा ॥ तेवींच नलगे रोधावें निर्वि-
कल्पा ॥ वृत्ति अभ्यासें नुद्धव नामरूपा ॥ तेवीं घडे ययामी ॥ ९४ ॥ सविकल्पी ब्रह्मास्मि स्फूर्ति
स्फुरे ॥ ते प्रतीति निर्विकल्पी वामरे ॥ एकलें एकरूप अद्वय निर्धारें ॥ हा असंप्रज्ञ समाधि
॥ ९५ ॥ वृत्ति उद्धवली किंवा निमाली ॥ हे वार्ताचि स्मृतीची बुडाली ॥ परी स्वकीय ब्रह्मताही नाही
स्फुरली ॥ हा असंप्रज्ञ समाधि ॥ ९६ ॥ मनबुद्धीचें संकल्प होती ॥ न जाणेचि असुक एक रति ॥ परी हे
ब्रह्म कीं नेणें विकृति ॥ हा अ० ॥ ९७ ॥ मनादि इंद्रियद्राग निघोन ॥ विषय घेती पूर्ववत संपूर्ण ॥ परी
हे ब्रह्म कीं जग नुद्धवे भान ॥ हा अ० ॥ ९८ ॥ हा देह कीडला कीं पडिला ॥ बोलका
कीं मुका निवांत ठेला ॥ परी ब्रह्म कीं विकार नाही स्फुरला ॥ हा अ० ॥ ९९ ॥ देहबुद्धि
जैशी निपटून गेली ॥ तिजसर्वोचि ब्रह्मबुद्धिही मेली ॥ उपरी जे जे वर्तणूक जाहली ॥ हा

अ० ॥ ४९०० ॥ स्फूर्तीपामून देहादि जग ॥ मिथ्यात्वे निश्चयचि जाहला अभंग ॥ पुढें
मिथ्यात्वही स्मरेना अंग ॥ हा अ० ॥ १ ॥ ब्रह्मात्मा एक निजांगें स्वयें ॥ ऐसा होऊनीच
गेल्या निश्चय ॥ मग स्मृतीवांचोनिया अद्वय ॥ हा अ० ॥ २ ॥ एवं मिथ्यास मिथ्यात्वे स्मरेना ॥
परी सत्यता स्वप्नीही उमसेना ॥ हें सर्व ब्रह्मही आठवीना ॥ हा अ० ॥ ३ ॥ ओतप्रोत ब्रह्मचि
चिद्वन ॥ निजांगेंचि परी किंचित नव्हे स्मरण ॥ स्वप्नीही नव्हेचि भेदभान ॥ हा अ०
॥ ४ ॥ एवं हा अमंशज्ञान समाधि ॥ स्मरणेविण निजांगें त्रिशुद्धि ॥ परी हा सविकल्प
अभ्यासेविण कधी ॥ केवळ निगेधें माध्य नव्हे ॥ ५ ॥ सविकल्प ध्यासे मिथ्यामी मिथ्या-
पणें ॥ वृत्तीनें खट्टन सहट्ट करणें ॥ तेव्हांचि सत्यत्व न येतां स्मरल्याविणें ॥ निर्वि-
कल्प दृढ जाहलें ॥ ६ ॥ सर्व नाहीचि ब्रह्मात्मा स्वता ॥ ऐसें वृत्तीचे अभ्यासें खलितां ॥
निश्चयचि वाणून गेल्या न स्मरतां ॥ उत्थाना अभावीही ॥ ७ ॥ तस्मात् सविकल्प अभ्यासें
कडून ॥ निर्विकल्प दृढ जाहला संप्रज्ञ ॥ नातरी वाउगें करितां निरोधन ॥ सहसा साध्य
नव्हे ॥ ८ ॥ कारण कीं मिथ्यात्व दृढ न होतां ॥ आणि असंगहि निश्चय नव्हे पुरता ॥ उगेंचि
निरोधोनियां बैमतां ॥ उत्थानीं पूर्ववत उठती ॥ ९ ॥ स्फूर्त्यादि सत्य मिथ्या संशय उठे ॥
ब्रह्मात्मा भेदावे केव्हां भेटे ॥ ऐसें उत्थानीं ज्ञान स्फुरे कीं ओहटे ॥ हें ज्ञान ना समाधि
॥ १० ॥ तस्मात् सविकल्प अभ्यासद्वारा ॥ पावावें निर्विकल्पाचें निर्धारा ॥ सर्व असोनिया ए-
कसरा ॥ नामरूप भेदचि नव्हे ॥ ११ ॥ पाहें पाहें सविकल्प निर्विकल्पा ॥ कोणता भेद तरी असे

बापा ॥ एकरूप असोनिही अभ्यास सोपा ॥ संप्रज्ञतचा ॥ १२ ॥ सर्व उद्धृतां सर्वपणा त्यागावा ॥
मग सर्व ब्रह्मात्माचि आठवावा ॥ ऐशी सर्वात्मता बाणे स्वभावा ॥ हा संप्रज्ञात स-
माधि ॥ १३ ॥ सर्व ह्यणोनि कांहीं नाठवावें ॥ ब्रह्माचि असे हेंही न स्मरावें ॥ उगेंचि नाठ-
वितां अंगें असावें ॥ हा असंप्रज्ञात समाधि ॥ १४ ॥ सर्व आपणचि होणें नामरूपाविण ॥
हा समाधि सविकल्प संप्रज्ञ ॥ हें कांहींच न होतां दोनी विस्मरण ॥ हा असंप्रज्ञ निर्विकल्प
॥ १५ ॥ कांहींच न स्मरावें ब्रह्म ना जग ॥ उगेंचि निश्चयें असावें अभंग ॥ या समाधीचा
केव्हां तरी भंग ॥ होईल बापा ॥ १६ ॥ तैसें नव्हे सविकल्पासी ॥ स्मरे तरी ब्रह्मता सर्वा
अविनाशी ॥ न स्मरे तरी अखंडैकरसी ॥ समाधिस्थ परिपूर्ण ॥ १७ ॥ म्हणोनि कांहींच न
होणियापरिस ॥ सर्व होणें तेंचि एकरस ॥ जेथें भेदचि नव्हे भलते अवस्थेस ॥ हेचि सहज-
स्थिति ॥ १८ ॥ या सविकल्पयोगेंही कधीं कधीं ॥ निर्विकल्पही दृढ होय समाधि ॥ वृत्ति
उठे तरी सविकल्पाचा विधि ॥ परी कदा उत्थान नव्हे ॥ १९ ॥ तस्मात् सविकल्प समाधि
साधकानें ॥ निरोपिल्या रीतीं दृढ करणें ॥ मग निर्विकल्पही त्यांतचि बाणे ॥ निश्चय दृढ-
तर होतां ॥ २० ॥ असो वृत्ति अभ्यासें जो खटून ॥ सदृढ केला उत्थानाविण ॥ तो असो
असंप्रज्ञ कीं संप्रज्ञ ॥ परी दोनीही प्रिय ज्ञानिया ॥ २१ ॥ वृत्तीचा अभ्यास न करितां ॥
निरोधून जाहला समाधि घेता ॥ तो अप्रिय असे ज्ञानियां समस्त ॥ ह्यणोनि तो निकृष्ट
॥ २२ ॥ तस्मात् वृत्तीचा अभ्यास दिननिशीं ॥ खटून पावावें पूर्ण समाधानासी ॥ यर

संप्रज्ञता असंप्रज्ञता कायसी ॥ नव्हेल सहजस्थिति पुढें ॥ २३ ॥ वृत्तीसी अज्ञानें अन्य देहा-
दिकांचा ॥ ध्यास बैसोनि गेला दृढचि साचा ॥ तो जाईल जेव्हां हा खल होईल वृत्तीचा ॥
अहंब्रह्मास्मि ह्मणोनी ॥ २४ ॥ सर्व व्यापारीं विशेषेंकडून ॥ दृश्य नव्हे मी ब्रह्मचि ह्मणून ॥
वाणीसहित करावें उच्चारण ॥ दैत स्फुरूंच न द्यावें ॥ २५ ॥ अंतरीं कल्पना स्वप्नरूप होतां ॥
चंचल भ्राम मारोनि परता ॥ ब्रह्मात्मा पहावा त्या बाह्य आंतोंता ॥ दुजा भाव न स्फुरावा
॥ २६ ॥ नुमर्था अंतःकरणाची वृत्ति ॥ स्तब्धत्वे स्फुरे सहजगती ॥ मग ते असो गाढ सु-
षुप्ति ॥ अथवा उगेपणा ॥ २७ ॥ अथवा समाधि घेतां तेचि वृत्ति ॥ चिद्रूपनाकारें आत्मप्र-
तीति ॥ ते सामान्य कीं चंचल विकृति ॥ नामेंसहित निषेधिजे ॥ २८ ॥ तिचिया ओत-
प्रांत चहूंकडे ॥ तये अंतरींही ब्रह्मत्व उघडे ॥ घेऊनि येर तयेचे धर्म जे बापुडे ॥ समाधिस-
हित त्यागावे ॥ २९ ॥ समाधि आत्मप्रतीति वासनानंद ॥ स्तब्धता सामान्यता विशद ॥ हे
सर्व सविकल्पाचे छंद ॥ त्यागून चिद्रूप ध्यावें ॥ ३० ॥ तया वृत्तीचाही लय होतां ॥ ते शू-
न्यत्वे त्यागावी लयाकारता ॥ त्यांतील साक्षिरूपमात्र अनंता ॥ ग्राहकाविण ध्यावें ॥ ३१ ॥
ऐसें करितां स्मरणपूर्वक ॥ समाधिभंगाचा केव्हां नसे धाक ॥ भलते प्रसंगीं निश्चयात्मक ॥
एकरूप समाधि ॥ ३२ ॥ लय अथवा वृत्ति उठतां ॥ समाधि उगेपणा कीं झोंप लागतां ॥
अथवा बुद्ध्यादि उठून स्वप्नाकारता ॥ कीं इंद्रियांसहित जागर घडो ॥ ३३ ॥ इतुके ठायींही
ते ते विकार ॥ न होतां ब्रह्मात्मा निर्विकार ॥ स्मरणरूप सविकल्प ब्रह्माकार ॥ संप्रज्ञात स-

माधि ॥ ३४ ॥ ऐसे निर्विकल्प ब्रह्मरूपाचें ॥ स्मरणें सविकल्प सुख घे माचें ॥ आपुलें तों
निर्विकल्पत्व नवचे ॥ आणि महालाभ सविकल्पा ॥ ३५ ॥ तस्मात् रविदत्ता जागृति कीं
स्वप्न ॥ वृत्तीसी समाधि झोंप कीं उगेपण ॥ परी तूं स्मरं ते ते भाव त्यागून ॥ आपलें स-
च्चिद्वनानंद ॥ ३६ ॥ हें स्मरण अभ्यासें बलात्कारें ॥ साधका करणें लागे निर्धारें ॥
नामरूपादि सांडावे भेद सारे ॥ ब्रह्मत्व खरें निवडावें ॥ ३७ ॥ हे सहजगति ज्ञानिया होती ॥
नामरूपेही नुद्धवती ॥ आपुला ब्रह्मता दृढ प्रतीति ॥ स्मरतां न स्मरतां वाणे ॥ ३८ ॥ साधक
तेचि मिद्ध हाऊन ॥ सहजस्थितीसी होती पावन ॥ तोंवरी साधका अभ्यास करणें ॥ लागे
स्मृतीचा ॥ ३९ ॥ तस्मात् ऐसाचि हा अभ्यास करीं ॥ सदां भलते अवस्थेमाझारीं ॥ याविण
सविकल्परोधाची चाड न धरीं ॥ कवणेही काळीं ॥ ४० ॥ सविकल्प समाधि तो हें सर्व
असतां ॥ सहजगती घडतसे तत्त्वतां ॥ आणि निर्विकल्पही असंप्रज्ञता ॥ मार्गे निरोपिल्या-
परी घडे ॥ ४१ ॥ सर्वांचे मिथ्यात्वाचें स्मरण ॥ आणि ब्रह्मात्मत्वाची आठवण ॥ हाचि स-
माधि एकतान संप्रज्ञ ॥ सर्वदां राहे ॥ ४२ ॥ हें सर्व मिथ्यात्वेही न स्मरतां ॥ स्वकीय ब्र-
ह्मात्मत्वही नाठवितां ॥ निजार्गे निश्चय तरी एकरूपता ॥ हा असंप्रज्ञ समाधी ॥ ४३ ॥ उभय-
रीतीही सर्व निरोधाचें ॥ फल तों एक ऐक्यत्वाचें ॥ हेचि स्थिति सर्व ज्ञानियां रुचे ॥
तस्मात् हेचि साधावी ॥ ४४ ॥ रविदत्ता तूं येथें कल्पना ॥ करिशी कीं मागिल्या निरोपणा ॥
विगेध आला जे वृत्ति लयाविना ॥ असंप्रज्ञ नव्हे ॥ ४५ ॥ वृत्तिलय तोचि असंप्रज्ञ ॥ ऐसें

असतां प्रस्तुत भाषण ॥ कीं सर्व हैं पूर्ववत् असून ॥ असंप्रज्ञता घडे ॥ ४६ ॥ ऐसा विरोध
जरी तुज वाटला ॥ तरी मावघ असावें . निरूपणाला ॥ आर्क्षी हेतूही प्रगटिला आपुला ॥
परी त्वां जाणिला नाही ॥ ४७ ॥ तस्मात् तोचि हेतु आतां मायुती ॥ स्पष्ट करून दावूं तुज-
प्रती ॥ आमुचा भाव कदां नोव्हे निश्चिती ॥ कीं लय व्हावा वृत्तीचा ॥ ४८ ॥ परी लय
व्हावा क्षणांनि बोलणें ॥ तें अमे इतुक्रियाच कारणें ॥ कीं सर्व असून नामरूप न स्फुरणें ॥
हाचि लय ॥ ४९ ॥ कवणेही अवस्थेमी नामरूपाचा ॥ उद्भवचि न व्हावा सर्वपणाचा ॥
हाचि लय स्मरणेंविणही साचा ॥ हा असंप्रज्ञ समाधि ॥ ५० ॥ याविण निःशेष वृत्ति नि-
मावी ॥ हे शंकाचि कवणें न कगवी ॥ जरी लयाचि व्हावा ऐमें भावी ॥ तरी बहुत विरोध ॥
॥ ५१ ॥ लय जाहलिया जीवन्मुक्तीचें ॥ सुख कोणें भोगावें साचें ॥ सुखग्राहका तों सविकल्पाचें ॥
निर्मूढ जाहलें ॥ ५२ ॥ निर्विकल्पाचें सुख निर्विकल्प ॥ नेघे कदापिही अल्प ॥ तस्मात्
सुखग्राहक तें सविकल्प ॥ तें निमितां सुख कैचें ॥ ५३ ॥ जीवन्मुक्तीचें सुखही बुडालें ॥
आणि पुढें परंपरा केवी चाले ॥ ज्ञाते तों निर्विकल्प होऊन गेले ॥ तरी उपदेशावें कोणें
कोणा ॥ ५४ ॥ एक ज्ञाता जो होऊन गेला ॥ तो निर्विकल्पें जड पडिला ॥ तरी उद्धरावें
कोणें दुजियाला ॥ हा केवढा विरोध ॥ ५५ ॥ निर्विकल्प तोचि ज्ञाता एक ॥ तरी आचार्य
याज्ञवल्क्यादिक ॥ उपदेशिते जाले एकासी एक ॥ ते काय सर्व अज्ञान ॥ ५६ ॥ मार्गील
सर्व अज्ञान जाहले ॥ कारण कीं निर्विकल्प नाही पडिले ॥ तरी आतां हें ज्ञान कोठोनि

आलें ॥ हा तो अति विरोध ॥ ५७ ॥ आणि श्रुति ज्ञानादेव बोलिली ॥ या वचनासीही
व्यर्थता आली ॥ निर्विकल्पता तों क्रियेनें केली ॥ तरी ज्ञानाचें कारण काय ॥ ५८ ॥ ह्यणसी
ज्ञान होऊन लय व्हावा ॥ तरी श्रुतीसी विरोध न यावा ॥ येणेंही बोलें योग अपेक्षावा ॥
नुसध्या ज्ञानें मोक्ष नोव्हे ॥ ५९ ॥ ज्ञानासी अपेक्षा जरी क्रियेची ॥ तरी ज्ञानादेव या वच-
ना व्यर्थता साची ॥ ह्यणोनि सर्वदा निर्विकल्पत्वाची ॥ गोष्टी सहसा न बोलावी ॥ ६० ॥ मुख्य
आचार्य जे जे मार्गे जाहले ॥ ते ते निर्विकल्प नाहीं पडिले ॥ तस्मात् ते पूर्णज्ञाना नाहीं
पावले ॥ सर्वा आलें अज्ञान ॥ ६१ ॥ या विरोधासी उत्तर कोणतें ॥ विचारूनियां बोलें नि-
गुतें ॥ जरी ह्यणसी उपदेशापुरतें ॥ सविकल्प असावें ॥ ६२ ॥ तरी निर्विकल्प होतां ज्ञाना
पावती ॥ सविकल्पकाळीं पडे अज्ञान भ्रांति ॥ तस्मात् उपदेश करण्यायोग्य न होती ॥ उ-
भय अवस्थेही ॥ ६३ ॥ निर्विकल्पीं तों ज्ञान असोनी ॥ बोलतां नये विगल्यावाणी ॥ सवि-
कल्पीं तों अज्ञान कैसेनी ॥ उपदेशा योग्य होय ॥ ६४ ॥ तथापि आणीक एक कल्पना ॥
करिसी कीं विकल्प निर्विकल्प पूर्णा ॥ उभयकाळींही आहेपणा ॥ ज्ञानासी असे ॥ ६५ ॥
ऐसें बोलतां तो विरोध थोर ॥ सविकल्प-स्फूर्ति आणि जड समग्र ॥ हे उभयतांही जाहले
साचार ॥ अर्ध अर्ध विभागी ॥ ६६ ॥ जड ह्यणिजे घटादिकांसी ॥ ज्ञानाचा अर्धभाग आला
त्यासी ॥ कारण कीं तेथें कदां सविकल्पासी ॥ रूप नसे ह्यणूनी ॥ ६७ ॥ सविकल्प स्फूर्ती-
सी जो अर्धभाग ॥ आला तोही वाटे नसे अभंग ॥ कारण कीं संशयें पावतसे भंग ॥ क्षण-

क्षणा विक्षेपें ॥ ६८ ॥ साधक कोणी समाधि घेतां ॥ पुरती नव्हेचि निर्विकल्पता ॥ श्रवणी
चिल्लट जरी गुणगुणितां ॥ विक्षेपचि उठे ॥ ६९ ॥ निर्विकल्पता तरी नव्हे खरी ॥ तस्मात्
अर्ध भागाचा नमे वांटिकरी ॥ अर्धभाग जो सविकल्पाचा निर्धारी ॥ तोही विक्षेपें बुडला
॥ ७० ॥ घट तरी जड निर्विकल्प खरा ॥ ज्ञानाचा अर्धविभागी जाहला पुरा ॥ हा साधक
पडे मंशया माझारा ॥ तरी अर्धभागही नाही ॥ ७१ ॥ ऐमें अनेक प्रकारचे विरोध ॥ होती
निर्विकल्पा ह्मणतां बोध ॥ तस्मात् साधकें करावा वृत्तिरोध ॥ ऐमें सहसा अपेक्षूं नये ॥ ७२ ॥
हैं अमो पूर्वील विरोधाचें ॥ बोलणें राहो अन्यअन्याचें ॥ परी साधकासी ज्ञानाचे नवचे ॥
नुमधें निर्विकल्प साधितां ॥ ७३ ॥ जया सविकल्पाज्ञान व्हावें ॥ तया वृत्तीसी तों रोधून
ठेवावें ॥ तरी कवणें निश्चयेंसी स्थापावें ॥ अमुकसें ज्ञान ह्मणोनी ॥ ७४ ॥ अज्ञान न जातां
देहबुद्धीसहित ॥ तो मुक्त तरी कवणें बोलिजेत ॥ आणि ज्ञाता ह्मणावा कासयांत ॥ वृत्ति तों
निमग्न अज्ञानी ॥ ७५ ॥ जरी उगाचि लय करून बैसला ॥ तरी लयसाक्षी कदा न जाय
कळला ॥ येविशीं विचारचि पाहिजे केला ॥ वृत्ति उत्थानी ॥ ७६ ॥ वृत्तीविना लय साक्षीचा ॥
अनुमान कोणें करावा साचा ॥ तस्मात् ब्रह्मानुभवचि असे कैचा ॥ नुसध्या निरोधें ॥ ७७ ॥
आणीक ह्मणसी कीं लयसाक्षीचें ज्ञान ॥ जाहलिया यथार्थ विचारेंकडून ॥ पुढें बैसावें
वृत्ति रोधून ॥ तरी याचें उत्तर ऐकें ॥ ७८ ॥ ज्ञान जाहलियाही लयसाक्षीचें ॥ पुढें अभ्यासें-
विण दृढतर कैचें ॥ निर्मूल नव्हेचि देहबुद्धीचें ॥ जें बहु दिसांचें दृढ जाहलें ॥ ७९ ॥ जैशी

देहबुद्धि सट्ट जाहली ॥ ऐशी ब्रह्मात्मता पाहिजे केली ॥ ते वृत्ति अभ्यासैं जरी सलिली ॥
 तरीच स्वरी अपरोक्षता ॥ ८० ॥ येथें निरोधानें काज काई ॥ निरोधें ज्ञान नव्हे निःसंशई ॥
 हेंही असो कवणा कालत्रई ॥ निःशेष लय कदा नव्हे ॥ ८१ ॥ ॥ पद ॥ तदशक्तौ ॥ जो
 सप्राण उपाधीसहित ॥ तो ज्ञानी असो कीं अज्ञानयुक्त ॥ परंतु सर्व लय करावया अशक्त ॥
 महाप्रयत्नी जरी ॥ ८२ ॥ वायु मस्तकीं जो चढवूनी ॥ बैमेल तो मात्र राहे विरकाळ
 रोधानी ॥ परी तो शून्यामार्जी पडे अज्ञानी ॥ तरी उपयोग कैचा ॥ ८३ ॥ ऐशिया हट्यो-
 गारहित ॥ कोण असे निरोधा मशक्त ॥ मार्गे जाहले ना पुढें होणार बहुत ॥ परी ऐसा न
 देसों नायकों ॥ ८४ ॥ कीं सर्वदा वृत्तिलयाचि करूनी ॥ बैमेल एकरूप निशिदिनी ॥ मग तो
 असो अज्ञानी कीं ज्ञानी ॥ परी समर्थ नव्हे ॥ ८५ ॥ वृत्ति स्फूर्तिरूप उठतां राहे ॥ न घडे कदापि सर्वथा
 हें ॥ जैसा वंजांतून वायु न वाहे ॥ ऐसा नसे प्रकार ॥ ८६ ॥ तथापि मनबुद्धि उठूं न देणें ॥ प्राणामि
 तरी असे वाहणें ॥ तणें क्षुधा तृषा होती अचुरणें ॥ तेव्हां वराकुळ करील ॥ ८७ ॥ त्या व्याकु-
 ळांनै घाबरून ॥ उठेल सविकल्प बुद्धि मन ॥ तथापि वळें बैसे निग्रह करून ॥ तरी प्राणांत
 होय ॥ ८८ ॥ तेणें नुठतां प्राणही दिधला ॥ कासाविम होऊन व्यर्थ मंला ॥ तरी कोणते
 सार्थकासी पावला ॥ आत्महत्याग ॥ ८९ ॥ तो ह्मणे म्यां मनादि रोधिले ॥ किंचित् उत्थान
 होऊं न दिधलें ॥ परी त्या कासाविशींमार्जी भ्रमले ॥ पुस्ता लय ना व्यापार ॥ ९० ॥ ऐसा
 वृत्तिरोधें होय अनर्थ ॥ कोणी निरोधामी नसे समर्थ ॥ आणि कोणताचि न साधे अर्थ ॥

विचारावें ॥ ३ ॥ अहंकारादि वृत्तीम निरसून ॥ अनुभवावें तें स्वयें आपण ॥ तेंचि वाक्य
 अहंब्रह्मास्मि ह्मणून ॥ यजुर्वेदावें ॥ ४ ॥ विचारें कीं अभ्यासें लय वृत्तीचा ॥ करोनि स्वप्र-
 काश अपरंगक्ष माक्षी माचा ॥ हाचि अयमात्मा अथर्वणाचा ॥ अर्थ बोले महावाक्य ॥ ५ ॥
 एर्शी महावाक्यें चागी एकार्थी ॥ वेदांतविषय मुख्य परमार्थी ॥ येर निरूपण बहुधा परी
 यदर्शी ॥ साधावया उपकरणें ॥ ६ ॥ नाना युक्ति नाना दृष्टांत ॥ इतुक्या विषयांसी करी
 निश्चित ॥ गुरुशास्त्रविचारें श्रवणमननयुक्त ॥ दृढ अनुभवावें ॥ ७ ॥ ऐसें अनुभवून यथा-
 रीती ॥ साधकें प्रज्ञेचिये शक्ती ॥ भलतेही अवस्थेप्रती ॥ एकतान अभ्यासावें ॥ ८ ॥ स्फूर्ती-
 पासून तृणांत नाभरूप ॥ विमर्जावें हें सर्व सविकल्प ॥ एक सच्चिदानंद केवळ निर्विकल्प ॥
 अहंब्रह्मरूप स्मरावें ॥ ९ ॥ सामान्य वृत्तीनं हेंचि ध्यावें ॥ सच्चिदघन स्मृतीनं अवलंबावें ॥
 अथवा बुद्धीनं दृढ निश्चया आणावें ॥ स्मरावें विशेषेही ॥ १० ॥ हें असो अंतरीच स्मरण ॥
 करणें हें विहितचि एकतान ॥ परी वाणीसीही करावें उच्चारण ॥ अहंब्रह्मास्मि म्हणोनी ॥ ११ ॥
 वाक्यार्थाचें जें का व्रत ॥ वाणी बुद्धि किंवा वृत्तीत ॥ ठेवावें म्हणोनि हे वाक्यवृत्ति
 निश्चित ॥ नाम ठेविलें असे ॥ १२ ॥ तस्मात् ऐशिये वाक्यवृत्तीचें ॥ आवर्तन कीजे साधकें
 साचें ॥ मग सामान्य विशेष कीं वाणीचें ॥ असो उच्चारण ॥ १३ ॥ कवणेही प्रकारें
 आठवावें ॥ अहंब्रह्मास्मीतें न विसरावें ॥ नामरूप सर्वासी नुद्धवावें ॥ सर्व पूर्ववत असतां
 ॥ १४ ॥ हेंचि ध्यान हाचि निदिध्यास ॥ हाचि साधका सर्वदा अभ्यास ॥ बहु बोलणें तरी

पूर्वील दुःसंगा जाहला स्मरता ॥ ह्यणोनि भिऊन जाहला अवलंबिता ॥ जडचर्या जर्नी
 ॥ ३ ॥ तयाही अशनपान चालणें बोलणें ॥ होत असे देहाचें करणें ॥ रडूगणासी उपदेश होणें ॥
 निर्विकल्प तरी कैमा ॥ ४ ॥ वरुती जडपणा जरी दाखवी ॥ परी मननादि सर्व संपादी बरवीं
 ॥ तस्मात् सर्वदा निर्विकल्पता असावी ॥ ऐसें पूर्वी ना घडे पुढें ॥ ५ ॥ निःशेष वृत्तिलय
 करावया ॥ कोणी समर्थ नव्हे गा शिष्यराया ॥ ह्यणोनि तो सर्वथा घेऊं नये थाया ॥
 कवणेंही साधकें ॥ ६ ॥ तंव रविदत्त घाली लोटांगण ॥ बोलता जाहला हस्त जोडून ॥ जी
 जी वृत्तीचा लय निःशेष होणें ॥ न घडे कल्पांती ॥ ७ ॥ परी वृत्ति सर्वदा तदाकार ॥ होऊं-
 न असावी ब्रह्माकार ॥ या परतें नमावें अन्य येर ॥ साधकां कदा ॥ ८ ॥ ऐमें ऐकतांचि
 गुरु ह्यणती ॥ सुखी असावें बापा येणें रीती ॥ हें तों आह्मांसी इष्टचि अति ॥ हा तों आमु-
 चाचि पक्ष ॥ ९ ॥ कीं नामरूप भेदाचें दर्शन ॥ होऊंच नये सर्व पूर्वरीतीं असून ॥ एक ब्रह्मात्मत्व
 सच्चिदानंदधन ॥ एकतान अवलोकावें ॥ १० ॥ वृत्ति उठो कीं मन बुद्धि उठोनी ॥ इंद्रिय-
 द्वारा प्रवर्तो विषयग्रहणी ॥ परी पाहूं नये सच्चिद्वनावांचोनी ॥ नामरूपादि भेद ॥ ११ ॥
 हेचि एकाकारता सरी ॥ विमरुंचि नये निमिष्यही अंतरी ॥ हेंचि साधका साधन निर्धारी ॥
 सहजस्थिति बाणे तों ॥ १२ ॥ हें तों अवश्यचि असे साधकामी ॥ परी लय जो बोलिला य-
 था रीतीसी ॥ तोही जाहला पाहिजे निश्चयेंसी ॥ क्षण एक निःशेष ॥ १३ ॥ लयसाक्षीचा
 बाणावा प्रत्यय ॥ शून्य संदेह मोडला जाय ॥ ह्यणोनि क्षण एक स्वीकार होय ॥ आह्मांसीही

लयाचा ॥ १४ ॥ ॥ पद ॥ क्षणरूढ्या ॥ तस्मात् वृत्तीचा लयही क्षणभरी ॥ करूनि लय-
 साक्षीची प्रतीति खरी ॥ शून्य सांडूनि केवल निर्धारिणी ॥ अपरोक्षता बाणावी ॥ १५ ॥
 पूर्वी सांगितल्या रीती ॥ चारी विघ्नांची होऊन समाप्ति ॥ वृत्तीचा लय होय जो सहजगती ॥
 तो स्वकीय ज्ञानें जाणावा ॥ १६ ॥ लय होऊन जें शुद्ध जाणणें ॥ तेंचि चिद्रूप केवळपणें ॥
 आणि सद्रूप आनंदरूप अनुभवं ॥ अनुभविष्याविण ते समई ॥ १७ ॥ ऐशी यथार्थ प्रतीति
 बाणतां ॥ मग पुढें वृत्तीही उद्भवतां ॥ अथवा मनादिही व्यापार होतां ॥ तेंचि पहावें यामध्ये
 ॥ १८ ॥ नामरूप परतेंचि सारावें ॥ भेदाचें निःसंतानचि व्हावें ॥ एकरूप सच्चिद्घनचि
 स्मरावें ॥ किमपि विस्मर न होतां ॥ १९ ॥ एकदां लयसाक्षीचा प्रत्यय घेतला ॥ क्षणभरी तदा-
 कारत्वे राहिला ॥ पुढें वृत्तीमार्जीही अवलंबिता जाहला ॥ तोचि प्रत्यय ॥ २० ॥ मागुतीही
 लयसाक्षी क्षणभरी ॥ अनुभवून यावें वृत्तीवरी ॥ वृत्तिसुखही घेऊन अंतरी ॥ पुन्हां लयप्र-
 त्यय घ्यावा ॥ २१ ॥ ऐसा क्षणक्षण वृत्तीचा अभ्यास ॥ क्षणक्षण लयसाक्षी एकरस ॥ वारंवार
 घडावा साधकास ॥ भलतेही अवस्थे ॥ २२ ॥ एकदांचि लयसाक्षी जाणिला ॥ क्षण एक प्र-
 तीति घेऊन आला ॥ पुन्हां जाऊंचि नये लयसाक्षित्वाला ॥ ऐसें नव्हे नव्हे ॥ २३ ॥ तस्मा-
 त् क्षण एक वृत्तिचा लय करून ॥ लयसाक्षीचा प्रत्यय घेऊन ॥ वृत्ति उठतां तदाकारत्वे राहणें ॥
 पुन्हां क्षणभरी लय कीजे ॥ २४ ॥ ऐसा क्षणक्षण लयरूप निरोध ॥ क्षणक्षण उद्भवतां स्म-
 रणीं सावध ॥ हाचि अभ्यास एकरूप द्विविध ॥ साधका अवश्य ॥ २५ ॥ ॥ पद ॥ श्रद्धा-

लुर्ब्रह्मतात्मनः ॥ आरंभीं अभ्यासें किंवा विचारता ॥ आपुली व्यतिरेकें ब्रह्मात्मता ॥ जाणि-
 ली लयसाक्षी जे अपरोक्षता ॥ तेचि दृढतर पुढें करावी ॥ २६ ॥ श्रद्धालु साधक जो अधिकारी ॥
 लयसाक्षी जाणोनि निर्धारी ॥ तेचि दृढतर व्हावया अभ्यंतरीं ॥ अभ्यासचि पाहिजे
 ॥ २७ ॥ श्रद्धा हें ह्मणावें आवडीमी ॥ ते आपुली आवडी प्रियतम जैशी ॥ आणिका दे-
 हादिकां नव्हे तैशी ॥ हें पूर्वीच विवेचन जाहलें ॥ २८ ॥ न जाणतां आवडी अकृत्रिम ॥
 दुसरिया पदार्थां नसे तिजमम ॥ आतां जाणिलिया अपरोक्ष प्रियतम ॥ बोलणेंचि नको
 ॥ २९ ॥ विवेचनें बत्तीम परते केले ॥ अभ्यासें लयमाक्षित्या जाणिलें ॥ तेचि अपरोक्षें निज-
 रूप आपुलें ॥ त्रिविधाही प्रीतीनां ॥ ३० ॥ ऐमें खेखेंपणें निवडितां ॥ मिथ्यामी मिथ्यात्वे
 त्यागितां ॥ आतां त्या मिथ्यामी कैची प्रियता ॥ एक आपुली प्रियतरता करी ॥ ३१ ॥
 ऐशी प्रियतमता जे आपुली ॥ येर प्रियता होयळ जाहली ॥ ययाचि नावें श्रद्धा बोलिली ॥
 अन्य यागादि श्रद्धा नव्हे ॥ ३२ ॥ ऐशी आवडी अकृत्रिम जया ॥ श्रद्धालु ऐमें ह्मणावें त्या ॥
 तोचि साधक जेणें ब्रह्मात्मया ॥ अपरोक्षें जाणिलें ॥ ३३ ॥ अपरोक्ष जाणिलिया साधक
 कैसा ॥ मानिसी संशय अंतरीं ऐमा ॥ तो पुढें कळेळ निरोपिजे जैसा ॥ अवधी साधक-
 त्वाचा ॥ ३४ ॥ अमो यागीतीं अपरोक्ष तत्त्वतां ॥ श्रद्धालु साधकें आपुली आत्मता ॥ जा-
 णिली यथार्थ तेणेंचि मागुता ॥ दृढतरता करावी ॥ ३५ ॥ दृढतर ह्मणिजे आपण स्वयें ब्रह्म ।
 येविषयीं न यावा संशय भ्रम ॥ मिथ्यात्वे त्यागिलें जें रूपनाम ॥ त्या आत्मता न यावी

॥ ३६ ॥ येर वृत्तिसां मत्यत्वचि न यावें ॥ जरी दिमत असतांही आघवें ॥ मा आत्मत्व
 तरी कैचें संभवे ॥ तेंचि मी म्हणोनी ॥ ३७ ॥ आपण ब्रह्मात्मा परिपूर्ण ॥ तो परोक्ष केवी
 होय आपण ॥ ऐसें नुद्धवे कदा जें भेदमान ॥ हेचि दृढतरस्थिती ॥ ३८ ॥ परी ऐशी स्थिती
 दृढतर व्हावया ॥ अभ्यासचि पाहिजे शिष्यराया ॥ तरीच संशय जाती निपट्टनियां ॥
 वृत्तीच्या अभ्यासे ॥ ३९ ॥ ॥ तस्मात् तोचि अभ्यास वृत्तीचा ॥ सांगिजेल यथार्थी साचा ॥
 त्या गीतीकरून दृढ अपरोक्षाचा ॥ पावावा प्रत्यय ॥ ४० ॥ अगा रविदत्ता पूर्वोपासोन ॥
 जाहलें तें विचारीं निरूपण ॥ यथासांग जाहलें विवेचन ॥ कांहीं आशय नुस्तां ॥ ४१ ॥
 तयाहीवरी अभ्यासद्राग ॥ भेटविलें ब्रह्मात्मया निर्विकारा ॥ असुक एक संशय उठे माधारा ॥
 ऐसें उरलें नाहीं ॥ ४२ ॥ मध्ये तुवां प्रश्न केले होते ॥ ते ते सांग सांगितले समस्ते ॥ सवि-
 कल्प निर्विकल्पत्वही ऐते ॥ निवडिले हातींचे आंवळे ॥ ४३ ॥ आतां तुझा प्रश्न एक उरला ॥
 त्याचा तुज असेल विसर जाहला ॥ परी तो स्मरत असे आम्हाला ॥ तो प्रगट करू ॥ ४४ ॥
 तुवां पुसिलें हातें ऐसें ॥ कीं सर्व देहादि असोत पूर्वर्तीं जैसे ॥ परी यासी आत्मत्व न यावें
 अल्पमें ॥ आपुलें ब्रह्मत्व दृढ व्हावें ॥ ४५ ॥ हा इतुका मात्र प्रश्न उरला ॥ अन्याचें उत्तर दिवलें
 तुजला ॥ लयसाक्षी अपरोक्ष भेटविला ॥ जीवही दिवला निवडूनी ॥ ४६ ॥ असो देहबुद्धि
 मागुतीं न जडावी ॥ आपुली ब्रह्मात्मता दृढ व्हावी ॥ ऐशी तुझी प्रश्नाची उठावेवी ॥ फडावी
 लागे ॥ ४७ ॥ निरूपणाचाही प्रसंग तोची ॥ आला आलोढून एकदांची ॥ श्रद्धालू साधकें

स्वब्रह्मत्वाची ॥ अपरोक्षता दृढ करणे ॥४८॥ तस्मात् देहादिबुद्धि निपटून जावी ॥ स्वकीयब्रह्म-
ता दृढतर व्हावी ॥ येरासी आत्मता न संभवावी ॥ आणि परोक्षत्व ब्रह्मात्मया ॥ ४९ ॥
ऐसा अभ्यास घडावा वृत्तीसी ॥ तोचि सांगूं यथार्थीतीसी ॥ हेचि उपासना म्हणावी ऐशी ॥
सगुणनिर्गुणरूप ॥ ५० ॥ केवळ विचारेंचि अपरोक्ष जया ॥ आणि लयसाक्षि जाणतांचि
अद्वया ॥ पावेल एकरूप निःसंशया ॥ ऐसे अधिकारी थोडे ॥५१॥ तस्मात् मंदप्रज्ञ अधिकारी-
यानें ॥ विचारें अभ्यासें लयसाक्षी जाणणें ॥ तैमंचि पुढें वृत्तीनें खलणें ॥ दृढतर व्हावया
॥ ५२ ॥ हेचि उपासना तूं करी जाई ॥ मार्गे बोलिलों होतो ते समई ॥ तस्मात् उपासना
अभ्यास निःसंशई ॥ एकरूपचि असे ॥ ५३ ॥ आतां साधकें अमावें सावधान ॥ अभ्यासरूप
हेंचि उपासन ॥ तेंचि दृढतर ऐकोनी निरूपण ॥ तैमंचि केलें पाहिजे ॥ ५४ ॥ श्लो० ॥
श्रद्दालुर्ब्रह्मतास्वस्य चिंतयेद्बुद्धि वृत्तिभिः ॥ वाक्यवृत्त्या यथाशक्त्या ज्ञात्वात्म्यस्यतां सदा ॥
॥ १६ ॥ टी० ॥ श्रद्दालु जो येणें आपुली ॥ स्वकीय ब्रह्मता यथार्थ निवडिली ॥ लयसाक्षि-
त्वाची प्रतीति जे बाणली ॥ ते चिंतावी बुद्धिवृत्तीनें ॥ ५५ ॥ हेचि ऐशी वाक्यवृत्ति ॥ तें
कडून यथाशक्ति ॥ अनुक्रमें जाणून यथार्थीतीं ॥ मदां अभ्यामावी ॥ ५६ ॥ पद ॥ श्रद्दालुर्ब्रह्मतास्वस्य
॥ टी० ॥ श्रद्दालु जो लयसाक्षिज्ञाता ॥ जो निरोपिला पूर्वश्लोकीं आतां ॥ तेणें जाणिली जे
स्वकीय ब्रह्मता ॥ विचारें कीं अभ्यासें ॥ ५७ ॥ तेचि अपरोक्ष जरी जाणिली ॥ तरी ते दृढ अपरोक्षता नाहीं
बाणली ॥ कारण कीं संशयाची मुळी खांदली ॥ नाहीं निपटुनी ॥ ५८ ॥ क्षणां ब्रह्मता आउवे वृत्ति ॥

अहंब्रह्म लयसाक्षीची प्रतीति ॥ क्षण एक उठेल मागुती ॥ अहं देह म्हणोनी ॥ ५९ ॥ आणि
स्फूर्तीपासून जे बत्तीस ॥ मिथ्यात्वे विवेचिले असतां फोम ॥ त्यां मागुतां नामरूपास ॥
सत्यता येतसे ॥ ६० ॥ म्हणमी अनात्मत्वे जें त्यागिलें ॥ तें स्वात्मत्वे केवीं जाय घेतलें ॥
आणि मिथ्यात्वे विवेचून अव्हेरिलें ॥ त्या सत्यत्व ये कैमें ॥ ६१ ॥ तरी अवधारीं देह
व्यापारतां ॥ वृत्तीनें इंद्रियद्राग विषय घेतां ॥ उठेल किंचित देहादि अहंता ॥ तेणें सत्यत्वही
ये सर्वां ॥ ६२ ॥ अमुक एक पुण्यात्मक घडलें ॥ तेव्हां सहज वाटे म्यां चांगुलें केलें ॥ हेंच
कीं देहबुद्धीमी घेतलें ॥ स्वयें ब्रह्मत्व त्यागुनी ॥ ६३ ॥ अमुक एक पापात्मक घडे ॥ तेव्हां
सहज दुश्चितपण जांढे ॥ हेंचि कीं देहबुद्धीचें सांकडें ॥ घेतलें ब्रह्मत्व त्यागुनी ॥ ६४ ॥
हें असा वृत्तीचा अभ्यास जया ॥ ऐसें गुप्तत्वे उत्थान होय त्या ॥ परी नूतन अभ्यासी जाणें
जरी लया ॥ त्या तो विशेषें उठे ॥ ६५ ॥ विशेष म्हणजे देह व्यापारतां ॥ मीच असें पाप-
पुण्याचा कर्ता ॥ हें भोगणेंच लागे आवश्यकता ॥ केलें तें न चुके ॥ ६६ ॥ ऐसा संशय जरी
कर्तपणाचा ॥ तो जन्मचि पावेल अवश्य साचा ॥ ब्रह्मत्व जाणोनीही अज्ञानाचा ॥ सहसा
पाश तुटेना ॥ ६७ ॥ विशेषें अहंता जन्मा घाली ॥ हें तों बोलणेंचि नको बोली ॥ परी
गुप्तत्वे जे अहंता घेतली ॥ तेही प्रवाहीं पाडी ॥ ६८ ॥ ऐशी गुप्त अथवा विशेष अहंता ॥
उठेल जरी ब्रह्मत्व जाणतां ॥ तेणेंचि मिथ्यासी येतसे सत्यता ॥ आणि भेदही नामरूपा ॥ ६९ ॥
ऐसा विक्षेपाचा पडेल घाला ॥ कारण कीं वृत्तीसी अभ्यास नाहीं जाहला ॥ म्हणोनि साधकें

अगत्य पाहिजे केलां ॥ अभ्यास बोलिजे तैसा ॥ ७० ॥ पद ॥ चिंतयेद्बुद्धि वृत्तिभिः ॥ जे
ब्रह्मता लयसाक्षी देखणी ॥ जे विलक्षण सर्व मविकल्पांहनी ॥ तेचि एकतान बुद्धि वृत्ती-
कडुनी ॥ अविस्मर चिंतावी ॥ ७१ ॥ वृत्तीची अथवा मनबुद्धीची ॥ भलती अवस्था या
उपाधीची ॥ तरी आपुली ब्रह्मता जे लयमाक्षित्वाची ॥ कदां विसरुंचि नये ॥ ७२ ॥ मनबुद्धि
जरी नुद्धवतां ॥ नुमधी वृत्ति उठे निर्विकल्पता ॥ तरी या वृत्तीचा मी आत्मा जाणता ॥ हे
वृत्ति मिथ्या स्मरावी ॥ ७३ ॥ अथवा वृत्तियोगें मनबुद्धि उठे ॥ तेव्हां मननरूप स्वप्न अंतरी
उमटे ॥ तें असो वाईट कीं गोमटे ॥ परी अहमात्मा विसरुं नये ॥ ७४ ॥ मी आत्मा ब्रह्म
साक्षी साचा ॥ त्याहूनी मिथ्यात्वे उभारा याचा ॥ वृत्ति मनबुद्धि आणि आभासाचा ॥ वाउगा
रज्जुसर्पभ्रम ॥ ७५ ॥ तेचि प्रारब्ध भोगाचिये वळें ॥ मन बुद्धि इंद्रियद्वारा उसले ॥ शुभा-
शुभ घेतां विषयसोदळे ॥ परी विस्मरण पडूं नये ॥ ७६ ॥ वृत्ति मनबुद्धि प्राण इंद्रिय ॥
आणि गोलकासहित स्थूल काय ॥ शब्दस्पर्शादि नाना विषय ॥ हे विवांचले जैमे ॥ ७७ ॥
या इतुकियाही नापरूपासी ॥ पृथक् सत्व नव्हेचि सर्वांसी ॥ आहे तें अस्ति भानि प्रिय-
रूपेंसी ॥ एकलें ब्रह्म विराजे ॥ ७८ ॥ तस्मात् तेंचि ब्रह्मात्मत्व आपुलें ॥ विसरुंचि नये कांहीं केलें ॥
नामरूप जाहलेंचि नाहीं पहिलें ॥ त्यावरी उमसुंच न द्यावें ॥ ७९ ॥ मग अवस्था यया
बुद्ध्यादिकांची ॥ भलतेशी असो यथारुचि ॥ जागृत स्वप्न सुषुप्ति या प्रवृत्तीची ॥ कीं निवृत्ति
समाधीरूप ऐशी ॥ ८० ॥ प्रवृत्ति म्हणजे बहिर्मुखता ॥ निवृत्ति म्हणजे अंतर्मुखता ॥ परि हे

मिथ्या आणि सत्य ब्रह्मात्मता ॥ कदा विमरूं नये ॥ ८१ ॥ अत्यंत सुखानें असो सुखी ॥
 कीं अत्यंत दुःखानें होवो दुःखी ॥ अथवा प्राणांत जरी होतां शेखी ॥ विस्मरण न पडावें ॥ ८२ ॥
 क्षण एक विस्मरण जरी होतां ॥ बलात्कारें स्मरणें तत्परतां ॥ इवक्या विस्मरणें वाटावें
 चित्ता ॥ कीं काय घात जाहला असे ॥ ८३ ॥ येथवरी प्रतिज्ञा वृत्तानें कगवी ॥ कीं निमि-
 पार्थ जरी विस्मृति व्हावी ॥ तरी मज गुरुहत्या संभवावी ॥ ब्रह्महत्यादि तों अनंत ॥ ८४ ॥
 पुन्हां करुणा भाकावी गुरूमी ॥ कीं म्यां प्रतिज्ञा केली जे ऐशी ॥ हे दयाळु वा न्यावी सिद्धीसी ॥
 आपुलिया कृपें ॥ ८५ ॥ निमिपार्थ विस्मरण न पडावें ॥ आणि हे गुरुहत्यादि न घडावे ॥
 ऐसें प्रार्थुनियां स्मरत जावें ॥ भयातुर होऊनी ॥ ८६ ॥ ऐसा व्यापार आणि ब्रह्मात्म स्मृति ॥
 एकतान असावी भलते अवस्थेप्रती ॥ जागें जाहलियापासून गाढ लागे सुप्ति ॥ तांवरी
 विस्मृति न व्हावी ॥ ८७ ॥ जागरीं अथवा कल्पनेआंत ॥ स्मृतीचा लोटे जरी विस्मृतीरहित ॥
 तरी सुप्तीमार्जीही अकस्मात् ॥ स्मरणाचेंचि फळ घडे ॥ ८८ ॥ कारण कीं तेथें अन्याभाव
 नसे ॥ सामान्य एकरूप निर्विकल्प असे ॥ नेणीव कल्पिली होती ते नासे ॥ अभ्यासें स्मृ-
 तीच्या ॥ ८९ ॥ एवं स्वप्न जागृति सुप्ती समाधि ॥ मृत्यु मूर्च्छा कीं आधि व्याधि ॥ परी हे विस्मृतीच
 न पडावी कधीं ॥ ब्रह्मात्मत्वाची ॥ ९० ॥ ऐशिया ब्रह्मात्मत्व अनुसंधाना ॥ संतीं नाम ठेविलें उपा-
 सना ॥ जेथें उपास्य उपासक असेना ॥ भेद कल्पांतीं ॥ ९१ ॥ याचि उपासनेचे प्रकार दोन ॥
 एक सगुण एक निर्गुण ॥ हें साकल्य पुढें करूं वर्णन ॥ परी श्लोकार्थ आधीं अवधारा

॥ ९२ ॥ पद ॥ वाक्यवृत्त्या यथाशक्त्या ज्ञात्वात्वभ्यस्यतां सदा ॥ टी० ॥ वाक्यवृत्तीच्या योगें-
कडून ॥ साकल्य जाणावें लयसाक्षिज्ञान ॥ तेंचि स्मरणरूप अनुसंधान ॥ सदा अभ्यासावें
॥ ९३ ॥ यथाशक्त्या ऐसें जें वचन ॥ येथें भावील कोणी भिन्न ॥ कीं जितुकें कळेल तितुकेंचि
जाणून ॥ स्वस्थ रहावें ॥ ९४ ॥ तरी ऐसा याचा अर्थ नव्हे ॥ यथार्थ जाणिल्याविण समा-
धान न संभवे ॥ तस्मात् साकल्यत्वे लागे जाणावें ॥ अभ्यासें कीं विचारें ॥ ९५ ॥ यथा
द्वणिजे जैसा असे तैसा ॥ जाणावाचि लागे लयसाक्षी सहसा ॥ शक्ति द्वणिजे सामर्थ्य
अभ्यासा ॥ असाध्य तें साधावें ॥ ९६ ॥ सामर्थ्याविण हें लयसाक्षिज्ञान ॥ प्रतीतीस न ये
येर होपळा लागून ॥ तस्मात् सामर्थ्य पाहिजे तीव्रप्रज्ञ ॥ तोचि आकळी विचारें ॥ ९७ ॥ मंद-
प्रज्ञ पूर्वी जरी असे ॥ परी तया अभ्यासें प्रज्ञा येतसे ॥ तया प्रज्ञेच्या सामर्थ्याचि होतसे ॥
लयसाक्षिज्ञान ॥ ९८ ॥ तस्मात् ऐशिया प्रज्ञेच्या शक्तीकडून ॥ जैसा असे लयसाक्षी सच्चि-
दन ॥ तैसा यथारिती साकल्य जाणून ॥ पुढें अभ्यासावा दृढ ॥ ९९ ॥ आतां वाक्यवृत्ति ते
हे ऐशी ॥ मागाडून निरूपणाचे सारांशी ॥ आलोडून आली जे तेचि अल्पशी ॥ प्रतीति
पुन्हां निरोपूं ॥ ५१०० ॥ वेदांतींचा मुख्य विषय ॥ प्रत्यगात्मा ब्रह्मादय ॥ हाचि अर्थ सां-
गती निश्चय ॥ चहुं वेदांचीं वाक्यें ॥ १ ॥ सामवेदाचें वाक्य सच्छिष्ट्यासी ॥ श्रीगुरुसांगती
तें तूं आहेसी ॥ तेचि साधकें श्रमणमननेंसी ॥ प्रत्यया आणावें ॥ २ ॥ तिन्ही अवस्था
ज्या होती ॥ आणि बतिसांसी जाणे ते चिती ॥ तेंचि प्रज्ञानब्रह्म निश्चिती ॥ ऋग्वेदाचें

विचारावं ॥ ३ ॥ अहंकारादि वृत्तीम निरसून ॥ अनुभवावं तें स्वयें आपण ॥ तेंचि वाक्य
 अहंब्रह्मास्मि ह्मणून ॥ यजुर्वेदाचें ॥ ४ ॥ विचारें कीं अभ्यासें लय वृत्तीचा ॥ करोनि स्वप्र-
 काश अपगंक्ष माक्षी साचा ॥ हाचि अयमात्मा अथर्वणाचा ॥ अर्थ बोले महावाक्य ॥ ५ ॥
 ऐर्शी महावाक्यें चारी एकार्थी ॥ वेदांतविषय मुख्य परमार्थी ॥ येर निरूपण बहुधा परी
 यदर्थी ॥ साधावया उपकरणें ॥ ६ ॥ नाना युक्ति नाना दृष्टांत ॥ इतुक्या विषयांसी करी
 निश्चित ॥ गुरुशास्त्रविचारें श्रवणमननयुक्त ॥ दृढ अनुभवावं ॥ ७ ॥ ऐसं अनुभवून यथा-
 रीती ॥ साधकें प्रज्ञेचिये शक्ती ॥ भलतेही अवस्थेप्रती ॥ एकतान अभ्यासावें ॥ ८ ॥ स्फूर्ती-
 पासून तृणांत नाभरूप ॥ विमर्जावें हें सर्व सविकल्प ॥ एक सच्चिदानंद केवळ निर्विकल्प ॥
 अहंब्रह्मरूप स्मरावें ॥ ९ ॥ सामान्य वृत्तीनें हेंचि ध्यावें ॥ सच्चिद्घन स्मृतीनें अवलंबावें ॥
 अथवा बुद्धीनें दृढ निश्चया आणावें ॥ स्मरावें विशेषेही ॥ १० ॥ हें असो अंतरीच स्मरण ॥
 करणें हें विहितचि एकतान ॥ परी वाणीसीही करावें उच्चारण ॥ अहंब्रह्मास्मि म्हणोनी ॥ ११ ॥
 वाक्यार्थाचें जें का व्रत ॥ वाणी बुद्धि किंवा वृत्तींत ॥ ठेवावें म्हणोनि हे वाक्यवृत्ति
 निश्चित ॥ नाम ठेविलें असे ॥ १२ ॥ तस्मात् ऐशिये वाक्यवृत्तीचें ॥ आवर्तन कीजे साधकें
 साचें ॥ मग सामान्य विशेष कीं वाणीचें ॥ असो उच्चारण ॥ १३ ॥ कवणेही प्रकारें
 आठवावें ॥ अहंब्रह्मास्मीतें न विसरावें ॥ नामरूप सर्वासी जुद्धवावें ॥ सर्व पूर्ववत असतां
 ॥ १४ ॥ हेंचि ध्यान हाचि निदिध्यास ॥ हाचि साधका सर्वदा अभ्यास ॥ बहु बोलणें तरी

कासयास ॥ हेचि भजन वाणीचें ॥ १५ ॥ अगा रविदत्ता हेचि उपासना ॥ सगुण निर्गुण
उभयही लक्षणा ॥ ज्ञानासी इसी सहसा असेना ॥ भेद किमपि ॥ १६ ॥ अहंब्रह्मास्मिरूप अनुसं-
धान ॥ अविस्मर साधका एकतान ॥ भेद नुठावा अमुक ह्मणून ॥ हेचि अभेदभक्ति
॥ १७ ॥ नामरूपाचा उद्भवचि न होतां ॥ सर्व आहे कीं नाहीं न स्मरतां ॥ सच्चिद्घना-
कार एकरूपता ॥ हेचि निर्गुण उपासना ॥ १८ ॥ हे बत्तीस मिथ्यात्वे आठवणें ॥ यामार्जी
सच्चिद्घनानंदा स्मरणें ॥ किंचितही विस्मृति न होणें ॥ हे सगुण उपासना ॥ १९ ॥ व्यति-
रेकें लयसाक्षित्वें प्रतीति ॥ निःसंशय द्वैताची गेली आंति ॥ हेचि निर्गुण उपासना निश्चितीं ॥
घडे साधका ॥ २० ॥ सर्वामार्जी अस्ति भाति प्रिय ॥ सहजीं असे पूर्ण अन्वय ॥ नामरूप
नाहींच एक अद्वय ॥ स्मरणें हे सगुण उपासना ॥ २१ ॥ सर्वपणाचे गुण निरसले ॥ एक
अनिर्वाच्य ब्रह्म उरलें ॥ म्हणोनि तें निर्गुण ब्रह्म बोलिलें ॥ तेंचि स्मरणें हे निर्गुण उपासना
॥ २२ ॥ सर्व हे गुणरूप असतां ॥ या समवेत हे म्हणून नुद्भवतां ॥ एकरूप सच्चिद्घनचि
तत्त्वतां ॥ हे सगुण उपासना ॥ २३ ॥ या गुणासहवर्तमान ब्रह्म स्मरावें ॥ म्हणोनि हें सगुण
उपासन म्हणावें ॥ या गुणाविरहित ब्रह्मात्मत्व ध्यावें ॥ हे निर्गुण उपासना ॥ २४ ॥ एवं
सगुण अथवा निर्गुण ॥ हे वाउगेचि कल्पावे दोन ॥ परी एकरूप अभेद परिपूर्ण ॥ अद्वय
उपासना ॥ २५ ॥ सर्वदा विस्मृति न व्हावी ॥ म्हणोनि उपासना ह्मणावी ॥ परी देवभक्त
भिन्नता नादळावी ॥ कवणेही काळीं ॥ २६ ॥ हें सर्व कधीं उत्पन्न जाहलें ॥ न होतां सगुण

कवण बोले ॥ तेणेंविण निर्गुण शब्द फोले ॥ होती अनायासीं ॥ २७ ॥ मृगजल पीडलें
 तेव्हांचि नसे ॥ मग आटतां नाहीं म्हणणें काईसें ॥ तेवीं हें उद्धवे कीं नासे ॥ परीं एकरूप
 ॥ २८ ॥ हें सर्व निरूपण मार्गें जाहलें ॥ यथासांग साकल्यत्वं विवेचिलें ॥ तेणेंचि रीतीं
 पाहिजे घेतलें ॥ साधकें विचारें ॥ २९ ॥ आतां प्रस्तुत मिथ्या या बत्तिसां ॥ सत्यत्वं आरोप
 न व्हावा अल्पसा ॥ आणि स्वयें ब्रह्मात्मया अखंडरसा ॥ मिथ्यात्व सहसा न यावें ॥ ३० ॥
 ब्रह्मात्मा भेदचि न व्हावा ॥ मीपणा देहादिकांसी न यावा ॥ इतुका वृत्तीसी दृढ अभ्यास
 रहावा ॥ स्मरणरूप सदा ॥ ३१ ॥ हेचि स्मरणरूप उपासना ॥ सगुण निर्गुण उभयलक्षणा ॥
 विस्मरण न होतां सच्चिद्घना ॥ ध्यावें उभय काळीं ॥ ३२ ॥ येथें कैचें ध्येय कैचा ध्याता ॥ कैचें
 साध्य कैची साधकता ॥ उपास्य उपासक नाढळतां ॥ ब्रह्म ब्रह्मी विलसे ॥ ३३ ॥ सर्व तरं-
 गांसहित सागर ॥ किंवा निस्तरंगरूप गंभीर ॥ दोहीं काळीं एकचि प्रकार ॥ सागर सागरीं
 ॥ ३४ ॥ तैसेंचि माये आदि तृणांत जग ॥ हे ब्रह्मात्मचित्सागरीं तरंग ॥ उद्धवतां निमतां चिद्घन
 अभंग ॥ विलसे एकरूप ॥ ३५ ॥ ब्रह्मादि कीटकांत जंगम ॥ गगनादि तृणांत स्थावर नाम ॥
 हे इतुकेही ब्रह्मात्मत्वीं सम ॥ नग सुवर्ण जेवीं ॥ ३६ ॥ ब्रह्मरूप तोचि हा आत्मा ॥ आत्म-
 रूप ब्रह्म परमात्मा ॥ नामरूपादि नाहींच अनात्मा ॥ जड कीं चंचळ ॥ ३७ ॥ कीटक तोही
 ब्रह्मात्मा आपण ॥ विष्णु तोही आपणचि पूर्ण ॥ बहु कासया तृणही नव्हे भिन्न ॥ ब्रह्मा-
 त्मया रहित ॥ ३८ ॥ आपुला देह आणि विष्णु कीटक ॥ गगन तृणादिक हीं समान एक ॥

दुजा भाव नाहीच निश्चयात्मक ॥ ब्रह्मात्माचि परिपूर्ण ॥ ३९ ॥ ऐसा एकरूप आपण आप-
णांत ॥ आपुलेपणें एक सवराभरित ॥ उपास्य उपासकाविण उपासीत ॥ हे घवाड उपासना
॥ ४० ॥ ऐशी अभेद भक्तीची उपासना ॥ घडेल साधका ज्ञानसंपन्ना ॥ हे पाववील सहजस्थितीसी
पूर्णा ॥ ऐसें बोलणें नको ॥ ४१ ॥ तो आधींच सर्वपणासहित ॥ निजांगें ब्रह्म होऊन विचरत ॥ त्यासी
बंधमोक्षाचा संकेत ॥ उरलाचि नाही ॥ ४२ ॥ तो साधकही सहसा म्हणों नये ॥ तो सर्वात्मा एकरूप
अद्वय ॥ ध्याता ज्ञाताही ह्यणणें काय ॥ जरी स्मरे साधकवें ॥ ४३ ॥ ऐशी हे घवाड उपासना ॥
इजसम दुजी असे कवणा ॥ कवण मेळवील कैवल्या पूर्णा ॥ इसी अब्हेरुनी ॥ ४४ ॥ सा-
कार ध्यान ज्ञानेंविण ॥ सर्व ब्रह्मात्मा नेणतां परिपूर्ण ॥ तयेसी उपासना नामाभिधान ॥ परी
कैवल्यमुक्ति अप्राप्य ॥ ४५ ॥ हें साधकें मौनेंचि समजावें ॥ उगेंचि कासया विस्तारावें ॥
एकदेशी तें नलगेचि बोलावें ॥ अल्प ह्यणोनी ॥ ४६ ॥ असो सवात्मत्व सवराभरित ॥ अ-
कृत्रिम द्वैतेंविण उपासीत ॥ त्यासी बैसणें नको निवांत ॥ नेत्र झांकोनी ॥ ४७ ॥ नलगे
एकांत आसनविधि ॥ नलगे प्राणायाम समाधि ॥ नलगे माळ गवाळें सोडवांधी ॥ पुस्त-
कादि संवळीची ॥ ४८ ॥ नलगे पूर्वोत्तर ब्राह्मी सुद्धूत ॥ नलगे काश्यादि देश शुचिष्मंत ॥
नलगे स्नानादि उपकरणें बहुत ॥ नको आचार कर्मठाचा ॥ ४९ ॥ नलगे उपोषण तांबूल-
वर्जन ॥ नलगे व्रत नियम देह समान ॥ नलगे जप हवन तर्पण ॥ पुरश्चरणरूप विधि
॥ ५० ॥ ऐसें कोणतें नको निर्बधन ॥ वाणीसीही नलगे मौन ॥ आणि एकाग्रही नको मन ॥

रोध वृत्तीचा ॥ ५१ ॥ चालतां वैसतां भाषण करितां ॥ कीं अन्य भोजनादि
क्रिया समस्ता ॥ शयनीं कीं पाहतां ऐकतां ॥ स्मरण मात्र असावें ॥ ५२ ॥ म्हणसी अन्य
व्यापारीं विस्मर पडे ॥ तरी ऐसें कदापिही न घडे ॥ ध्यासें स्मरतसे धडफुडें ॥ अभ्यासें पूर्वा-
पर ॥ ५३ ॥ तथापि निमिषार्ध जरी विस्मरतां ॥ हें जीवन्मुक्तिव्रत नव्हे तत्त्वतां ॥ कीं भंगेल
फल नव्हेल आतां ॥ ऐसें तो नसे ॥ ५४ ॥ आणि निमिषार्ध विस्मृतीनें ॥ देहादिकां नेवे
अहंपणें ॥ इतुका अवसर कदा न होणें ॥ स्मरे झडकरी ॥ ५५ ॥ विस्मृति कांहीं बाधक नसे ॥
देहबुद्धि घेतां बाधक असे ॥ तरी ते देहबुद्धि निश्चया येतसे ॥ इतुका कैचा ॥ ५६ ॥ तस्मात्
बोलतां चालतां ॥ सर्व व्यापार होत असतां ॥ सदा स्मरावें अखंडिता ॥ नामरूपा त्यागूनी
॥ ५७ ॥ मनबुद्धीसीही नसे बलात्कार ॥ त्याचें रंजविणेंचि होय वारंवार ॥ जैसे कवणासी
गारुडादि प्रकार ॥ पाहतां सीण नव्हे ॥ ५८ ॥ किंवा लेंकुरासी खेळतां ॥ आल्हादावरी आल्हाद
तत्त्वतां ॥ तैसा वृत्तीसि अधिक अधिकता ॥ स्मरतां सुखचि दुणावे ॥ ५९ ॥ त्यासी रोध
जरी असावा ॥ तरीच स्मरणाचा त्रास ध्यावा ॥ येथें लळाही पूर्ण व्हावा ॥ आणि ध्यासही
सुखाचा ॥ ६० ॥ केव्हां एकतान तदाकार होणें ॥ केव्हां मननरूप कीजे चिंतन ॥ केव्हां
तत्सुखाचें कीजे भाषण ॥ परस्परें उभयानें ॥ ६१ ॥ श्लोक ॥ तच्चिंतनं तत्कथनमन्योन्यं
तत्प्रबोधनं ॥ एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुधाः ॥ १७ ॥ टी० ॥ तेंचि स्मरणरूप घडावें
चिंतन ॥ तेंचि अधिकारीया करावें कथन ॥ अथवा ज्ञात्यासी परस्परें संवादन ॥ जेणें

प्रबोध दुणावे ॥ ६२ ॥ हेंचि एक परत्व समाधानरूप ॥ मग असो सविकल्प कीं निर्विकल्प ॥
 हाचि अभ्यास जेथें उत्थान नसे अल्प ॥ जाणती पूर्ण ज्ञाते ॥ ६३ ॥ आतां चितन जें कां मन-
 नात्मक ॥ कैसें करीत असती साधक ॥ तेंचि श्रवण करून निश्चयात्मक ॥ तैसेंचि अभ्या-
 सावें ॥ ६४ ॥ पद ॥ तच्चितनं ॥ तत् ह्यणिजे तेंचि लयसाक्षि ब्रह्म ॥ जें अनुभविलें अभ्यासें
 परम ॥ वृत्ति आणि सांडोनि शून्याचा भ्रम ॥ अपरोक्षें निजांगें ॥ ६५ ॥ तेंचि मायुती मयादि
 तृणांत ॥ स्फूर्ति उठतांही समस्तांत ॥ नामरूप विसर्जन सवराभरित ॥ अनुभविलें ब्रह्म
 ॥ ६६ ॥ ऐसें जें ब्रह्म तेंचि स्वयें आपण ॥ त्रिविधा परी प्रतीतीकडून ॥ बाणलें तया ब्रह्मा-
 त्मयाचें चितन ॥ सदा ध्यासें करी ॥ ६७ ॥ अहो अहोजी सद्गुरुनाथ ॥ केवढा मोक्षध्वज-
 रूप परमार्थ ॥ गगनीं उंचावला किंचित अनर्थ ॥ जेथें उरला नाही ॥ ६८ ॥ धन्य धन्य आह्मीं
 परमार्थी ॥ लागलों पावलों वेदांत सार्थी ॥ अन्य मायादिकांचा अर्थाअर्थी ॥ संबंध उरला
 नाही ॥ ६९ ॥ अहो कायहो शास्त्र वेदांत ॥ संशयचि दवडिला अज्ञानासहित ॥ एकाएकीं
 सर्वात्मा मी अनंत ॥ तया चुकलिया भेटविलें ॥ ७० ॥ मी केवढा किती हो परिपूर्ण ॥
 जयातें जाणेना वृत्त्यादि मन ॥ शेखीं स्वयें आपणासी आपण ॥ जाणावया दृश्य नव्हे
 ॥ ७१ ॥ परी सर्वज्ञ मी सर्व वृत्तीसहित ॥ अकृत्रिमपणें असें जाणत ॥ शेखीं लयही शून्य-
 रूप प्रकाशित ॥ माझिया प्रकाश होय ॥ ७२ ॥ तोचि मी स्वप्रकाशरूप अपरोक्ष ॥ न
 जाणोनि जाणतसें स्वयें प्रत्यक्ष ॥ ऐशिया मज ब्रह्मात्मया मोक्ष ॥ तरी कोठें बंधाभावीं ॥ ७३ ॥

ऐसा मी अनंत कल्पक जरी होतां ॥ तरी स्पर्शलीच नव्हती मज द्वैतवार्ता ॥ वाउगीच कीं धरिली
होती अहंता ॥ देहबुद्धीची अज्ञानें ॥ ७४ ॥ तेंचि सद्गुरुनाथें माझें मजला ॥ निजरूप दाऊनी
भ्रम निवारिला ॥ आतां मज म्यां जणतां स्वकीयत्वाला ॥ अज्ञान निपटून गेलें ॥ ७५ ॥ तें अज्ञान
हें सर्व ब्रह्मांड धुंडितां ॥ आढळेना कीं कोठें तत्त्वतां ॥ हेंही बोलणेंचि न शोभे आतां ॥
नवतें तें गेलें कैसें ॥ ७६ ॥ हें असो अज्ञान तों नाहीच नाही ॥ परी या ब्रह्मांडीं दुजें नसेचि
कांहीं ॥ नामरूप नाढळेचि सर्वथाही ॥ मज ब्रह्मात्मयावांचूनी ॥ ७७ ॥ मी ब्रह्मात्मा स्वयमेव
उघडा ॥ जेथें दुजेपणाचा नये शिंतोडा ॥ ओतप्रोत सवराभरित रोकडा ॥ अनुभाव्य परिपूर्ण
॥ ७८ ॥ ऐसा उघड परिपूर्ण असोनी ॥ जाणवेना कवणा लागोनी ॥ न जाणवे परी परता
सारी कोणी ॥ ऐसा त्रिभुवनीं नाही ॥ ७९ ॥ तस्मात् लोपलों ना प्रगटलों ॥ परिपूर्ण आ-
द्यंत तैसाच संचलों ॥ अनंत अनंतत्वीं दाटलों ॥ एकरूप तिहीं काळीं ॥ ८० ॥ मेरु आदि
जंबुद्वीपीं असें ॥ अथवा काश्यादि तीर्थीं वसें ॥ आणि अन्य द्वीपीं कीं कुग्रामीं नसें ॥ ऐसा
देशपरिच्छेद नाही ॥ ८१ ॥ कृतयुगाच्या ठाईं प्रगटे ॥ अथवा शीतकाळा कीं पर्वणीसी उ-
मटे ॥ आणि कलियुगीं कीं दुर्दिनीं वोहटे ॥ ऐसा कालपरिच्छेद नाही ॥ ८२ ॥ उत्तम प-
दार्थीं कीं शिवादिकांचे देहीं ॥ वसून राहिलों सर्वदाही ॥ हीन पदार्थीं कीं कीटकीं नाही ॥
ऐसा वस्तुपरिच्छेद नसे ॥ ८३ ॥ सर्व देशांसहित पिंडब्रह्मांड ॥ व्यापोनि उरलों असें उदंडा ॥
भलतेकाळीं असेंचि अखंड ॥ आणि सानथोर पदार्थी ॥ ८४ ॥ अमुक एक पदार्थ असे रिता ॥

ऐसा नाट्ये अणुही धुंडितां ॥ क्षण एक लोटेना मजपरता ॥ आणि देश केंचा उरे ॥ ८५ ॥
 ऐसा मी त्रिधा परिच्छेदविहीन ॥ परिपूर्ण अनंत एक चिद्वन ॥ कोण तो दुजा असे
 मजसमान ॥ सच्चिदानंदरूपी ॥ ८६ ॥ चेतनाविशीं जरी जीवशिव ॥ चिद्रूपें दिमती एक
 स्वभाव ॥ परी ते माझीं प्रतिबिंबें स्वयमेव ॥ वास्तविक केंचे मजऐसे ॥ ८७ ॥ तरी सजा-
 तीय भेद मजवरी ॥ कोण बलात्कारें अरोप करी ॥ मी एकलाचि एकपणें चराचरीं ॥ आद्यंत
 तैसाचि मध्यें ॥ ८८ ॥ जड चंचळही पदार्थ दोनी ॥ सत्यत्वे नसतीच मजहूनी ॥ तरी
 विजातीय भेद कल्पील कोणी ॥ कैसा तो नेणवे ॥ ८९ ॥ मायादि तृणांत माझीच अंगें ॥
 नाना प्रकारे उमटलीं सोंगें ॥ परी ते जाहलेचि नाहीत रज्जुभुजंगें ॥ तरी स्वगतभेद केंचा
 ॥ ९० ॥ जीवेश मिथ्यात्वे सजातीय ॥ जड जग नसतां भेद विजातीय ॥ मायादि उद्भवतां
 स्वगत भेद जाय ॥ ऐसे भेदत्रय नसती ॥ ९१ ॥ एवं त्रिधा भेदरहित आद्यंत ॥ त्रिधा परि-
 च्छेदेविण ओतप्रोत ॥ आणि कवणासीच नलगे अंत ॥ म्हणोनि अनंत मी पूर्ण ॥ ९२ ॥ मज
 व्याप्याविण व्यापकता ॥ दृश्याविण द्रष्टा देखता ॥ तैसेंचि साक्ष्याविण साक्षित्व आतां ॥
 सहसा बोलूं नये ॥ ९३ ॥ तस्मात् कोणताचि निर्देश मज ॥ नव्हेच असें तैसा असें सहज ॥
 परोक्षापरोक्षही म्हणणें अचोज ॥ ऐसा अनिर्वाच्य स्वयें ॥ ९४ ॥ हे मायादि उद्भवती कीं
 नासती ॥ संबंधचि नाहीं मजप्रती ॥ जैसा परीपूर्ण आदिअंतीं ॥ तैसाचि पूर्ण मध्येही ॥ ९५ ॥
 ब्रह्मात्मा मी केवळ चित्सागर ॥ मायादि तृणांत तरंगाकार ॥ उद्भवो कीं नासो सर्व प्रकार ॥

परी मज उद्धव ना हानी ॥ ९६ ॥ ब्रह्मात्मा स्वयं एकरूप चिद्गन ॥ मायामेघ जग
 वर्षे जीवन ॥ अतिवृष्टि अनावृष्टि होतां परिपूर्ण ॥ त्या मज हानि ना लाभ ॥ ९७ ॥ तस्मात् हे
 सर्व उद्धवे कीं नासे ॥ अथवा होईना कां भलतैसें ॥ मी जैसा असें तैसाचि असें ॥ अखंड
 परिपूर्ण ॥ ९८ ॥ ऐसा ब्रह्मात्मा स्वयं एकरसें ॥ आपण आपणामार्जी विलसे ॥ स्मरतां न
 स्मरतां असेंचि असे ॥ भलतैसे प्रसंगीं ॥ ९९ ॥ नेत्र झांकितां ओतप्रोत ॥ उघडितां अंतर्बाह्य
 सवराभरित ॥ शब्द ऐकतां ब्रह्मीं ब्रह्म विलसत ॥ नायकतां तेंचि तें ॥ १०० ॥ स्पर्शतां ब्रह्म-
 सुख उचंबळे ॥ न स्पर्शतां केवळत्वे निवळे ॥ रसीं सुगंधीं निजात्म सोहाळे ॥ अभावीं एक-
 रस ॥ १ ॥ बोलतां कीं अन्य क्रिया करितां ॥ ब्रह्मीं ब्रह्म विलसे तत्त्वतां ॥ अक्रियकाळीं तो
 ब्रह्मात्मैक्यता ॥ सहजीं सहज ॥ २ ॥ मन बुद्धिआदि जेव्हां उद्धवे ॥ तेव्हां ब्रह्मात्मरूप-
 त्वेंचि हेलावे ॥ जेवीं ज्वाळेंगहित अग्नीनें भडकावें ॥ तेवीं अभेदरूपीं ॥ ३ ॥ मनबुद्ध्यादि
 जेव्हां मावळती ॥ तेव्हां निर्विकारचि निश्चितीं ॥ जैसा ज्वाळेंविण गार्हपति ॥ तेवीं स्वयंज्योति
 एकट ॥ ४ ॥ वृत्ति उठतां कीं पसरतां निमतां ॥ ब्रह्मात्मा ब्रह्मात्मत्वीं ऐता ॥ तिहींकाळीं
 जरी एकात्मता ॥ तरी उठो कीं निमो ॥ ५ ॥ एवं वृत्ति मन बुद्धि इंद्रिय ॥ प्राणासहित उद्धवे समुदाय ॥
 आडलाले घेतां हि विषय ॥ परी द्वैतभाव न स्पर्श ॥ ६ ॥ जेव्हां जेव्हां वृत्त्यादि उद्धवत ॥
 तेव्हां तेव्हां सहज मिथ्याभूत ॥ नामरूप नाहीच मी सवराभरित ॥ तरी समानचि उद्धव लय
 ॥ ७ ॥ कवणही काळीं मज ब्रह्मात्मया ॥ द्वैतचि न स्पर्श अवस्थे भलतिया ॥ एकला एकचि

पूर्ण अद्रया ॥ मार्जी अद्रय सघन ॥ ८ मी ब्रह्मात्मा येवढा घनदाट ॥ कीं अणुमी द्वैतपणें नव्हे
वाट ॥ सर्व नामरूप तो नामरूपचि अविट ॥ जललहरी जेवीं ॥ ९ ॥ ऐसा मी परिपूर्णत्वं एकला ॥
आदि मध्य अवसानीं संचलो भला ॥ आहा अज्ञानाचा कैसा घाला ॥ गमावलों होतो कीं
॥ १० ॥ ऐसा असून होतो हारपलों ॥ तो सद्गुरुकृपें मज मी गवसलों ॥ आहा आतां
केवढा किती संचलो ॥ तो अंत नसे माझा मज ॥ ११ ॥ अहो आश्चर्यसा मी अनंत अ-
सोनी ॥ बैसलों होतो देहायेवढा होवोनी ॥ तया अज्ञानाचा मी घोट भरांनी ॥ उरलों परि-
पूर्ण ॥ १२ ॥ ऐशी मागील संकोचता आठवे ॥ प्रस्तुत जाहलें ज्ञान तें हेलवे ॥ तेव्हां वृत्ति
खळवळून रडूंच यावें ॥ कीं हसावें गदगदूनी ॥ १३ ॥ भेद शिणविलें होतें ह्मणूनी ॥ रडूं
लागे दीर्घ निर्लज्ज जनीं ॥ आहा आतां मी मजमार्जी पूर्णपणीं ॥ तेव्हां हांसें निःशंक
॥ १४ ॥ अहो धन्य मी सद्गुरुकृपें ॥ भवसिंधु हा मारिला थापें ॥ मायेसहित ब्रह्मांड लोपे ॥
माझिये वृत्तीमार्जी ॥ १५ ॥ विद्या अविद्या ऐशिया दोनी ॥ निःशेष बैसलों मी मिळूनी ॥
त्यांतील प्रतिबिंबें तो मिळोनी ॥ गेलीं माझीं मजमार्जी ॥ १६ ॥ येर हे बापुडे वृत्यादिक ॥
निस्तत्त्वं उठती निमती सकलिक ॥ परी मी द्वैतेंविण एकला एक ॥ सर्वात्मा सर्वरूपी ॥ १७ ॥ अहो
ऐसा जो मी तया ऐशिया ॥ माझें नमन सर्वस्वीं सर्वात्मया ॥ माझें मजचि आलिंगन अद्रया ॥
गगनीं गगना स्थिति जेवीं ॥ १८ ॥ धन्य शास्त्र धन्य विचारु ॥ धन्य आह्मी धन्य सद्गुरु ॥ धन्यचि
धन्य धन्य निर्धारु ॥ धन्य समाधान ॥ १९ ॥ अहो कैसें होतें कैसें जाहलें ॥ जें कधीं देखिलें ना नव्हतें

एकिलें ॥ तेंचि एकाएकीं गुरूनें केलें ॥ काहींच्यावाहीं ॥ २० ॥ देवपद धुंडावयासी गेलों ॥
 तंव देवांचा देवचि होऊन वसलों ॥ शेर्सीं देवत्वत्यागें सहज संचलों ॥ अनिर्वाच्य अद्भ्य
 ॥ २१ ॥ येर लोक उगेचि कष्टती ॥ देवदेव म्हणून प्रयत्न करिती ॥ वाउगेचि एकदेशी असेल
 ह्मणती ॥ वैकंठीं कीं कैलासीं ॥ २२ ॥ परी तो एकदेशी देव कैचा ॥ वाउगाचि स्वभाव या
 मायेचा ॥ अज्ञानें भ्रमले त्या ज्ञानाचा ॥ लेश कदा नुद्धवे ॥ २३ ॥ असो परोपदेशीं वापा
 मज ॥ काय हो किंचित् असे काज ॥ माझें मज सद्गुरूनें गुज ॥ यथार्थ तें दिधलें ॥ २४ ॥
 आतां द्वैत कोठेंचि आढळेना ॥ माझा मी मजमार्जी पूर्णपणा ॥ तिहींकाळीं नव्हे अधिक
 उणा ॥ जैसा तैसा सहज ॥ २५ ॥ अनंत ब्रह्मांडें माझिये पोटीं ॥ मजमार्जीं सर्वांची राहटी ॥
 आणि सर्वांमार्जीं माझीच दाटी ॥ निर्विकारत्वे पूर्ण ॥ २६ ॥ ऐसा मी एकपणेंविण एकला ॥
 समष्टिरूपें सर्वात्मा संचला ॥ अनुभूतीविण आपआपणाला ॥ आपुलेपणें असें ॥ २७ ॥ ऐसें
 अनेका प्रकारें जैसें जैसें ॥ जें जें आठवेल प्रसंगाऐसें ॥ तें तें चिंतावें तैसें तैसें ॥ विस्मृति
 न होतां ॥ २८ ॥ मुख्य ऐक्यत्व कदा न भंगावें ॥ नामरूपादि भेद न व्हावे ॥ भग स्मरेल त्या
 युक्तीनें स्मरावें ॥ ब्रह्मात्मत्व दृढ व्हावया ॥ २९ ॥ ऐसा प्रकार ज्ञानिया सहजगती ॥ अपैसा
 होय तेचि सहजस्थिति ॥ परी बळें करणें लागे साधकाप्रती ॥ या रीतीं ब्रह्मचिंतनिका
 ॥ ३० ॥ ऐशी ब्रह्मचिंतनिका अल्प सांगितली ॥ या रीतींच साधकें पाहिजे साधली ॥ येथें
 मानिसील कीं न बोलतां बोली ॥ तरी मौनें चिंतन घडे ॥ ३१ ॥ कवणासी जरी बोलणें

लागे ॥ अनेकधा व्यापारप्रसंगें ॥ तरी कैसें चिंतावें लागवेगें ॥ तरी येविषई बोलूं ॥ ३८ ॥ पद ॥
 तत्कथनं ॥ कवणासी जरी बोलणें पडे ॥ तरी तेंचि कथन करावें कोडें ॥ ब्रह्मात्मत्व न विसरावें
 रोकडें ॥ द्वैतभाव नुठतां ॥ ३३ ॥ नाना दृष्टांत युक्तीकडून ॥ बहुधा श्रुतीचें घेऊन वचन ॥
 तेंचि साधकाप्रती करावें कथन ॥ ब्रह्मात्मा ऐक्यरूप ॥ ३४ ॥ सयुक्तिक दृष्टांताचि योजना ॥
 श्रुति अनुभवा योग्य सांग रचना ॥ करावी जेणें संतोष साधुजना ॥ होय ब्रह्मानुभवा-
 चा ॥ ३५ ॥ कवणेही प्रकारें द्वैत नुद्धवावें ॥ ब्रह्मात्मत्वचि सदृढ दुणावे ॥ ऐसेंचि सदृ-
 ष्ठांत सर्व बोलावें ॥ अन्य त्यागावें बाष्कळ ॥ ३६ ॥ दृष्टांताकारणें ब्रह्मांड विवरावें ॥ मनें
 कल्पून युक्तसे योजावे ॥ परी वक्तृत्वाचें साहित्य न भंगावें ॥ आणि विरोधही न यावा ॥ ३७ ॥
 मागील प्रसंगां एक बोलिला ॥ दुजियाविषई त्या विरोधा आला ॥ ऐसें न बोलावें पूर्वा-
 पर निरूपणाला ॥ एकरूपता असावी ॥ ३८ ॥ साधकासी जया निरूपणें ॥ अधिकाधिक
 समाधान बाणे ॥ आणि पूर्ण ज्ञात्यासी संतोष जेणें ॥ ऐसें सांग बोलावें ॥ ३९ ॥ म्हणसी
 साधक कीं ज्ञात्यासी बोलतां ॥ ब्रह्मानुभव बोलावा जो, तत्त्वतां ॥ परी अन्य अज्ञानासी प्रसंग
 पडतां ॥ कैसें बोलावें ॥ ४० ॥ तरी अवधारी तया अज्ञानासी ॥ प्रसंगें बोलावें प्रस्तावि-
 कासी ॥ ब्रह्मज्ञानही कथितां सारांशीं ॥ बाधही नाही ॥ ४१ ॥ तयासी मात्र नव्हे ग्रहण ॥
 नव्हे तरी व्यर्थ जाय निरूपण ॥ परी स्वयें आपुलें तों दृढ समाधान ॥ दुणावे बोलतां
 ॥ ४२ ॥ तथापि तया अज्ञान जनासी ॥ बोलूंचि नये सांग स्थिति जैशी ॥ बोलणें पडे तरी

रूपकेंसी ॥ वर्णून बोलावें ॥ ४३ ॥ तयासी तों कांहीं न कळे ॥ आणि आपुला तरी स्वानु-
भव उफाळे ॥ मुख्य भलतैसे प्रसंगी ऐक्य निवळे ॥ तैसें घडावें आपणा ॥ ४४ ॥ बहुधा
अज्ञानासी संवादन ॥ घडूंच नये वेदांतनिरूपण ॥ तयापुस्तें तयास बोद्धन ॥ उगे मोने
असावें ॥ ४५ ॥ मुख्य ज्ञात्यासी किंवा साधकासी ॥ बोलावें सांग स्वानुभवामी ॥ अथवा
बोधावें अधिकारी मुमुक्षुसी ॥ प्रबोधशक्तीच्या बळें ॥ ४६ ॥ मुख्य मिळतां प्रतीतीचा संत ॥
तो तरी एकांतापरीस एकांत ॥ तेथें निःशंक बोलावें यथायुक्त ॥ गोप्य तेंही ॥ ४७ ॥ पद ॥
अन्योन्यं तत्प्रबोधनं ॥ आपण तयासी स्पष्ट बोलावें ॥ नातरी तयाचें निरूपण ऐकावें ॥ ऐसें
परस्परें प्रबोधन घडावें ॥ जेणें दुणावे समाधान ॥ ४८ ॥ प्रबोधन म्हणिजे बोध आपुला ॥
प्रकर्षें पाहिजे दुणावला ॥ ऐसाचि पाहिजे संवाद जाहला ॥ उभयक्षीही ॥ ४९ ॥ आपणा-
हून उणीवता असतां ॥ तयाची प्रबोधन करावी पूर्णता ॥ अथवा समान असलिया तत्त्वतां ॥
तैसेंचि परस्परें बोलावें ॥ ५० ॥ त्याचें समाधान आपण घ्यावें ॥ आपुलें तयासी निरूपावें ॥
त्याचें उणेपण उरों न द्यावें ॥ आणि आपुलें त्यामुळें ॥ ५१ ॥ जैसे दोन दीप असतां समोर ॥
फेडिती तळींचा अंधःकार ॥ तैशीं गुप्त उत्थानें परस्पर ॥ फिटतीं एकमेकांची ॥ ५२ ॥ आप-
णाहून जे ज्ञाते अधिक ॥ उत्थानरहित निश्चयात्मक ॥ तयांचा होऊनियां सेवक ॥ सहज-
स्थिति आकळावी ॥ ५३ ॥ ऐसें परस्परें प्रबोधासी ॥ संवादसुख होतां दिननिशीं ॥ वृद्धीच
होय अखंडैकरसीं ॥ त्रिकालीं उत्थानरहित ॥ ५४ ॥ एवं एकट असतां घडावें चिंतन ॥

दुजें मिळतां करावें कथन ॥ ज्ञाते साधक तरी संवादन ॥ परस्परें प्रबोधाचें ॥ ५५ ॥ पद ॥
 एतदेकपरत्वंच ब्रह्माभ्यासं बुधाः विदुः ॥ ऐशियापरी चिंतन कथनात्मक ॥ सदा होणें जरी
 निश्चयात्मक ॥ हाचि ब्रह्माभ्यास एकपरत्वे एक ॥ पूर्ण ज्ञाते जाणती ॥ ५६ ॥ सदा श्रवण
 अथवा मनन ॥ एकरूप चिंतनें अनुसंधान ॥ यापरतें साधन असे कवण ॥ मुमुक्षु साधकासी
 ॥ ५७ ॥ तस्मात् हेचि साधन हाचि अभ्यास ॥ हाचि योगध्यानही असे नामयास ॥ मात्र
 विस्मरण न व्हावें बुद्धीस ॥ हेचि एक परत्व ॥ ५८ ॥ ऐसाचि अभ्यास साधका जरी ॥
 तरीच सहजस्थिति अपैसा वरी ॥ ऐशिया अभ्यासा मानवती अंतरी ॥ पूर्ण ज्ञाते सहज
 ॥ ५९ ॥ ह्मणती भला भला त्या साधका ॥ ब्रह्माभ्यास आरंभिला निका ॥ अपरोक्षें जाणो-
 नियां तवका ॥ तच्चिंतनादि करिसी ॥ ६० ॥ यापरतें साधनचि नलगे ॥ येणेंचि वस्तुतंत्र
 होय निजांगें ॥ ऐसेचि अनुमोदन देती वेगें ॥ ययाभ्यासा ॥ ६१ ॥ तस्मात् पूर्ण ज्ञाते याचि
 अभ्यासा ॥ जाणत असती एक परत्व सहसा ॥ येर रोधादिकां साधनां फोसां ॥ अनुमोदन
 न देती ॥ ६२ ॥ एक पूर्ण ज्ञाते किंवा साधक ॥ जे स्मरण अभ्यासा प्रवर्तक ॥ तेचि ऐशिये
 अभ्यासा निश्चयात्मक ॥ एक परत्व म्हणती ॥ ६३ ॥ येर उपासक कर्मी कीं योगी ॥ हा
 अभ्यास नावडे त्यांलागीं ॥ परंतु जे ज्ञाते ब्रह्मात्मसंयोगी ॥ त्यांसी हाचि आवडे ॥ ६४ ॥
 स्नानसंध्या यागादि नसतां ॥ होपळ वाटे कर्मियां समस्तां ॥ भजन पूजन मूर्तिध्यान न होतां ॥
 उपासका अनावडी ॥ ६६ ॥ तस्मात् सर्व कर्मही त्यागूनी ॥ भजन पूजन अव्हेरुनी ॥ आणि

निरोधादि उपेक्षूनी ॥ श्रवणादि करिती ॥ ६७ ॥ श्रवण चिंतन कथन ध्यान ॥ एकरूप सर्व
अनुसंधान ॥ हा ब्रह्माभ्यास साधका पूर्ण ॥ असतां आवडे ज्ञानिया ॥ ६८ ॥ अगा ऐशिया
सदा अभ्यासापुढें ॥ देहबुद्धि राहील कोणीकडे ॥ प्रज्वल अमीत जेवीं न दडे ॥ कापूसपणें
कापूस ॥ ६९ ॥ देहबुद्धि जाळावया जर्गी ॥ हेचि ब्रह्मचिंतनिका दांडुगी ॥ या अभ्यासें
निसंतान होऊन वेगीं ॥ सहजस्थिति बाणे ॥ ७० ॥ त्रिविध अभिमाना सगट ॥ मूलाज्ञानाचा
भरी घोट ॥ सर्व असतांचि समाधान अविट ॥ उत्थानरहित बाणे ॥ ७१ ॥ तेंचि समाधान
कैसें निर्धारा ॥ देहबुद्धि सदृढ जैशी येरा ॥ तैशी ब्रह्मबुद्धि सदृढ अंतरा ॥ हेचि ज्ञानाची
पराकाष्ठा ॥ ७२ ॥ हेचि आतां एका श्लोकीं ॥ दृढापरोक्षता बोलिजे निकी ॥ जेथें सिद्धसा-
धकता सकौतुकीं ॥ भेद निपट्टनि जाय ॥ ७३ ॥ आणि ध्वनितार्थ मुमुक्षुत्वाची ॥ अथवा
अवधी साधकत्वाची ॥ प्रसंगें कळेल स्थिति पूर्णतेची ॥ बाणतां दृढ ॥ ७४ ॥ इतुकें एका
श्लोकाचें निरूपण ॥ सांग साकल्यत्वे करून ॥ वक्तृत्व आटोपूं अवधारा संपूर्ण ॥ एकाग्रभावे
साधक ॥ ७५ ॥ श्लोक ॥ देहात्मधीवद् ब्रह्मात्मधी दादर्थे कृतकृत्यता ॥ यदा तदायं प्रियतां
मुक्तो नास्त्यत्र संशयः ॥ १८ ॥ इति श्रीमच्छंकराचार्यविरचिता लघुवाक्यवृत्तिः समाप्तः ॥ टीका ॥
देह आपण जैसें सर्वत्रांसी ॥ सदृढचि बैसलेंसे बुद्धीसी ॥ ब्रह्मात्मत्व सदृढबुद्धि जरी ऐशी ॥
तरी कृतकृत्यता जाहली ॥ ७६ ॥ ऐशी दृढबुद्धियोगें कृतकृत्यता ॥ उत्थानरहित जाहली
असतां ॥ मग तो जेधवां मरे कर्म सरतां ॥ तेधवां मरो सुखें ॥ ७७ ॥ परंतु तो जन्ममरण

संसृतीपासून ॥ मुक्तं जाहला निःसंशयेंकडून ॥ यदर्थी संशयरूप अनुमान ॥ सहसा कवणें न करावें ॥ ७८ ॥ अगा रविदत्ता सावध अससी ॥ निरूपण आकळिलें कीं मानसीं ॥ स्मृतिरूप साधनाचे अभ्यासीं ॥ ब्रह्मात्मत्व दृढ होय ॥ ७९ ॥ पद ॥ देहात्मधीवद्ब्रह्मात्मधीदादर्थे कृतकृत्यता ॥ पाहें तुजला जैशी देहबुद्धि ॥ सदृढचि बैमली अनवधि ॥ ऐशीच अभ्यामें ब्रह्मात्मसिद्धि ॥ बुद्धि निश्चया येतसे ॥ ८० ॥ प्रथम अभ्यास कीं विचारें ॥ लयसाक्षिज्ञान जाहलें माचारें ॥ त्यावरी वृत्तीचा खल होतां निर्धारें ॥ निश्चय दृढ होय बुद्धीचा ॥ ८१ ॥ वृत्तीचा खल येथवरी केला ॥ कीं निमिषार्ध अवमर नाही दिधला ॥ एकतान ब्रह्मात्मत्व वृत्तीला ॥ विस्मृतिविण दृढ केलें ॥ ८२ ॥ ब्रह्मात्मत्वाचेंचि चिंतन ॥ ब्रह्मात्मत्वाचेंचि कथन ॥ परस्परे अन्यान्य संवादन ॥ जें बोलिलें पूर्वश्लोकीं ॥ ८३ ॥ तेंचि एकपरत्वरूप अनुसंधान ॥ भलते अवस्थेसि राखिलें स्मरण ॥ तेणेंचि अभ्यासें देहात्मभान ॥ तुयोनि जाय ॥ ८४ ॥ पहिला बुद्धीसी निश्चय जाहला ॥ अज्ञानें नेणून ब्रह्मात्मयाला ॥ मी हा देहचि अभिमान धरिला ॥ असे सदृढ ॥ ८५ ॥ अनंत कल्पांमार्जी अनंत ॥ सान थोर देह जाहले बहुत ॥ तितुकीयाही देहांसी मी मी करित ॥ अभिमान वाहतचि आला ॥ ८६ ॥ एका देहीं अवस्था तीन ॥ जागृति सुषुप्ति आणि स्वप्न ॥ या तिहींमार्जीही देहाचें मीपण ॥ बळकट धरिलेंसे ॥ ८७ ॥ या तिहीं अवस्थेंत तीन अभिमान ॥ हें जाहलें असे मागां निरूपण ॥ परी मायुर्ती तेंचि आतां अल्प कथन ॥ कीजे कळावया ॥ ८८ ॥ जागृतींत जोंवरी व्यापारत ॥ प्रत्यक्ष

देहासी प्रत्यक्ष भोग घडत ॥ तेव्हां या सर्व संघासी मी म्हणून धरित ॥ सहृद साभिमानें ॥ ८९ ॥
 ऐसा देह आपण सहृद जाहला ॥ न दिसरेचि ऐशिया अभिमानाला ॥ आणि संपादित सर्व
 विषयांला ॥ माझे माझे म्हणे ॥ ९० ॥ एवं देहाचें मीपण हें हें माझे ॥ बळकट घेऊन बैसला
 बोझें ॥ ऐसा हा उभयरूपी साभिमान बुझे ॥ विश्व नाम पावला ॥ ९१ ॥ तेचि प्रत्यक्ष विषय
 नसतां ॥ इंद्रियद्वारा बहिर्मुख न होतां ॥ स्वप्नअवस्था होतसे आंतौता ॥ ध्यासें जागृतीच्या
 ॥ ९२ ॥ मार्गे केलें तितुकें स्मरे ॥ पुढें अमुक करीन साचोकरें ॥ ऐसा कर्तेपणें उगा हुंवरे ॥
 एकरूप सदा ॥ ९३ ॥ पुण्यपाप जें जें केलें ॥ तें तें भोगीन अवश्य पहिलें ॥ येथूनही
 करीन सामर्थ्यें आपुले ॥ पुढें सुख भोगावया ॥ ९४ ॥ ऐसा कर्तेपणा कीं भोक्तेपणाचा ॥
 अंतरीं ध्यास सहृद साचा ॥ हाचि तैजस अभिमान जन्ममृत्यूचा ॥ दायक होय ॥ ९५ ॥ मुख्य
 नेणपणाचा अभिमान ॥ लयही पावतां जागर स्वप्न ॥ सुषुप्तिकाळीं उरे तोचि प्राज्ञ ॥ बीज
 उत्पत्तीचें ॥ ९६ ॥ एवं जागरीं मी माझेपणें विश्व ॥ स्वप्नीं कर्ता भोक्ता तैजस नांव ॥ सुषु-
 प्तींत मी नेणता प्राज्ञ स्वयमेव ॥ ऐसे अभिमान तीन ॥ ९७ ॥ हे साभिमान कदाही त्यागीना ॥
 देहाचा सहृद धरिला मीपणा ॥ तेणेंचि नसतां पावे जन्ममरणा ॥ कोटि कोटि कल्पें ॥ ९८ ॥ हे असो अ-
 ज्ञानाची वार्ता ॥ परी अभ्यासें कीं विचारें तत्त्वतां ॥ जरी लयसाक्षिज्ञान जाहलें आतां ॥ तरी पूर्वाध्यास
 न सोडी ॥ ९९ ॥ देह प्राण इंद्रियें मन बुद्धि ॥ मूळस्फूर्ति विद्या अविद्यासंबंधी ॥ जीवेशही प्रतिविंबें
 त्यामधीं ॥ इतुकेही विवेचिले ॥ ५३०० ॥ हा इतुकाही सर्व समुदाय ॥ मिथ्यात्वे विवेचिला कीं मी न

होय ॥ मी ब्रह्मात्मा एकरूप अद्वय ॥ त्रिधा प्रतीतीनें कळला ॥ १ ॥ तरीही एकाएकी पूर्वा-
 ध्यास ॥ न सोडी यया देहादिकास ॥ भलते प्रसंगें अहंदेहबुद्धीस ॥ घेत प्रगट कीं गुप्तत्वे
 ॥ २ ॥ ऐसाही दुस्तर साभिमान ॥ निःशेष निमे जरी घडे साधन ॥ जें निरापल स्मरणरूप
 अनुसंधान ॥ तच्चितनादि सदा ॥ ३ ॥ अहंब्रह्मास्मि हें चिंतन ॥ जें जाणिलें लयसाक्षिज्ञान ॥
 तेंचि निश्चयसी ब्रह्म आपण ॥ न विसरतां स्मरावें ॥ ४ ॥ आणि देहादि आपण कदा नव्हे ॥
 याचेंही विस्मरण न पडावें ॥ एकतान अनुसंधान असावें ॥ ब्रह्म सत्य जग मिथ्या ॥ ५ ॥
 वर्त्तीस प्रकार हें जग ॥ सर्व मिथ्याचि रज्जुभुजंग ॥ ब्रह्मात्माचि सत्य सत्य अभंग ॥ आपणही
 तेंचि ॥ ६ ॥ इतुक्या निश्चयाचें सदा स्मरण ॥ एकतान राखावें अनुसंधान ॥ निद्रा लागे
 तो जागें जाहलियापासून ॥ यावत्प्राणही राखावें ॥ ७ ॥ केव्हां मननरूप चिंतन ॥ केव्हां
 वाणीनें घडावें कथन ॥ मुख्य कारण कीं न पडावें विस्मरण ॥ लयसाक्षित्वाचें ॥ ८ ॥ नुसथी
 ध्येयाकारवृत्ति असावी ॥ तदाकारेंचि उठोनि निमावी ॥ परी तथापि उद्वतां स्मृति असावी ॥
 ब्रह्मात्मयाची बुद्धीसी ॥ ९ ॥ ऐसा ध्यास सदृढ लागतां ॥ कोठें उरेल देहबुद्धीची वार्ता ॥ निप-
 टून पूर्वाध्यासाचे होय घाता ॥ ब्रह्मात्मत्वचि दृढ होय ॥ १० ॥ जैशी जैशी ब्रह्मात्मबुद्धि वाढे ॥
 तैशी तैशी देहबुद्धि मोडे ॥ निःशेष निमतां सहजस्थिति जोडे ॥ जे पूर्ण ज्ञातया सदा
 ॥ ११ ॥ परी अभ्यास मात्र स्मरणाचा ॥ केलाचि करावा साधकें साचा ॥ पूर्वाध्यास होतांचि
 देहादिकाचा ॥ मोडून ब्रह्मात्मत्व स्मरावें ॥ १२ ॥ देहादिक आपण नव्हेचि नव्हे ॥ मग

कासया त्याचें वर्तन घ्यावें ॥ भलते अवस्थेंत असेना स्वभावे ॥ आपुलें काय गेलें ॥ १३ ॥
 ऐसा निश्चय केलाचि करावा ॥ ब्रह्मात्मा स्वयें स्मरलाचि स्मरावा ॥ हा समुदाय त्यागिलाचि
 त्यागावा ॥ बलात्कारें स्फुरतांची ॥ १४ ॥ ऐशिया स्मरणरूप अभ्यासें ॥ त्रिविधा मीपण
 गळे आपैसें ॥ देहात्मत्व बुद्धीमी होतें जैस ॥ तैस ब्रह्मात्मत्व होय ॥ १५ ॥ परंतु हळु हळु
 साधेल सर्व ॥ एकदाचि न मोडे पूर्व स्वभाव ॥ विश्वतैजस प्राज्ञाचाहि ठाव ॥ अशेपें मोडे
 अनुक्रमें ॥ १६ ॥ आधीं विश्वाभिमानी हा मरे ॥ त्यामागून तैजसही वोसरे ॥ पुढें प्राज्ञ
 अभिमान एकसरें ॥ मावळून उरे ब्रह्मात्मा ॥ १७ ॥ परी स्मरणरूप जो अभ्यास ॥ सोडूंच नये
 ब्रह्मात्मध्यास ॥ तच्चित्तनादि एकपरत्वास ॥ केलेंचि करावें ॥ १८ ॥ हें साधकासी भाष्य
 आमुचें ॥ देत असों हें मानोनि करा साचें ॥ निसंतान होऊन तिन्ही अभिमानांचें ॥ ब्रह्मा-
 त्मत्व दृढ होय ॥ १९ ॥ हें सत्य सत्य सत्यत्वे प्रमाण ॥ अन्यथा नव्हे आमुचें वचन ॥ परी
 केलें पाहिजे एकतान ॥ अनुसंधान सर्वदा ॥ २० ॥ अभ्यासाविण न घडे कदा ॥ न तुटे
 देहबुद्धीची आपदा ॥ न जोडे वस्तुतंत्रत्वे संपदा ॥ हेंही सत्य सत्य ॥ २१ ॥ तस्मात् खरें
 जयासी तरणें ॥ तेणें सदा असावें अनुसंधानें ॥ तरी ब्रह्मत्व दृढ होऊन जाणें ॥ गळून देह-
 बुद्धि ॥ २२ ॥ आतां असावें सावधान ॥ अनुक्रमें गळती तिन्ही अभिमान ॥ त्यांचे अव-
 धीची वोळखण ॥ बोलिजे अवधारा ॥ २३ ॥ आरंभीं मी माझेंपण जें असे ॥ जयासी विश्वा-
 भिधान ठेविलेंसे ॥ तेंचि क्षीण होय या अभ्यासें ॥ ध्यासें ब्रह्मात्मयाच्या ॥ २४ ॥ अपरोक्षें

ज्ञान ब्रह्मात्मयाचें ॥ जाहलें विचारें लयसाक्षित्वाचें ॥ तत्क्षणींच निर्मळ मी माझेपणाचें ॥ नव्हे
सहसा ॥ २५ ॥ पूर्वील ध्यासें देहासी मीपण ॥ घेऊन उठेल वृत्ति उद्भवून ॥ जरी
कळलें अहंब्रह्म ह्मणून ॥ तरी घेतां न राहे ॥ २६ ॥ हाचि विक्षेप आवरणही गेलिया ॥ उद्भवेळ
गुप्त कीं प्रगट तया ॥ देह मी म्हणून उठतां आपमया ॥ माझेपणा धरील ॥ २७ ॥ अमुक
कुळीं अमुक आश्रमाचा ॥ अमुके स्थळीं अमुक वर्णाचा ॥ ऐसा उद्गार होय जरी बुद्धीचा ॥
हा प्रगट विक्षेप ॥ २८ ॥ ऐसाही उद्गार न होतां ॥ सहजगतीं चांगुलपणा तत्त्वतां ॥ देहा-
दिकांचा वाटे जरी आंतौता हा गुप्तत्वे विक्षेप ॥ २९ ॥ गुप्त अथवा प्रगट मीपण ॥ होतां
ब्रह्मात्मबुद्धीचें होय हनन ॥ आणि मीपणें धरीतसे माझेपण ॥ जें संपादित पूर्वापर ॥ ३० ॥
माझेपणींही दोनचि प्रकार ॥ एक प्रगट उठे माझे म्हणून उद्गार ॥ एक सहजगतीं कळवळे
अंतर ॥ हेचि गुप्तत्वे उठे ॥ ३१ ॥ असो ऐसें मीपण कीं माझेपण ॥ गुप्त अथवा प्रगट उद्भवन ॥
हे गळती या अनुसंधानेकरून ॥ चिरकाळ अभ्यासें ॥ ३२ ॥ ब्रह्मात्म्याहून जें जें वेगळें ॥
तें तें मिथ्यात्वे विवेचिलें सकळें ॥ यावरी स्मरतसें मिथ्यात्वे निर्फळें ॥ तरी येणें गळे माझे-
पण ॥ ३३ ॥ माझे म्हणून विक्षेपें स्फुरतां ॥ मिथ्या ऐसें स्मरतसे तत्त्वतां ॥ तत्क्षणीं मावळे
परी मायुता ॥ माझेपण उफाळे ॥ ३४ ॥ पुन्हां उठतांचि मिथ्यात्वे स्मरावें ॥ तयासी पुरतें
उठेंचि न द्यावें ॥ ऐसेंचि सर्वदा अभ्यासावें ॥ निःशेष निमे तोंवरी ॥ ३५ ॥ निःशेष निमा-
ल्याची वोळखण ॥ कळावया बोलिजे सावधान ॥ अलभ्य पदार्थ जाती नासून ॥ परी अंतर

कळवळेना ॥ ३६ अति दुःखरूप होतें तें गेलें ॥ अति सुखकर इंद्रपद प्राप्त जाहलें ॥ तरी हर्षेना गुप्तवेंही पाहिलें ॥ जैसैं अंतःकरण ॥ ३७ ॥ अथवा अति सुखकर पद जातां ॥ अति दुःखकर पदार्थ मीनतां ॥ खेद उद्भवेना अंतरा आंतौता ॥ गुप्तवेंही ॥ ३८ ॥ जैसा पांथस्थ राहिला पराचे घरीं ॥ त्याचें द्रव्य हरोन नेलें तस्करीं ॥ अथवा मृत्यु पावली पद्मीनी नारी ॥ आपण दृष्टीनें पाहतसे ॥ ३९ ॥ परी किमपि खेद न वाटे जैसा ॥ स्वस्थ निवांत असे मानसा ॥ तैसैं निजधन कीं स्वकुटुंबहानि सहसा ॥ होतां न कळवळावें ॥ ४० ॥ अथवा परस्थळीं एखादिया ॥ अलभ्य लाभ जाहला भलतिया ॥ तो पाहत असतांही जैसा यया ॥ हर्ष वाटेना ॥ ४१ ॥ तैसाचि हर्ष जरी इंद्रसंपत्ति ॥ मीनतांही उद्भवं नये चित्तीं ॥ एवं परकीयापरी पहावें आपणाप्रती ॥ तरी हर्ष खेद कैचे ॥ ४२ ॥ बहु कासयासी विस्तार ॥ कळवळाचि तुठावा अणुमात्र ॥ जो कां पिळतसे सहज अंतर ॥ देंठ नाभीचा ॥ ४३ ॥ मग असो महालाभ कीं हानि ॥ परी कळवळीच ना अंतःकरणीं ॥ जैशी पराची देखतांही नयनीं ॥ तैशीच सहज स्वदेहाची ॥ ४४ ॥ ऐशी दृढता जरी आपुली ॥ खरेपणें असेल जाहली ॥ तरी जाणावी निःशेष तुटली ॥ झुली माझेपणाची ॥ ४५ ॥ ऐशी प्रतीति जयाची तेणें ॥ वोळखावी आपुले अंतःकरणें ॥ जरी कळवळीच ना दृढ समाधानें ॥ असतां माझेपण गळालें ॥ ४६ ॥ नातरी माझे कांहीं नाहीं वरी वरी ॥ बोलतसे परी कळवळे अंतरीं ॥ तोचि जाणावा आत्महत्यारी ॥ जो न तरी आपणा ॥ ४७ ॥ तरी ऐसैं साधकें न करावें ॥

अंतरींचें यथार्थ वोळखावें ॥ कीं हानिलाभें न कळवळावें ॥ सहसा गुप्तही ॥ ४८ ॥ तथापि कळवळा जरी उठे ॥ तरी अभ्यास करावाचि नेटें ॥ जेव्हां निपटून हर्षविषाद तुटे ॥ तेव्हां-चि निवांत व्हावें ॥ ४९ ॥ ऐसा माझेपणा निपटून गेलियाचा ॥ अवधि सांगितला असे साचा ॥ परी मीपणा जाईल जेव्हां देहाचा ॥ तेव्हांचि माझेपणा गळे ॥ ५० ॥ मीपण गुप्तत्वं जरी देहाचें ॥ तरी माझेपण निमालें नवचे ॥ परंतु आधीं सांगितलें अवधीचें ॥ लक्षण कळावया ॥ ५१ ॥ तस्मात् आधीं मीपण तुटावें ॥ तरी माझेपण अपैसया गळावें ॥ तें मीपण जावया अभ्यासावें ॥ अहंब्रह्मास्मि स्वयें ॥ ५२ ॥ वृत्तीनं लयसाक्षित्व लक्षावें ॥ बुद्धीनें तेंचि निश्चया आणावें ॥ मनंही तेंचि आपण चिंतावें ॥ उच्चारवें वाणीनें ॥ ५३ ॥ स्फूर्तीपासून देहापर्यंत ॥ हा मी नव्हेचि सर्व संघात ॥ अहमात्मा मी स्वयें अनंत ॥ एक-तान स्मरावा ॥ ५४ ॥ पूर्वाध्यासं जरी देहाचें ॥ मीपण गुप्त कीं प्रगट उठूं लागे साचें ॥ तरी तें विवेचून त्यागावें अंतरींचें ॥ अहंब्रह्मास्मि स्मरोनी ॥ ५५ ॥ अहंब्रह्मास्मीचा विसर ॥ पडोंचि नये निमिषमात्र ॥ मग कैचा होईल यया अवसर ॥ देहाचे मीपणासी ॥ ५६ ॥ अहं-ब्रह्मात्मा निश्चय वाढे ॥ अहंदेहात्मा निःशेष मोडे ॥ परी साधकें अभ्यासावें कोडें ॥ बोलि-ल्या रीतीं ॥ ५७ ॥ आतां मीपण गेलियाची खूण ॥ बोलिजे अंतरीं पहावी वोळखून ॥ भल-ते अवस्थेसी देहाचें वर्तन ॥ परी मी ह्मणून स्फुरेना ॥ ५८ ॥ जागरीं व्यापार होत असतां ॥ परी मी अमुकवर्णाश्रमी तत्त्वतां ॥ अथवा सुखीदुःखी कीं नांवें बाहतां ॥ मी ह्मणून स्फुरे-

ना ॥ ५९ ॥ ऐसा जागृतीत दृढ जाहलिया ॥ स्वप्नीही मीपण स्फुरेना तया ॥ अहंब्रह्मास्मी-
च येतसे प्रत्यया ॥ भास देहाचे ठाई ॥ ६० ॥ बहु कासया गाढ झोंपेआंत ॥ लयसाक्षित्व
उरे नेणीवरहित ॥ ते समई कोणीही रविदत्त ॥ ह्मणोनि वाहे ॥ ६१ ॥ तेव्हां उठोनि बोले
तयासी ॥ परी मी नव्हे हा नामरूपी आकारेंसी ॥ अहंब्रह्म प्रतीति कीं अविनाशी ॥ स्मरो-
नि व्यापारही संपादी ॥ ६२ ॥ ऐसं भलते अवस्थे भलते व्यापारी ॥ देहादि वर्ततां त्या त्या
अनुकारी ॥ परी गुप्तही स्फुरेना अंतरी ॥ मी देह ह्मणोनि ॥ ६३ ॥ स्वप्नी कीं सुषुप्तीचे अंतरी ॥
जरी न स्फुरे देहादि अहंस्फूर्ति ॥ मा जागरीं तां प्रबोधाची उन्नति ॥ तेव्हां तो अवसर कैचा
॥ ६४ ॥ या रीतीं जेधवां देहबुद्धीचा ॥ मीपणा मावळेल निपटून साचा ॥ ऐसा अंतरीं प्रत्य-
य जयाचा ॥ तेणेंचि पहावा ॥ ६५ ॥ निःशेष मीपण उठूं राहिल ॥ आणि देह तरी वर्ते रीतीं
पहिले ॥ तरी मग जाणावें मीपण गेलं ॥ माझेपणासहित ॥ ६६ ॥ मीपणाचि जरी न स्फुरे देहाचा ॥
तरी मग माझेपणा उद्धवे कैचा ॥ एवं मी माझें या उभयात्मकाचा ॥ विश्वाभिमान एक ॥ ६७ ॥
ऐसा विश्वाभिमाना निमात्याचा ॥ अंतरीं प्रत्यय पहावा साचा ॥ मग वरुती बोलेना वाचा ॥
मी माझेंही ह्मणोनि ॥ ६८ ॥ अंतरींचें मात्र निपटूनि जावें ॥ देहात्मबुद्धीचा मोडही नुद्धवे ॥ तरी
मग पराकाष्ठेसी साधक जाणावें ॥ कीं निमाला विश्वाभिमान ॥ ६९ ॥ ऐसं न घडतां उगा-
वरी वरी ॥ मी माझ ह्मणून कदा नुचारी ॥ परी म्यां सुखी असावें वाटे अतरा ॥ तो निर-
भिमानी न ह्मणावा ॥ ७० ॥ तस्मात् साधकें खरेंचि तरावें ॥ मी माझेपण खांडून

काढावें ॥ नातरी पूर्वरीतींच अभ्यासावें ॥ निशेष निमेल तोंवरी ॥ ७१ ॥ निःशेष
मीपण उठतां राहिलें ॥ ऐसें खरेपणें प्रत्यया आलें ॥ तरी मग जाणावें निःसंतान जाहलें ॥
विश्वाभिमानाचें ॥ ७२ ॥ ऐसा विश्वाभिमान जेव्हां निमाला ॥ तरी जाणा
स्थूल वोलांडिला ॥ अन्नमय देहापासून सुटला ॥ अहंब्रह्म अभ्यासें ॥ ७३ ॥ जरी
विश्वाभिमानही निमतां ॥ तैजस अभिमानी उरें आंतोता ॥ ध्यासें स्फुरतसे मी
कर्ता भोक्ता ॥ गुप्त किंवा प्रगट ॥ ७४ ॥ या देहादिकांचे संघेकडून ॥ सर्व होतां न राहे
वर्तन ॥ आणि चतुष्टयाचें उगें चिंतन ॥ कदापि न राहे ॥ ७५ ॥ हें तों सहजगतींच होत
असे ॥ परी साधक संकोचून मानसें ॥ ह्मणे हें होतां न राहे तरी आपैसें ॥ केलें तें भोगा
येईल ॥ ७६ ॥ केलें तें कदापि चुकेना ॥ ऐसें बोलती शास्त्रें नाना ॥ तरी भोगा येतील
अवश्य आपणां ॥ तस्मात् क्रिया राहावी ॥ ७७ ॥ पुण्यात्मक घडतां उत्तम गति ॥ पापात्मक
होतां अधम गती ॥ ऐसें स्फुरूं लागेल जरी स्फूर्ति ॥ हाचि प्रगट तैजस ॥ ७८ ॥ जरी ब्रह्म-
ज्ञानही जाहलें ॥ सर्वावेगळें लयसाक्षित्व कळलें ॥ तरीही पूर्वाध्यासें शुभाशुभ घडलें ॥
घेईल माथां ॥ ७९ ॥ कांहीं पुण्यात्मक घडतां ॥ पापात्मकासी अन्हेरितां ॥ आल्हादें
हर्ष होय चित्ता ॥ हाही प्रगट तैजस ॥ ८० ॥ पुण्यात्मक कांहीं न घडलें ॥ कर्मबळें
पापचि घडून आलें ॥ तेव्हां अति खेदासी चित्त पावलें ॥ हाही प्रगट तैजस ॥ ८१ ॥ क्षण एक
वाटे मी असंग ॥ अकर्ता निर्विकार अभंग ॥ क्षणा एका चित्तासी लागे डाग ॥ अहं कर्त-

त्वाचा ॥ ८२ ॥ असो ऐसा प्रगट अभिमानी ॥ जन्मासी होईल चिदानी ॥ परी गुप्तत्वे उठे
जो अंतःकर्णी ॥ तोही संसृतीत पाडी ॥ ८३ ॥ तथा गुप्तरूपे तैजसाचे ॥ रूप बोलिजे संकेते
वाचे ॥ मनबुद्धीसी तो विशेषे नवचे ॥ परी सामान्यवृत्तीसी स्फुरे ॥ ८४ ॥ सहजगती
पुण्यात्मकासी ॥ अथवा पापात्मका न घडतां वृत्तीसी ॥ विशेषे न घेतांही सहजत्वेसी ॥
हर्षाकारता उठे ॥ ८५ ॥ कर्मबळे पापात्मक घडेल ॥ पुण्यात्मक नाही घडून आले ॥ विशेषे
बुद्धीसी नाही स्पर्शले ॥ परी सहज खेदावे वृत्ति ॥ ८६ ॥ एवं विशेषे निश्चया तरी न येतां ॥
हर्षखेदात्मक स्फुरतां ॥ हाचि गुप्त साभिमान तत्त्वतां ॥ तैजस सूक्ष्म देहाचा ॥ ८७ ॥
क्षणसी प्रगट विशेषे नव्हे जरी ॥ तरी बाधक असेल कवणे परी ॥ परंतु विचारून पाहें
अंतरी ॥ हेचि बीज उत्पत्तीसी ॥ ८८ ॥ हे बीज जरी गुप्तत्वे उरतां ॥ विशेषासी उद्भव होय
तत्त्वतां ॥ तस्मात् गुप्तत्वेही हर्षखेदाकारता ॥ वृत्तीसी नुरावी ॥ ८९ ॥ यासी अभ्यास हाचि
करणे ॥ अहंब्रह्मास्मि एकतान स्मरणे ॥ येर हे मिथ्यात्वे स्मरावे वृत्तीने ॥ किमपि विस्मर न
होतां ॥ ९० ॥ अगा ऐशिया अभ्यासापुढे ॥ तैजस अभिमानाचे होय मदे ॥ कदाही गुप्तत्वे
नुठे सांकडे ॥ सहजचि हर्षखेदाचे ॥ ९१ ॥ तस्मात् अभ्यास वास्तविक करावा ॥ निपटून
तैजस अभिमान दवडावा ॥ तरीच हा भवपाश तुटावा ॥ लयसाक्षीही कळल्यावरी ॥ ९२ ॥
जरी लयसाक्षिज्ञान होऊनी ॥ गुप्तत्वे उरें तैजसाभिमानी ॥ तरी कैवल्य पावेल बोले जो
वाणी ॥ त्याचा गुरुही लटिका ॥ ९३ ॥ यास्तव खरे जयासी तरणे ॥ तरी तेणे यथार्थ अ-

भ्यास करणें ॥ अभ्यासें निपटून नाश होणें ॥ हें सत्य सत्य त्रिवाचा ॥ ९४ ॥ निःशेष तजसा-
 भिमान निमाला ॥ याची आवधी सांगूं साधकाला ॥ तैशी वोखळ न पहावी अंतराला ॥
 गुप्तत्वेही उठे कीं नुठे ॥ ९५ ॥ भलतैसा देह हा वर्तो ॥ पुण्य कीं पापात्मका प्रवर्तो ॥ मन-
 बुद्धीही पाहिजे तें चिंतो ॥ वाणी बडवडो भलतैशी ॥ ९६ ॥ बहु कासया जग सर्वमंहारो ॥
 आपुलें हातें निपटून मारो ॥ अथवा सर्वां वांचवो कीं निर्माण करो ॥ परी हर्ष खेद नुठे
 ॥ ९७ ॥ काय हो हें मी पाप करिता जाहलां ॥ काय हो पुण्य नाहीं आचरलों ॥ अथवा पापासि-
 नाहीं स्पर्शलों ॥ पुण्यचि केलें उदंड ॥ ९८ ॥ ऐसा खरखरा हर्षशोकाचा ॥ गुप्तही नुठे
 अंतरीं साचा ॥ उगाचि सहजगतीं वर्तणुकीचा ॥ परोक्षरीतीं तमाशा पाहे ॥ ९९ ॥ स्फूर्ती-
 पासून देहापर्यंत ॥ जैसा परकीय कोणी असे वर्तत ॥ आणि हें स्वपर जग समस्त ॥ कळ-
 सूत्रापरी पाहे ॥ १०० ॥ अथवा भिंतीवरील चित्रं सर्व ॥ त्यांतचि आपुले देहाचा गौरव ॥
 काढिले कीं मोडिले अपूर्व ॥ तरी पापपुण्या ठाव कैचा ॥ १ ॥ आपुले देहासी मी
 झणेंना ॥ हें जग सर्व मिथ्यात्वे गंधर्वरचना ॥ तरी कोण मारी कोण पावे मरणा ॥ कोण
 जीवे कोण जीववी ॥ २ ॥ ऐसा कर्तेपणाच किमपि नुद्धवे ॥ केलें ऐसेंही कदा न संभवे ॥
 सर्व व्यापार तरी होती स्वभावे ॥ शुभ किंवा अशुभ ॥ ३ ॥ कर्तेपण कीं केलें ऐसें ॥
 नुद्धवेचि वर्ततांही भलतैसें ॥ मग हर्ष खेद उद्धवतील कैसे ॥ गुप्त कीं प्रगट ॥ ४ ॥ ऐसा
 खरखरा कर्तेपणाचा ॥ वर्ततांही निपटून जावा साचा ॥ गुप्तही थारा हर्षखेदाचा ॥ मोडोनि

जावा ॥ ५ ॥ कर्तेपणा जरी निपटून गेला ॥ तरी भोक्तेपणा अर्थात निमाला ॥ पुढीलही
सर्व धोका हरला ॥ आणि प्रस्तुत भोग भाईक ॥ ६ ॥ एवं कर्तृत्व भोक्तृत्व उभयरूपी ॥
तैजस अभिमान विक्षेपी ॥ याचें निसंतान जाहलें किमपि ॥ लेश उरला नाही ॥ ७ ॥
ऐसा निःशेष निमाला खरा ॥ तो जयाचा तेणें पहावा अंतरा ॥ कीं भलतैसे होत्सातां
व्यापारा ॥ अहंस्फूर्ति स्फुरूं नये ॥ ८ ॥ व्यापार होत असतांचि न व्हावी ॥ व्यापार न
होतां रोधस्थिति नसावी ॥ कारण कीं जोंवरी निर्व्यापारता बरवी ॥ तोंवरी देहात्मत्व न
स्फुरे ॥ ९ ॥ निर्व्यापार समाधि विसर्जून ॥ होईल जेधवां बुद्धीचें उत्थान ॥ तेधवां उठेल
मी दह म्हणून ॥ तस्मात् नसावा निरोध ॥ १० ॥ जे पाहिजे ते व्यापार व्हावे ॥ बुद्ध्यादि
देहांत आघवे ॥ तिहींही अवस्थांमार्जी न स्फुरावें ॥ देहात्मत्व गुप्तही ॥ ११ ॥ किंचितही न
स्फुरेस जाहलें ॥ तें जयाचें तयासी प्रत्यया आलें ॥ म्हणिजे जाणावें क्षयातें पावलें ॥ उत्थान
तैजसाचें ॥ १२ ॥ नातरी अभ्यासाविरहित ॥ उगाचि एखादा अकर्तेपणा दावित ॥ अंतरी
अहंस्फूर्ति असे उठत ॥ तो मुक्त कदा न म्हणावा ॥ १३ ॥ तस्मात् तैजस निमाला असे
खरा ॥ ऐसा प्रत्यय बाणावा अंतरां ॥ बोलिल्या रीतीं भलतैसे व्यापारा ॥ नुद्धवावा गुप्तही
॥ १४ ॥ तोंवरी अभ्यास कदा सोडूं नये ॥ निःसंशयेंसी पावेल क्षय ॥ वास्तविक निमाल्याचा
आला प्रत्यय ॥ तरी साध्यरूप जाहला ॥ १५ ॥ एवं ऐसा तैजस जरी निमाला ॥ सर्व व्यापारीं विक्षेप
नाहीं स्फुरला ॥ तरी जाणावा सक्षमदेह बोलांडिला ॥ स्वभासहित साधकें ॥ १६ ॥ जरी तजस निःशेष

सरे ॥ तरी प्राज्ञ अभिमान उरे ॥ कैसा म्हणसी तरी अति आदरें ॥ श्रवण करावें ॥ १७ ॥ अकर्तेपण वास्तविक जाहलें ॥ तैजसाचें स्फुरण मावळलें ॥ सहजस्थितीनें वर्तू लागलें ॥ हे सहज समाधि ॥ १८ ॥ सदा एकतान ब्रह्माकार ॥ दुजा स्फुरेना किंचित् उद्गार ॥ हें जग कीं हा मी नव्हेचि अनुकार ॥ ओतप्रोत ब्रह्मात्मा ॥ १९ ॥ ऐशिया सहज समाधिमार्जी ॥ किंचित् स्फूर्ति नसतांही दुजी ॥ परी तेथें मूलाज्ञान असे सहर्जी ॥ ध्येय ध्यान त्रिपुटिरूपें ॥ २० ॥ तें मूलाज्ञान कोणतें म्हणसी ॥ तरी आवधारावें निश्चित मानसी ॥ मी अकर्तेपणें अखंडैकरसी ॥ समाधान पावलों ॥ २१ ॥ ऐसा समाधानरूप अनुभवाचा ॥ स्फुरत असे मीपणा साचा ॥ तो ब्रह्मात्मा नव्हे प्रत्यक्ष देहादिकांचा ॥ अध्यास घेतला ॥ २२ ॥ आपण अनुभाव्यरूप स्वतां असोनी ॥ अनुभविता जाहला वेगळेपणीं ॥ हेंचि विसरणें ब्रह्मात्मयालागुनी ॥ हेंचि मूलाज्ञान ॥ २३ ॥ येरव्हीं ब्रह्मात्मा या मायेकडून ॥ केव्हां जाहला होता निर्माण ॥ तरी पावला अनुभवरूप समाधान ॥ हें सहसा न घडे ॥ २४ ॥ तस्मात् अन्याचा ध्यास घेतला ॥ मी पावलों ब्रह्मसुखाला ॥ हेंचि विस्मरणरूपें भिन्न पडिला ॥ कारणाभिमानां प्राज्ञ ॥ २५ ॥ या प्राज्ञाचेही प्रकार दोन ॥ एक गप्त एक प्रगट पावे उत्थान ॥ जो मी सुखी ऐसें वृत्तीचें भान ॥ हा अभिमान प्रगट ॥ २६ ॥ मी धन्य जाहलों मुक्त आतां ॥ विसर्जनियां सर्व संघाता ॥ धन्य मीच पावलों अभिन्नता ॥ हा प्रगट कीं प्राज्ञ ॥ २७ ॥ ऐसा विशेष भाव नसतां जरी ॥ उगी समाधानाची तृप्ति वरी ॥ सामान्यवृत्ति ब्रह्मसुखानुकारी ॥ हा एतत्वे प्राज्ञ ॥ २८ ॥ ऐसा

उभयरूपी प्राज्ञ असतां ॥ ते म्हणूं नये पूर्ण अभिन्नता ॥ केवळ अभिन्न जे वस्तुतंत्रता ॥
 होणें उरली असे ॥ २९ ॥ आणि हें मूलाज्ञानचि उत्पत्तीसी ॥ कारण असे कीं बीजरूपेंसी ॥
 या प्राज्ञापासून जन्म उभयांसी ॥ तैजसविश्वाचा ॥ ३० ॥ हें मूळबीज तैसोंचि उरलें ॥
 आणि विश्व तैजस जरी निमाले ॥ तरी ते जाणावे उद्भवतील पाहिले ॥ रीतीं माणुतींही ॥ ३१ ॥
 तस्मात् ऐशिया मूलाज्ञानासहित ॥ प्राज्ञ अभिमानाचा व्हावा घात ॥ तरीच वस्तुतंत्रत्वे
 कैवल्या पावत ॥ साधकत्व त्यागें साध्या ॥ ३२ ॥ ऐसें हें मूलाज्ञान जावया ॥ वस्तुतंत्र
 अभिन्न व्हावया ॥ अभ्यासचि पाहिजे शिष्यराया ॥ चिरकाळ ब्रह्मास्मीचा ॥ ३३ ॥ हा जो ब्रह्माचा
 अनुभविता ॥ पावला सहज सुखाकारता ॥ तो मी ब्रह्म नव्हेचि स्वतां ॥ केवळ निर्विकार
 ॥ ३४ ॥ यापरता जो स्वयें निर्विकार ॥ लयसाक्षी अभंग निर्धार ॥ ध्याता ज्या सुखें सुखाकारा ॥
 तो मी ब्रह्मात्मा स्वयें ॥ ३५ ॥ त्या माझा मज कैचा अनुभव ॥ सुख सुखी हे दोन कैवें नांवा ॥
 तस्मात् हा अवघा भारीक समुदाव ॥ देहाध्यासरूप ॥ ३६ ॥ समाधियोगें ब्रह्मानुभव होणें ॥
 जेणें लयसाक्षी ज्ञानें वोळखणें ॥ ते सर्वही अभ्यासार्ची लक्षणें ॥ निरोपिलीं मागां ॥ ३७ ॥
 ब्रह्मसुखें सुखी जाहला ॥ ज्ञाता ज्ञानें मुक्तीतें पावला ॥ तो हा जीव ऐक्यरूपें ठेला ॥ ब्रह्मा-
 ब्रह्माभिन्न होऊनी ॥ ३८ ॥ तस्मात् हें सर्व आभासाचें रूप ॥ केवळ ब्रह्मात्मा नव्हे सच्चिद्रूप ॥
 निर्विशेष जें पूर्ण निर्विकल्प ॥ तें आपण स्वयें ॥ ३९ ॥ जाणिलें अनुभविलें असे जेणें ॥ तें कदा
 आपण ऐसें न स्फुरणें ॥ यापरतें अनुभाव्य ज्ञेय जें संचलेपणें ॥ तें स्वयें निश्चय व्हावा ॥ ४० ॥

समाधिसुख ब्रह्मानुभवं ॥ ध्यान तरी असावें सर्वदैव ॥ ब्रह्मचित्तनिका स्मरणरूप आठव ॥
 वृत्तीसी सदा असावा ॥४१॥ परी ज्ञाता ध्याता आठविता ॥ स्मरता चिंतिता अनुभविता ॥
 हा मी नव्हे आभासरूप तत्त्वतां ॥ यापरता मी ब्रह्मात्मा ॥४२॥ ब्रह्म तरी सदा अनुभवावें ॥
 परी अनुभवितें आपण न व्हावें ॥ हेंचि मुख्यत्वे वर्म जाणावें ॥ समाधानाचें ॥ ४३ ॥ हें
 सर्व असे आभासकार्य ॥ हें मी नव्हेची ब्रह्म अद्वय ॥ मुख्य आभासचि मिथ्या तरी धर्म
 होय ॥ त्याचा सत्य कैसा ॥ ४४ ॥ एव अनुभविता आपण नव्हे ॥ आणि स्वतां ब्रह्म तें
 निजांगें व्हावें ॥ ऐशियापरी सदा आठवावें ॥ विस्मरण न होतां ॥ ४५ ॥ हाचि अभ्यास
 सदा असतां ॥ गळून जाय द्वैताची वार्ता ॥ निपटून मूलाज्ञानाचे होय घाता ॥ प्राज्ञाभि-
 मानासहित ॥ ४६ ॥ हे निपटून गेलियाचि अवधि ॥ अंतरीं साधकें वोळखावी आधीं ॥ कीं
 ब्रह्म अनुभवित असतांही कधीं ॥ अनुभविता आपण न वाटावा ॥ ४७ ॥ जैसा आरसा
 पाहात असतां ॥ आभासचि मी ऐशी कदा वार्ता ॥ कवणासीही नुद्धवेचि तत्त्वतां ॥ यारी-
 तीं आठवावें ॥ ४८ ॥ भलते समर्याही चुकूनी ॥ अनुभवितां स्फुरूं नये मी हणोनी ॥ अनु-
 भाव्य जें कां पूर्णपर्णी ॥ तें निःसंशयें आपण ॥ ४९ ॥ ऐशी दृढता उत्थानरहित ॥ जरी
 जाहली एकरूप सदोदित ॥ तरी जाणावा जाहला असे घात ॥ प्राज्ञ अभिमानाचा ॥ ५० ॥
 हाही प्रत्यय जयाचा तेणें ॥ जाहला तो ओळखूनी पाहणें ॥ निपटून प्राज्ञ मावळतां
 होणें ॥ वस्तुतंत्र निश्चयेंसी ॥५१॥ प्राज्ञ अभिमान निःशेष निमाला ॥ तेणें कारणदेहही

ओलांडिला ॥ पुढें साधकही ह्मणूं नये त्याला ॥ साध्य जाहला निःसंशयें ॥ ५२ ॥
जोंवरी श्रवणादि संपादी ॥ विवेचून लयसाक्षित्व अनादि ॥ वोळखी जाहली तोंवरी
विशदी ॥ तो पूर्वांग मुमुक्षु ॥ ५३ ॥ पुढें अभ्यासं मी माझेपण ॥ गळाला हा
विश्वाभिमान ॥ तेव्हां मुमुक्षुत्व संपलें पूर्ण ॥ तोंवरी उत्तरांग मुमुक्षु ॥ ५४ ॥ त्यापुढें
कर्तृत्व भोक्तृत्व निमै जोंवरी ॥ पूर्वांग साधक ह्मणावा तोंवरी ॥ उत्तरांग साधकता
अमे निर्धारी ॥ प्राज्ञ निमै तोंपर्यंत ॥ ५५ ॥ प्राज्ञ निःशेष जेव्हां निमाला ॥ मूलाज्ञानाचा
घात जाहला ॥ तेव्हां तो साधकत्वापासून संचला ॥ साध्यरूप वस्तुतंत्र ॥ ५६ ॥
त्रिपुटी क्षीण होय तोंपर्यंत ॥ कर्तृतंत्रत्वे साधक ह्मणवित ॥ मूलाज्ञानरूपी प्राज्ञाचा
घात ॥ होतां साध्य ब्रह्म अंगें ॥ ५७ ॥ ब्रह्म न ब्रह्मवित् स्वयें अंगें ॥ ब्रह्मवेत्ता नव्हे ऐसें
श्रुति सांगे ॥ तरी तो केवळ ब्रह्मचि अभंगें ॥ सिद्धत्वे विराजे ॥ ५८ ॥ ऐसा तिहीं
देहांसी वोलांडूनी ॥ तिहीं अवस्थांतें त्यागूनी ॥ तिहीं अभिमानांतें विसर्जुनी ॥ निजांगें
ब्रह्म जाहला ॥ ५९ ॥ अभ्यासं इतुकें दृढ जाहलें ॥ की देहादि भलते अवस्थे व्यापा-
रले ॥ परी आपुलें ब्रह्मात्मत्व तें संचलें ॥ देहात्मभावा त्यागूनी ॥ ६० ॥ समाधिकाळीं
कीं जागृती आंत ॥ स्वप्न असो कीं सुषुप्तींत ॥ या संघातासी मी ह्मणून न स्फुरत ॥
ब्रह्म अंगें त्या विसरुनी ॥ ६१ ॥ जैसा देहाचे आत्मा दृढ जाहला ॥ तैसा ब्रह्मात्म-
निश्चय सदृढ केला ॥ भलते अवस्थे देहभाव नाही गेला ॥ तैसा ब्रह्मात्मभाव सदृढ

॥ ६२ ॥ देहात्मबुद्धिं ऐसा ह्मणोनी ॥ दृष्टांत जो दिधला पूर्णपर्णी ॥ तो अति युक्त असे
 जाणती ज्ञानी ॥ निश्चयरूप ॥ ६३ ॥ जो देह जया प्राप्त जाहला ॥ तो जैसा मी ह्मणून
 बैसला ॥ भलते अवस्थेसीही पालटला ॥ न जाय किंचित् ॥ ६४ ॥ बाल तारुण्य
 कीं वृद्धपर्णी ॥ गर्भी किंवा मरणावसानीं ॥ श्रीमान कीं करंटा असो जर्नी ॥ परी
 मीपण न त्यागी किंचित् ॥ ६५ ॥ पांचाही व्यापारीं जागृतीत ॥ स्मरतां न स्मरतां
 अबाधित ॥ देहाचें मीपण असे सदोदित ॥ विसरूनही त्यागीना ॥ ६६ ॥ हे असो
 जागृतीची कथा ॥ परी मी ह्मणून भोगी स्वप्नावस्था ॥ सुषुप्तीमार्जीही सर्वथा ॥ नेणिवा-
 भिमान न त्यागी ॥ ६७ ॥ समुदार्यां कीं असो एकला ॥ जरी मदिरादि पानें भ्रमला ॥
 तरीही मी ह्मणेना भलत्याला ॥ हा इतुकाचि आपण दृढ ॥ ६८ ॥ ऐसी देहात्मबुद्धि सर्व
 जनांसी ॥ आणि असे ज्ञानापूर्वी आपणा जैशी ॥ ज्ञान जाहलिया बुद्धि व्हावी तैशी ॥
 ब्रह्मात्मा आपण म्हणोनी ॥ ६९ ॥ जागृतीचे दशधा व्यापार ॥ होताति देहाचे जैसा कोणी
 पर ॥ त्याचें मीपण स्फुरेना अणुमात्र ॥ आपण ब्रह्मात्मा स्वयें ॥ ७० ॥ हें असो स्वर्गी
 स्वप्नभासातें ॥ मी ह्मणून स्फुरेना देहातें ॥ लयसाक्षित्व जें सर्वापरतें ॥ तें स्वयें निश्चय
 जाहला ॥ ७१ ॥ सुषुप्तीमार्जी तों देहाची विस्मृति ॥ परी निश्चयें जाणतसे नेणिवेप्रती ॥
 समाधि घेतांही सुखानुभूति ॥ अनुभविता मी न स्फुरे ॥ ७२ ॥ असो भलतैसे व्यापार
 देहाचे ॥ वर्तणें घडो शुभाशुभ कर्माचें ॥ परी मी ह्मणून यया संघाचें ॥ गुप्तही स्फुरण नसे

॥ ७३ ॥ मी ब्रह्मात्मा निश्चय सहृद ॥ वृत्तीनें खलून जाहला अतिदृढ ॥ जैसा इतरांसी
 देहाचा मीपणा वाढ ॥ निश्चय बैसला बुद्धीसी ॥ ७४ ॥ देहात्म निश्चयचि जयासी ॥ तो
 कदा मी ह्यानेना अन्यासी ॥ तैसा ब्रह्मात्मनिश्चय जया ज्ञात्यासी ॥ तो देहादिकां मी
 ह्यानेना ॥ ७५ ॥ ऐशिये देहात्मबुद्धीचे परी ॥ ब्रह्मात्मबुद्धि जाहली खरी ॥ भलतैसेही
 देहाचे व्यापारीं ॥ देहात्मबुद्धि नव्हे ॥ ७६ ॥ ऐशी दृढत जे होणें तत्त्वतां ॥ हेचि साफ-
 ल्यता गा रविदत्ता ॥ यथार्थचि जाहली कृतकृत्यता ॥ प्राप्य तें प्राप्त जाहलें ॥ ७७ ॥ जाहली
 साधनाची पराकाष्ठा ॥ कांहीं उरली नाही कृतीची क्लिष्टा ॥ चरमस्थिति प्राप्त जाहली स्पष्टा ॥
 जे श्रुतभविष्यज्ञात्याची ॥ ७८ ॥ नवतें तें जन्ममरण चुकलें ॥ लटिके बंधनपाश गळाले ॥
 भवभय मृगजळवत् तें आटलें ॥ धोका स्थाणुपुरुष मेला ॥ ७९ ॥ अजन्माचा चुकला
 जन्म ॥ अमराचा मरोनि गेला यम ॥ निष्कर्माचें तुटलें कर्म ॥ संचित क्रियमाण प्रारब्ध
 ॥ ८० ॥ अज्ञान मायारूप भुली ॥ खपुष्पवत् ते जीवें मेली ॥ तिची संतति तेही निमाली ॥
 विद्याविद्यारूप ॥ ८१ ॥ जीवशिव प्रतिभास ते हारपले ॥ कीं प्रतिबिंब मुख्यात्मत्वीं मीनलें ॥
 सर्व सृष्टीचे कर्ते भोक्ते मेले ॥ आतां उत्पत्ति स्थिति कैची ॥ ८२ ॥ असंगासी केलें असंग ॥
 अभंगासी केलें अभंग ॥ अरोगियाचा गेला रोग ॥ ज्ञानमात्रा मीनतां ॥ ८३ ॥ अज्ञान-
 तर्मीं आत्मा सूर्य ॥ पडिला होता दैर्ती अद्वय ॥ त्याचे निज प्रकाशाचा दाऊनि प्रत्यय ॥
 काडिला पावे स्वस्थळा ॥ ८४ ॥ ऐशी कृतकृत्यता खरी जाहली ॥ पावावयाची ते स्थिति

लाधली ॥ वरुती देहाची क्रीडा ते असे बोलिली ॥ जीवन्मुक्तदशा ॥ ८५ ॥ त्याचा देह
वर्तो भलतैसा ॥ अमुक करणें हा विधिनसे सहसा ॥ अमुक न करणें हा निषेध आमासा ॥
नसे तयाप्रती ॥ ८६ ॥ तो करील तोचि विधि त्याचा ॥ न करील तोचि निषेध साचा ॥
तयासी नेम करील ऐसा वेदाचा ॥ बडिवार नसे ॥ ८७ ॥ तो नियम कवणासी असेना ॥
प्रेरकाचाही प्रेर्य होईना ॥ बहुत कासयासी हो वलगना ॥ काळासीही न गवसे ॥ ८८ ॥
ब्रह्मात्मया कोठें असे काळ ॥ तोचि काळाचाही महाकाळ ॥ तथापि देहाचा अंत जो होणें
बरळ ॥ तो प्रारब्ध क्षणीं होईल ॥ ८९ ॥ पद ॥ यदातदायं भ्रियतां ॥ ज्या क्षणीं प्रारब्धकर्म
विघडे ॥ त्या क्षणीं देहाचें पडे मटें ॥ तेव्हां हा मरेना कां सांकडें ॥ असे ब्रह्मात्मया केवीं ॥ ९० ॥
कल्पवरी कर्मवशें राहिला ॥ कीं आजचि कर्म क्षयें मेला ॥ तरी संबंध काय असे तयाला ॥ जो
निजांगें ब्रह्म ॥ ९१ ॥ जैसैं आकाशींचिये सूर्याप्रती ॥ मृगजल आटलें कीं आली भरती ॥
हा संबंध नसे येणेंचि रीती ॥ देहादिक ब्रह्मात्मया ॥ ९२ ॥ पाहिजे तेव्हां कर्म हें सरो ॥ पाहिजे
तेव्हां प्राणवियोगें मरो ॥ अथवा चिरकाळ कर्माधारें वावरो ॥ शेवटीं महाकल्पीं जळो ॥ ९३ ॥
परी ब्रह्मात्मा जो निजांगें ॥ अनिर्वाच्या संचला अभंगें ॥ तयासी ही न स्पर्शती सोंगें ॥ जे
अज्ञानजनित ॥ ९४ ॥ देह हा केवळ प्रारब्धाधीन ॥ कर्म तोंवरी होय वर्तन ॥ कर्म सरतांचि
पावेल मरण ॥ असा मरे तेव्हां मरो ॥ ९५ ॥ कर्म पाहतां त्रिधा प्रकारें ॥ त्यांत ज्ञान जाह-
लिया द्वय वोसरे ॥ तिजें प्रारब्ध देहासी उरे ॥ तेंही सरे भोगोनी ॥ ९६ ॥ अपरोक्ष ज्ञान

जेधवां जाहलें ॥ तेधवांचि संचित निपटून जळालें ॥ जैसं जागं होतांचि स्वप्न मावळलें ॥
भासलें जें शुभाशुभ ॥ ९७ ॥ कर्तेपणा जरी उद्वेना ॥ तरी व्यर्थत्व येतसे क्रियमाणा ॥
तथापि घडे जें शुभाशुभ नाना ॥ त्याचे विभागी केले ॥ ९८ ॥ ज्ञातयानें जें शुभाशुभ करावें ॥
प्रारब्धानुकारें बळें घडावें ॥ त्याचे अकर्तेपणें संचित नव्हे ॥ तें भोगा यावें दोघांच्या ॥ ९९ ॥
ज्ञात्यासी निदिती गांजिती ॥ व्यर्थ दुराग्रहें हेळसिती ॥ ते पापाचे वांटेकरी होती ॥ ज्ञाता
अकर्ता अलेप ॥ १०० ॥ जे स्तविती पूजिती एकभावे ॥ सदा प्रवर्तले असती सेवे ॥
तयांसी ज्ञात्याचें पुण्य जें आवें ॥ प्राप्त होतसे ॥ १ ॥ ऐसा श्रुतीन नेमचि केला ॥ विभागी
ज्ञात्याचे पापपुण्याला ॥ संबंध नाही ज्ञातयाला ॥ क्रियमाणाचा ॥ २ ॥ एवं संचित क्रिय-
माण दोनी ॥ ज्ञातयाचे गेले निपटूनी ॥ प्रारब्धमात्र तयालागूनी ॥ भोगार्थ उरलें ॥ ३ ॥
तेही अज्ञानजनाचे बोधास्तव ॥ उरलेंसे श्रुति सांगे गौरव ॥ कीं अरे सूर्ख हो ज्ञात्याचें वर्तणें
जें अपूर्व ॥ शेष प्रारब्धामुळें ॥ ४ ॥ येन्हवीं ज्ञाता तो नव्हे देहादिक ॥ तो केवळ निजांगें
ब्रह्म एक ॥ तेथें प्रारब्धाचा कैचा कुतर्क ॥ स्थापावया अन्यासी ॥ ५ ॥ तया ज्ञातयासी
श्रुति सांगे ॥ अशेष कर्मा नाश जाला वेगें ॥ बहुवचनें त्रिविधाही प्रसंग ॥ भस्मोनी
गेलें ॥ ६ ॥ देह मात्र उरला असे ह्मणोनी ॥ प्रारब्धास्तव बोलिलें वचनीं ॥ हेही मुमुक्षूच
भाग्य उदेलें गगनीं ॥ उपदेशास्तव उरले ॥ ७ ॥ जरी सुखदुःखें देहा घडती ॥ तरी काय
उणीवता ज्ञानाप्रती ॥ आपेंआप भोग देऊन मावळती ॥ तरी बाध काय उरतां ॥ ८ ॥